

TO THE READER

KINDLY use this book very carefully. If the book is disfigured or marked or written on while in your possession the book will have to be replaced by a new copy or paid for. In case the book be a volume of a set which single volume is not available the price of the whole set will be realized.

Sri Pratap College,

**SRINAGAR.
LIBRARY**

Class No. **891.483**

Book No. **S56J**

Accession No. **24955**

07 FEB 2006

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY
SRINAGAR (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Acc. No. _____

This book may be kept for 14 days. An over - due charge will be levied at the rate of 10 Paise for each day the book is kept over - time.

[illegible]

سلسلہٴ زندگی (۱۸)
جینے کی اہمیت

53322

Library Sri Pratap College
Srinagar

• صداقت انسان کو عظیم نہیں بنائی
انسان صداقت کو عظیم بناتا ہے

کنفوشس

• جو لوگ ان کاموں کو اہمیت نہیں دیتے
جنہیں عام لوگ اہمیت دیتے ہیں صرف
وہی ان کاموں کو اہمیت دے سکتے ہیں
جنہیں عام لوگ اہمیت نہیں دیتے

چانگ چار

Library Sri Pratap College,
Srinagar

Acquisition Number..... **24955**

Cost Class No.....

891-483

556J

سلسلہ فن زندگی

- (۱) زندگی اور عمل
- (۲) آداب زندگی
- (۳) پریشان ہونا چھوڑیے
- (۴) انپاراستہ خودبناؤ
- ۵ جینے کا تسر مینہ
- ۶ سچے بول میں جادو ہے
- ۷ کامیاب زندگی
- ۸ جینے کی اہمیت
- ۹ کیا آپ کا رد بار کھتے ہیں

جینے
کی

اہمیت

بین یو، تاک
مختار صدیقی، ترجمہ

آزاد بکڈ پو - انبالہ

قیمت — ۱۲ روپے آٹھ آنے

ترتیب

باب اول طلوع

(۱) زندگی کا راستہ

(۲) ایک نیم سائنسی فارمولا

(۳) آوارہ گرد مثالی انسان

باب دوم

انسان کیا ہے؟

(۱) انسانیت کے بارے میں سچی

یونانی اور چینی نقطہ نظر

(۲) خاص کا پتلا

(۳) جسم اور روح

(۴) انسانیت کے باہر جیاتیاتی نظریہ

(۵) حیات و انسانی - ایک نظم

باب سوم -

ہمارا حیوانی ورثہ

(۱) بندر والی داستان

(۲) انسان کی تخلیق

(۳) انسان فانی ہے

(۴) ہمارا پیٹ

۹۳ ۵۔ مقبوضہ جسم

۱۰۰ ۶۔ ذہن انسانی

باب چہارم انسانیت پرستی

۱۱۶ ۱۔ انسانی شرف اور وقار

۱۱۸ ۲۔ تحقیر اور انسانی تہذیب کی ابتدا

۱۳۰ (۳) انسان کے شے

۱۳۹ (۴) زندہ دلی اور ظرافت

۱۴۹ (۵) مزاج کا قانون

۱۵۸ (۶) انفسراذیت

باب پنجم

زندگی کو کون زیادہ حظ اٹھا سکتا ہے

۱۶۲ (۱) اپنی تلاش

۱۶۸ (۲) جذبہ

۱۹۲ (۳) لادنس کی تعلیم

۲۰۲ (۴) سی۔ سی۔ کی تعلیم

۲۰۹ ۵۔ زندگی کا شیدائی

باب ششم گنجینہ کی نعمتیں

(۱) خوش رہنے کا مسئلہ ۲۲۲

(۲) انسانی مسرت ۲۲۸

(۳) مسرت کے ۲۲ محلات ۲۳۶

(۴) مادہ پرستی ۲۴۶

(۵) خوشی یا روحانی مسرت ۲۵۲

باب ہفتم فراغت کے مزے

(۱) کائنات کا واحد ممکن جہان ۲۶۲

(۲) فراغت کا چینی نظریہ ۲۶۸

(۳) بیکاری ایک مسلک ۲۰۲

(۴) دنیا ہی ایک ہشتا ہے ۲۶۹

(۵) قیمت کیا ہے

(۶) تین امر کی عیوب ۲۹۰

باب ششم گھر گرجست کے مزے

(۱) جیم کا تقاضے ۳۰۱

(۲) تجربہ اور کنوار پن ۳۰۷

(۳) جنسی کشش ۳۲۰

(۴) چینی گھر کی تصویر ۳۳۰

۵۔ پروتار بڑھاپا

۳۴۶

باب ہفتم جینے کے مزے

(۱) بستر ۳۶۴

(۲) گرمی ۳۷۱

(۳) گفتگو ۳۷۷

(۴) چائے اور دوستی ۳۹۳

(۵) مٹی کا اور خوشبو ۴۰۹

(۶) شراب ۴۲۳

(۷) غذا اور دوا ۴۳۶

(۸) مغرب کے کچھ عجیب دستور ۴۴۹

(۹) مغربی لباس ۴۵۴

(۱۰) مکان اور اس کی آرائش ۴۶۴

باب دہم فطرت کے مزے

(۱) جنت گم حشر ۴۸۲

(۲) غلط آدم ۴۸۹

(۳) رد چینی خواتین ۴۹۳

(۴) شپائش اور درخت ۵۰۷

(۵) بھول اند بھولوں کی ترتیب ۵۲۳

(۶) گلہ لک ۵۳۴

باب سیر و ہم خدا سے ناتا

۶۵۵

(۱) مذہب کا احیاء

۶۸۶

(۲) اپنی کہانی

باب چار و ہم سوچنے کا فن

۱۔ سوچ میں انسانیت پرستی کی ضرورت ۷۶

۲۔ عقل نسیم کی طرف واپسی ۷۱۵

۷۲۴

۳۔ معقولیت

میں

۷۳۴ زندگی کا مقصد — جیتنا

(۷) چانگ چاؤ کے نقوے ۵۴۵

باب پانچ و ہم سفر کے مزے

(۱) سیر و سیاحت ۵۶۸

۲۔ جنگ لیاؤزے کے سفر ۵۸۴

باب دو اور ہم ثقافت کے مزے

(۱) علم اور فزوق سلیم ۶۳۲

(۲) آئینہ آفریح اور شخصیت ۶۳۰

(۳) بڑھنے کا فن ۶۴۶

(۴) لکھنے کا فن ۶۶۱

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY
SRINAGAR (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Acc. No. _____

This book may be kept for 14 days. An over - due charge will be levied at the rate of 10 Paise for each day the book is kept over - time.

[illegible]

باب اول

ملوع

- (۱) زندگی کا راستہ
(۲) ایک نیم سانس فانی مولا
(۳) مثالی انسان - آواز گرد

زندگی کا راستہ

آئینہ صفات میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے۔ وہ ایک چینی کا نقطہ نظر ہے۔
 میں اس کرنے پر مجبور ہوں۔ میں زندگی اور کائنات کے بارے میں وہی نقطہ نظر
 پیش کرنے پر مجبور ہوں جو بہترین چینی دماغوں اور داناؤں کا نقطہ نظر ہے اور جسے
 انھوں نے چین کی لوک کہانیوں اور چین کے ادب میں پیش کیا ہے۔ میں جانتا
 ہوں کہ یہ نقطہ نظر ایک بے عمل فلسفہ ہے جسے کابل اور بے عمل زندگی نے جنم دیا
 تھا۔ میں بھی یہ جانتا ہوں کہ یہ فلسفہ اس زمانے کا فلسفہ ہے جو ہمارے زمانے
 سے بہت مختلف تھا۔ پھر بھی مجھے احساس ہے کہ زندگی کے بارے میں یہ نقطہ نظر
 بنیادی طور پر درست اور سچا ہے۔ انسان ہر جگہ اور ہر دور میں ایک ہی ہے۔ زندگی
 اور نسل کے امتیازات محض اوپر کی ہیں۔ جو بات ایک ملک میں بسنے والوں
 کے دلوں سے تعلق رکھتی ہے۔ وہی بات دوسرے ملکوں کے باشندوں کے
 دلوں کی بات ہوتی ہے۔ میں آئینہ صفات میں زندگی کا وہ نقطہ نظر پیش کر دینگا
 جس کی تشکیل چینی شا عروں اور علماؤں نے اپنی دانش اپنی حقیقت پسندی اور اپنے
 ذوق سلیم سے کی تھی۔ میں کوشش کر دینگا کہ دنیا کا وہ حصہ جو اہامی دین سے
 بے تعلق رہا اس کا سارا حسن آپ پر ظاہر ہو جائے۔ زندگی کا سارا مزہ و گراں
 زندگی کا سارا حسن اس کی ساری اہمیت اور سارا مزاج آپ کے سامنے آجائے
 اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے نقطہ نظر سے دکھا جائے جنھیں انسانی زندگی کی مجبوریوں

اور پابندیوں کا شدید احساس تھا مگر جو یہ بھی جانتے تھے کہ انسانی زندگی ایک باوقار
چیز ہے اور جو ہر قدر انسانی زندگی کی عمدہ مثال بھی تھے۔

چینی فلسفی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دونوں آنکھوں کے بجائے صرف ایک
آنکھ بند کر کے سینے دکھتا ہے۔ وہ محبت بھری نظروں سے زندگی کا جائزہ لیتا ہے
اور ایک سینے زہر خند سے زندگی پر نگاہ کرتا ہے چینی فلسفی اپنی تلخ گوئی میں گہری
نولواری کی آمیزش کرتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ زندگی کے سینے دکھتا دکھتا جاگم
مٹتا پھر سینے دکھنے لگے چینی فلسفی اپنے آپ کو اس وقت زیادہ زندہ محسوس کرتا ہے
جب وہ سینے دکھ رہا ہو بیداری کے عالم میں وہ اپنے آپ کو اتنا زندہ نہیں
سمجھتا اس طرح وہ جتنی جاگتا زندگی کو بھی سسپنوں کی دنیا بنا دیتا ہے۔ اس کی ہلک
آنکھ نیند میں بند رہتی ہے اور ایک آنکھ کھلی رہتی ہے۔ اپنی اس ایک بند اور ایک
کھلی آنکھ سے وہ دکھتا ہے کہ جو کچھ اس کے گرد ہوا ہے اس میں اکثر باتیں کتنی بیکار
اور بے مقصد ہوتی ہیں۔ اکثر معاملات میں اس کی اپنی کوششیں کس قدر بے سود ہیں
پھر بھی وہ اتنا ہوش مند و در رہتا ہے کہ اپنے کاموں اور اپنی کوششوں کو برابر جاری
رکھے۔ چینی فلسفی کو شاید نا اہلی تلخیوں اور نا کامیوں سے واسطہ پڑتا ہے کیونکہ وہ
زندگی کے بارے میں کوئی خوش فہمی رکھنے کا روادار ہی نہیں۔ اسے ایسی کسی کامیابی
ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ لمبی چوڑی امیدیں اسے تقبیل ہی نہیں۔ اس طرح وہ اپنی
روح کو ہمیشہ آزاد رکھتا ہے۔

چینی ادب اور فلسفے کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چینی
ثقافت کا نصب العین اس کی آنکھ کا اتنا ایک ایسی ہستی ہے جس میں زندگی کے بارے
میں ایک علیحدگی ایک آزاد روی اور علیحدگی جو باطل دہوں

اور خوش فہمیوں سے نجات پر مبنی جو جس میں لگ اور لگاؤ کا شائبہ نہ رہے کیونکہ کسی
 سے انسان میں بلند خیالی پیدا ہوتی ہے اور بلند خیالی کی بدولت ہم زندگی
 کی منزل رسوائی اور خوش طبعی سے ہٹ کر سکتے ہیں۔ بلند خیالی میں وہ شے ہے جس
 کی بدولت ہمیں شہرت اور کامرانی اور دولت کا نشہ آپے سے باہر نہیں کر سکتا بلند
 خیالی کی بدولت ہی ہم کچھ سر پر پڑے خوشی سے بھیلے جیتے ہیں۔ زندگی سے لگاؤ یا
 لگ نہ رکھنے سے انسان میں آزادی کا احساس پیدا ہوتا ہے آزادہ روی کی محبت
 پیدا ہوتی ہے۔ اس آزادہ روی اور لاابالی پن سے آخر کار زندگی کی گہری مسترتیں وجود
 میں آتی ہیں۔

یہ سمجھنا بے کار ہو گا کہ میرا فلسفہ اہل مغرب کے لئے بھی درست ثابت ہو گا
 یا نہیں۔ اصل میں مغربی زندگی کو پوری طرح سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ مغربی
 لوگوں کے رہنے والے ہوں۔ آپ کی افتادہ طبع مغربی ہو اور آپ کا رویہ آپ کے اعصاب
 ذہنی ہوں جو مغربیوں کے میں ہیں جانتا ہوں کہ امریکی لوگوں کے اعصاب ایسی بہت سی
 باتیں برداشت کر سکتے ہیں جنہیں برطانیہ گزرا چینیوں کے لئے ممکن نہیں چینیوں بھی
 ایسی بہت سی چیزیں برداشت کر لیتے ہیں جو امریکیوں کے لئے ناقابل برداشت ہیں۔ اور
 یہ ٹھیک بھی ہے ہمیں پیدا ہونے والی اعتبار سے مخالف ہونا ہی چاہیے۔ پھر بھی یہ سارا اطلاق
 اپنی جگہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا یہ بعض اضافی بات ہے۔ میں جانتا ہوں کہ امریکی زندگی کی
 ساری ہنگامہ دار اور مصروفیت میں یہ حسرت یہ خواہش موجود ہے کہ کاش ہم بھی کبھی نیچے
 پیڑوں کے ملنے میں ازم گھاس پھاس سے ریٹ سکیں اور کسی سہ پہر کو قطعاً
 کوئی کام نہ کریں۔ جب امریکہ میں یہ نعرہ سننا ہوں کہ اٹھو اور کوئی کام کرو تو مجھے بڑی
 خوشی ہوتی ہے یہ نعرہ اس بات کی علامت ہے کہ امریکی لوگوں کا ایک عقلمند طبقہ

خوالہ میں کھو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انھیں اٹھ کر کام کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے۔
 یہ بڑی اچھی علامت ہے۔ کیا امریکہ کے لوگ ایسے بُرے بھی نہیں۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ
 ہے کہ امریکی اس مسئلے میں کفایت صرف کریں گے یا پھر اعلان کے لئے یہ کیونکر ممکن
 ہوگا؟ شاید ہر یک کے لوگوں کو بے کار وقت گزارنے کے الفاظ سے ڈر لگتا ہے۔
 ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر شخص مصروف رہتا ہے پھر بھی امریکہ کے یہ منہ بول اور
 مصروف لوگ جیوان بھی ہیں اور جیون کی طرح وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے اعصاب
 اور گٹھنوں کو آسائش دے سکیں۔ ہیت پر تمام سے لوٹ سکیں یا ایک ہاتھ کا تکیہ
 بنائے، ایک ٹانگ پھیلائے آرام سے لیٹ سکیں۔ اگر حقیقت ہے تو پھر تنہا ہی
 یعنی پیئیر کینیوشس کے مشہور شاگردوں کی طرح مختلف نہیں کیونکہ اس میں بھی
 یہی خوبیاں تھیں۔ انھیں خوبیوں کی بدولت وہ کینیوشس کو محبت تھا مگر میں چاہتا ہوں
 کہ تمدن دنیا کے لوگ اپنی ان دلچسپیوں کا دیانت ادا کریں اور انہیں
 کریں کہ یہی باتیں اچھی ہیں۔ وہ دفتر میں کام کرتے ہوئے نہیں بلکہ ریت پر بے کاری
 سے تمہیں زندگی آخر کتنی حسین کتنی ملا کر ہے!

اب ہمارے پیش نظر زندگی بسر کرنے کا ذہن اور ذہنگ اور وہ فلسفہ ہوگا جو
 جمہوری حیثیت سے چینی قوم کی دانش کا آئینہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہی خوبیوں اور برائیوں
 دونوں اعتبار سے یہ فلسفہ دنیا میں اپنی مثال نہیں رکھتا۔ یہ زندگی کا ایک ایسا
 تو کھا فلسفہ ہے جسے چینوں نے اپنی اونی قوم نے اپنا یا ہے کہا جاتا ہے کہ
 قوم کی ثقافت اس کے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے۔ ایک مسلمہ حقیقت ہوتے ہوئے
 بھی یہ بات بڑی فرسودہ کی ہے۔ بہر حال چینی ذہن اس قدر مغربی ذہن سے مختلف ہے
 تاریخی اعتبار سے بھی چینی ذہن مغربی تمدن سے جتن تک جگہ ملے ابھی
 قدرتی طور پر یہ توقع رکھنی چاہیے کہ چینی ذہن زندگی کے مسائل کے بارے میں نئے

اور ان کے جوابات مہیا کر سکے گا زندگی کے مسائل کو سمجھنے کے لئے نئی راہیں سمجھا سکیگا اور اس سے بھی خوب تر یہ بات ہوگی کہ چینی ذہن ان مسائل کو نئے انداز سے پیش کر سکے پر بھی قادر ہوگا ہمیں خوب معلوم ہے کہ چینی ذہن کی صلاحیتیں کیا ہیں اور اس کے عیب کیا ہیں۔ یہ باتیں چین کا تاریخی ماحولی نہیں بتا چکا ہے چین کے آرٹ کا مرتبہ بہت بلند ہے مگر چینی سائنس بے حقیقت ہے چینی قوم عقل سلیم اور درست سے بالامال ہے مگر منطق سے قریب قریب کوری ہے چینی قوم زندگی کے بارے میں بہت کچھ کہتی سنتی ہے مگر کوئی متکلم فلسفہ آج تک ترتیب نہیں دے سکی عام طور پر دنیا کے لوگ جانتے ہیں کہ چینی ذہن برا عمل پسند اور ٹھوس ہے۔ مگر چینی آرٹ کے مشاققوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ چینی ذہن بے حد حساس اور نازک پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ چینی ذہن نہایت درجہ شاعرانہ اور فلسفیانہ ہے اور یہ تو مشہور ہے ہی کہ چینی لوگ فلسفیانہ اور حکیمانہ طریقے پر واقعات کا اثر لیتے ہیں۔ گو یا چینی لوگوں نے اگر نامور فلسفی پیدا نہیں کئے تو ساری کی ساری قوم فلسفی ضرور ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی قوم چند ایک اعلیٰ پائے کے فلسفی پیدا کرے تو کوئی غیر معمولی بات نہیں لیکن اگر ساری کی ساری قوم کا انداز فکر حکیمانہ ہو تو اس کی مثال ملے گی ہے یہ حال یہ ہے کہ چینی قوم میں مستعدی کے مقابلے میں فلسفیانہ صلاحیت ذیادہ ہے اور اگر چینی لوگ بے حد مستعد اور کارکن ہوتے تو ہزاروں برس تک قوم کی حیثیت سے زندہ بھی نہ رہ سکے کیونکہ ہزاروں برس تک جو قوم مستعد اور چاق و چوبند رہتی ہے اسے اس کے خون کا باؤڑی تباہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ مغربی اقوام میں تو باگمواں کو باگل خانے میں رکھا جاتا ہے لیکن چین میں دیوانے اتنے نایاب اور اتنے خیر معمولی سمجھے جاتے ہیں کہ ہم چینی لوگوں کی پریشانی کرتے ہیں زقار میں سے جو حضرات

چینی ادب سے واقف ہیں وہ اس کی شہادت بھی دے سکتے ہیں) — میرا مقصد اور
مدعا بھی یہی ہے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ چینی لوگوں کا فلسفہ حیات واقعی بڑا ہلکا
پھلکا اور نشاطیہ ہے۔ ان کا حکیمانہ انداز ان کے فلسفہ حیات ہی سے ظاہر ہے۔۔۔
چینی فلسفہ حیات حوا بڑا دانشمند اور بے حد نشاطیہ ہے۔

۲۔ ایک نیم سائنسی فارمولا

آئیے اس چینی ذہن کا تجزیہ کیا جائے جس نے چین کے اس فلسفے کو جنم دیا۔
چینی ذہن بے حد حقیقت پسند ہے مگر نصب العین کا اتنا قائل نہیں خوش طبعی کا شد
سے دلدلاہ ہے اور زندگی اور فطرت کے سلسلے میں شاعرانہ احساس سے مالا مال ہے۔
عام طور پر دنیا میں دو قسم کے انسان بستے ہیں ایک تو وہ جو حقیقت پسند ہیں اور
دوسرے وہ جو کسی نصب العین کے پرستار ہیں یا مثالیست پسند ہیں۔ اصل یہ ہے کہ حقیقت
پسندی اور کسی نصب العین کی پرستاری ہی سے انسانی ترقی نے شکل پائی ہے۔ یہاں دو
دو قوتیں ذاتی معاشرتی، قومی غرض تمام انسانی سرگرمیوں میں ایک دوسرے سے دست و
گرہ ہاں رہتی ہیں۔ نوع انسان کی حقیقی ترقی انہیں دو قوتوں کے مناسب تعاون اور سب
آمیزش سے ممکن ہے۔ انسانیت کی مہارت میں محض نصب العین کی وہی حیثیت ہے جو مٹی
کے بت بنانے میں پانی کی ہے۔ پانی کی بدولت مٹی میں نرمی اور پلک پیدا ہوتی ہے مگر
پانی کی مقدار کا حساب ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر پانی کم ہوگی آہستہ آہستہ ٹوٹ جائے گا اور اگر
پانی زیادہ ہوگا تو مٹی اس قابل نہ رہے گی کہ اسے کوئی شکل دی جاسکے۔ یہ بالکل
کچھڑ بن کر رہ جائے گی۔ پانی اور مٹی کی بہترین آمیزش کی مثال انگریز قوم ہے یا انگریز

قوم میں حقیقت پسندی اور نصب العین دونوں مناسب مقدار میں موجود ہیں۔ اس کے برعکس ایسے ملکوں کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے جہاں آتے دن انقلاب برپا ہوتے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے خیر میں بعض ایسے خیر کی اور اپنی نصب العین راہ پانگے ہیں جو پوری طرح قوم کے فرائج میں راجح نہیں کے اور اس لئے اس قوم کا خمیر مناسب اور اعتدال کی سطح قائم نہیں رہ سکا۔ ان کی مٹی بھی کچڑ بن کر رہ گئی ہے۔

بے سوچی سمجھی مبہم قسم کی مثالیت پسندی ہمیشہ دوسرے کے مذاق کا نشانہ بنا کرتی ہے۔ مثالیت پسندی اگر حسد سے بڑھ جائے تو انسانیت کے لئے خطرہ بن سکتی ہے کیونکہ اس طرح انسان کی خیالی نصب العین کے پیچھے فضولی سرگرداں رہتا ہے اور اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اگر کسی انسانی معاشرے ایکسی قوم میں خیالی نصب العین کے بہت سے پرستار موجود ہوں تو وہ انسانی معاشرہ آئے دن نئے انقلاب سے دوچار رہے گا ایسا انسانی معاشرہ ایسے مثالیت پسند میاں بوی کی طرح ہے جو ہر خمیر سے ہینے مکان بدلتے رہے کیونکہ کوئی گھر مثالی نہیں ہو سکتا۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جہاں کہیں آپ کتایام نہ ہو وہ جگہ ہمیشہ مثالی اور عمدہ بھی جاتی ہے محض اس لئے کہ آپ وہاں نہیں رہتے۔ مگر خوش قسمتی سے انسان کو خدا نے ذوق سلیم اور خوش طبعی بھی عطا کی ہے اور میرے نزدیک ذوق سلیم کو قدرت نے کامیاب کرنے کا کام یہ سونپا ہے کہ انسان کے خوابوں پر کھٹے پینی کرتا ہے ان غراہوں کو خدا دنیا کے خالق سے بھی رشتہ نہیں کرتا۔ رہے۔ ہوائی قلعے بنانا اور اپنے پکھنا انسان کے لئے ضروری ہے مگر اہم تر بات یہ ہے کہ انسان اپنے خیالی پلاؤ اور اپنے سچوں پر خود نہیں بھیس سکے۔ یہ صلاحیت قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہے اور چینی اس

عہ سے مالال ہیں۔

اس ذوقِ سلیم اور اس خوش طبعی کا احساس حقیقت یا حقیقت پسندی سے بڑا
گہرا ناتما ہے۔ بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مسخرہ یا بھیتی باز مشائیت پسندوں
کا بڑی طرح مذاق اڑاتا ہے اور بڑی بے رحمی سے ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے
مگر اس کا مذاق نظامِ عالم میں بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے اسی مذاق کی بدولت
مشائیت پسند حقائق کی محسوس دیواروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہونے سے بچ جاتے ہیں
اس کے علاوہ اس کا تسخیرِ خوش مشائیت پسند کے اعصاب کا تناؤ بھی دور کر دیتا ہے
اور اس کی زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ نصب العین کے پرستاروں کو بالوسی کا راستہ
دکھا کر ظریف ان کی موت کو نسبتاً آسان بنا دیتا ہے۔ ظریف کا تو کام یہ ہے کہ وہ مرتے
ہوئے مریضوں کو بڑے قریب سے ان کی موت کی خبر سناتے۔ بعض اوقات تو ظریف کی
وصی سرزنش مرتے ہوئے مریض کی زندگی کو موت کے نیچے سے چھڑا بھی لیتی ہے۔ اس دنیا
میں نصب العین پسندی اور زندگی سے بالوسی چولی دامن کا ساتھ رکھتی ہیں۔ اس طرح زندگی
بے رحم قرار پاتی ہے نہ کہ وہ ظریف جس کا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے حقائق کی تلخی
اور بے رحمی کی یاد دلاتا ہے۔

میں نے بارہا غور کیا ہے کہ انسانی ترقی اور تاریخی تبدیلیوں کے آثار چڑھاؤ کا کوئی
نارمولا کوئی قاعدہ وضع کیا جائے۔ یہ قاعدہ کچھ اس طرح کا ہے۔
اصلیت - خیالی پلاؤ - جائید۔

اصلیت + خیالی پلاؤ = دل کی خلش (جسے مشائیت پسندی یا نصب العین کی
پرستاری کہیے)

اصلیت + خوش طبعی = حقیقت پسندی (جسے کوئی قدرت پسندی کہا جاتا ہے)

خیالی پلاؤ + خوش طبعی + تعصب اور کٹر پن !

خیالی پلاؤ + خوش طبعی + حلقہ دام خیال !

خیالی پلاؤ + حقیقت پسندی + جمع خوش طبعی = دانش مندی

گوہ دانش مندی کہ جو غور و فکر کی مہراج ہے، یہ ہے کہ خیالی منصوبوں یا اپنی مشابہت پسندی کو خوش طبعی اور ذوقِ سلیم سے معتدل بنایا جائے اور اس میں حقیقت پسندی کی آمیزش بھی ہو۔

یہ فارمولہ سائنسی نہیں، کچھ نیم سائنسی سا ہے۔ مگر اس کی روشنی میں ہم مختلف قوموں کے کردار کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میں نے دنیا کی بعض بڑی قوموں کے قومی کردار کے سلسلے میں کچھ ایسے فارمولے تیار کئے ہیں۔ جیسے کہ علمِ کیمیا کی کتابوں میں ملتے ہیں یہ فارمولے ذاتی ہیں۔ ان کا کوئی ثبوت ہے نہ ثابت کرنے کا طریقہ۔ آپ چاہیں تو رن سے اختلاف کر سکتے ہیں، انھیں بدل سکتے ہیں۔ ان میں کچھ گھٹا بڑھا سکتے ہیں۔ ان فارمولوں کا اشاریہ یہ ہے :-

ح - حقیقت پسندی - خ - خیالی منصوبے باندھنا - ——— نظرانت کو ظ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اس میں احساس کا جزو ملائیے جسے ”معی“ سے ظاہر کیا جائیگا۔ یہ تو موزے فارمولے کے اجزاء۔ اب ان کی مقدار یوں ظاہر کی گئی ہے کہ ۴ کا عدد اس کی جسز کو بہت زیادہ مقدار کو ظاہر کرے گا، ۳ کا عدد کافی مقدار، ۲ کا عدد خاصی مقدار میں اور ۱ کا عدد کم کو ظاہر کرے گا۔ اس ہدایت کے پیش منظر مندرجہ ذیل قوموں کے قومی کردار کا نیم کیمیا ہی تجزیہ پیش خدمت ہے۔ یاد رہے کہ انسان اور قومیں اپنے بنیادی عناصر کے تقاضے کے مطابق ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ میرے لئے یہ مشاہدہ کرنا ہمیشہ دلچسپی کا باعث رہا ہے کہ یکساں حالات میں مختلف قومیں

کس کس طرح کیا کیا کرتی ہیں۔ اب قوموں کے کردار کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ مثلاً عربی ہے کہ حقیقت ہندی خیالی منسوب ہے زندہ دلی اور خوش طبعی اور لطیف احساسات کو ملا دیا جاتے تو ایک انگریز بنتا ہے۔
 ۱ تو ہے ۲ تو ہے ۳ تو ہے ۴ تو ہے

ج	خ	ظ	س	=	انگریز
ج	خ	ظ	س	=	فرانسیسی
ج	خ	ظ	س	=	امریکی
ج	خ	ظ	س	=	روسی
ج	خ	ظ	س	=	جاپانی
ج	خ	ظ	س	=	چینی
ج	خ	ظ	س	=	جرمن

مجھے اعتراف ہے کہ میں اٹالویوں، سپانیوں اور ہندوستانیوں کو قریب سے نہیں جانتا۔ اس لئے میں ان قوموں کے بارے میں کوئی فارمولا نہیں بنا سکا۔ خود مندرجہ بالا فارمولے بھی کچھ مشکوک سے ہیں، پھر بھی ان کی وجہ سے عجیب و غریب اعتراضوں کا طرہ اُپرٹیکہ شاید یہ فارمولے مستند ہونے کے بجائے استعمال انگیز سمجھے جائیں گے۔ میں اتنا وعدہ کر سکتا ہوں کہ جو ان قوموں سے میری واقفیت بڑھتی جائے گی میں اپنے فارمولوں میں (اپنے لئے) کچھ ترمیم کر لوں گا۔ اب تک جو کچھ ہے یہی ہے۔ یعنی یہ میرے علم اور میری جہالت دونوں کی یادداشت ہیں!

مندرجہ بالا فارمولوں کے بارے میں کچھ باتیں واضح کرنی ضروری ہیں۔ مائیکس گے کہ میں نے ۱۵ ان فارمولوں کے مطابق چینیوں اور فرانسیسیوں کو بہت حد تک مماثل ٹھہرایا ہے کم سے کم ان دونوں میں طسرافت اور شدت احساس یکساں ہیں۔ فارانسیسیوں

کی ٹکھی ہوئی کتابیں پڑھتے اور یہ بھی دیکھتے کہ وہ کھانا کس طرح کھاتے ہیں تو آپ پر یہ ماحول
 واضح ہو جائے گی۔ نرسہ انیسویں قوم میں ذرا تون زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نرسہ انیسویں
 نصب العین کے رہا ہوتے ہیں اور اسی مشاریت پسندی کی بنا پر نظریات کے
 بھی بے حد دلدادہ (ذرا نرسہ انیسویں قوم کی ادب اور فنون لطیفہ اور سیاست کے بارے میں
 وہ تمام تحریکیں دہن میں لائے جو آئینہ نگار بن گئی ہیں مگر چینی اور نرسہ انیسویں
 کے کردار کی تحسین کے میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے چینی کردار کے عناصر میں
 حقیقت پسندی کو شدید یعنی جار کے عدد سے ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ چینی بہت زیادہ
 حقیقت پسند ہوتے ہیں مگر ان کی زندگی کے حریف یہ ہیں۔ چینی بہت کم تبدیلی
 ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خیالی منصوبہ بندی کی مقدار صرف ان سے چینی لوگوں
 میں احساس کی لطافت بھی بے حد زیادہ ہے۔ اور چینی شاعری چینی نثر اور چینی تصویریں
 اس کا ثبوت ہیں۔ جاپانی اور جرمن لوگ ظرافت کی کمی کی وجہ سے ایک دوسرے
 سے ملتے جلتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ان فارسیوں میں کسی قوم میں کسی خصوصیت کی مقدار
 صفر سے ظاہر نہیں کی جاسکتی (چاہے چینی قوم کی خیال پرستی ہی کیوں نہ ہو) — یہ سارا
 مدافعاتی ہے کیونکہ کسی قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس میں فلاں فلاں
 خصوصیت سرے سے موجود ہی نہیں۔ اسی لئے میں نے اپنے فارمولے میں لکھا ہے
 کہ جرمنوں اور جاپانیوں میں ظرافت کی مقدار صفر (۱) صفر نہیں! اور مسیحا خیال ہے
 کہ میں نے ٹھیک لکھا ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں محض اسی کی وجہ سے کہ چینی اور
 جاپانی دونوں قومیں جہل بھی اور باطنی میں بھی سیاسی طور پر ہمیشہ تکلیف اٹھاتی رہی
 ہیں۔ ”دقت کے تقاضے“ اور منطقی ضرورت پر کچھ اعتقاد رکھنا ضروری
 ہے مگر اپنے مقصد اپنی منزل کی طرف ناک کی سیدھ میں بھاگ اٹھنا، بعض اوقات

نہایت ڈری کا موجب بھی بن جاتا ہے۔ جس چیز پر آپ کا اعتقاد ہو وہ اتنی ضروری نہیں ہوتی اصل چیز ہے کہ آپ کا اعتقاد کس نوعیت کا ہے اس اعتبار سے اس کو جائز عمل پہناتے کے لئے کیا کچھ کرتے ہیں! — جاپانی کے قرائد میں اس نے خیالی منصوبوں اور تصورات کو درپیش سے نکال رکھا ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ جاپانی قوم اپنے ہنشاہ ان حکومت کی اندھا دھند و نادار ہے۔ یہ اندھی بھادانہ کی نسبت کی کہی ہے ممکن ہو سکتی ہے کہ چونکہ جس طرح خیالی منصوبہ بندی اور مثالیت پسندی ہر ملک میں الگ الگ بہرہ و پام میں نظر آتی ہے اسی طرح طرافت بھی بیدار ہوتی ہے۔ امریکہ میں مثالیت پسندی اور تخیل پسندی میں بڑی دلچسپ کش مکش نظر آتی ہے۔ اس لئے میں نے دونوں کی مقدار کو اپنے فارمولے میں کافی شدید رکھا ہے۔ اسی کش مکش کی بدولت ہی وہ مستحکم طور میں آتی ہے جو امریکیوں کا خاصہ ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ امریکہ والوں کی مثالیت پسندی کی نوعیت کیا ہے؟ تو اس کا فیصلہ میں امریکیوں ہی پر چھوڑتا ہوں۔ کیونکہ امریکی لوگ نہ تو چیزوں کے بارے میں حشر و جذبہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ان کی مثالیت پسندی اکثر دبیتر بڑی غیب ہوتی ہے۔ کیونکہ میں نے علی قسم کے صاحب الحین یا علی الفاظ بہت زیادہ اثر کرتے ہیں۔ امریکی لوگوں کے یہاں طبع سلیم اور ذوق طرافت بھی بے غہوم نہیں رکھتے تو یہ پس کے لوگوں کے یہاں ہے بلکہ کچھ بات یہ ہے کہ امریکی لوگوں کا سب سے قیمتی سرمایہ یہی خوش مذاق اور لذہ و دل ہے۔ امریکی لوگ اس مذاق، کھیل کود کے بڑے دلدار ہیں۔ اور رات میں قدرتی طور پر بڑی علی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ یہی گہری سوچ بوجھ امریکی قوم کو کھلے دالے بازرگ دور میں سلامتی سے پار مار سکتی ہے۔ امریکی لوگوں میں احساس کی لطافت کم ہے کیونکہ میرا تاثر یہی ہے کہ امریکی خواہ مخواہ بہت سی

غیر ضروری مصیبت میں جھپکتے رہتے ہیں اور ان نہیں کرتے۔ میرے نزدیک انگریز قوم
سب سے زیادہ بے لاگ اور محکم قوم ہے۔ فلہذا کچھ انگریزوں میں حقیقت پسندی
کتنی زیادہ ہے اور خیالی منصوبہ بندی اور تصور پرستی کا جزو بھی نسبتاً کم ہے (یعنی ج خ)
اس کے برعکس فرانسیسیوں میں حقیقت پسندی کم ہے اور تصور پرستی زیادہ ہے (ج خ)
میرا ووٹ انگریز کی طرف ہے کیونکہ اس میں کفار کا استقلال زیادہ ہے۔ میرا خیال
ہے کہ کرداری تجزیے کا مثالی فارمولہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت پسندی اور طرافت زیادہ
مقدار میں اندر نصب الحین پرستی اور احساس کی لطافت نہ کم ہو کیونکہ اس کی زیادتی خرابی
کا باعث ہوتی ہے تو ہمارا فارمولہ یہ ہے۔

ج خ ظ س
۳ ۲ ۳ ۲

انگریز کے تجزیے میں میں نے لطافت احساس کو دوسرے عناصر سے کم
دکھا ہے۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تصور انگریزوں کا اپنا ہے میں نہیں جانتا کہ انگریز
کچھ محسوس بھی کرتے ہیں یا نہیں! کوئی بات انہیں خوش کرنی ہے؟ کسی چیز پر انہیں غصہ
آتا ہے؟ وہ کبھی مطمئن محسوس کرتے ہیں؟۔ میرے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب
نہیں کیونکہ انگریز ہمیشہ مستحید ہے اور منہ نہ کھٹکائے ہی نظر آتے ہیں۔ !!

اب اسی فارمولے کو ذرا دنیا کے عظیم شعرا پر منطبق کیجئے۔ مثال کے طور
پر چند مشہور اور مخصوص نوع کے ادیب اور شاعر کیجئے تو نتیجہ یہ ہے:-

شلیسر (انگریز) =	ج	خ	ظ	س
ہاتے (جرمن) =	ج	خ	ظ	س
شیلے (انگریز شاعر) =	ج	خ	ظ	س
ایڈگرا میں پو (امریکی) =	ج	خ	ظ	س

اشارہ

ج = حقیقت پسندی
خ = تصور پرستی اور خیالی طواف
ظ = طرافت
س = احساس کی نزاکت اور لطافت

لی پو = ج ح خ ط س
 تو نو = ح خ ط س
 سونگ پو = ح خ ط س

یہ عرض کر دوں کہ یہ درجہ بندی بعض ڈری ڈری سی بخویر ہے۔ مگر اس سے یہ ظاہر ہے کہ تمام شاعروں میں احساس کی نزاکت اور لطافت حد درجہ پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ شاعر نہ ہو سکتے تھے۔ چنانچہ چینی قوم کے ذہن کا فساد مولا میر سے نزدیک یہ ہے کہ

خ ح خ ط س

گویا چینی قوم میں لطافت احساس بہت زیادہ ہے اور یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ چینی قوم اس ارضی زندگی کو خوبصورت عظیمہ سمجھتی ہے اور اسی لئے زندگی سے بعد محبت کرتی ہے لیکن اس سے سخن یہی ظاہر نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اپنی لطافت احساس کی بدولت چینی قوم اور تہذیب اور فلسفے کے لئے بھی فنکارانہ اور شاعرانہ انداز رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چینی فلسفی کا نقطہ نگاہ زندگی کے بارے میں عین بعین وہی ہے جو چینی شاعر کا ہے یہی وجہ ہے کہ چین میں فلسفے اور شاعری کا چولی دامن کا ساتھ ہے حالانکہ مغرب میں فلسفہ اور سائنس ایک دوسرے کے قریب تر کبھی جاتے ہیں چینی قوم کی یہی لطافت احساس ہے جو اسے زندگی کی غمی خوشی اور زندگی کے بدلتے رنگوں کا سچا اور گہرا شعور دلاتی ہے اور اس شعور کی بدولت ہی چین کا زندہ دل فلسفہ مسیحا شدہ حود میں آیا ہے۔ انسان میں الم کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جاتی بہاروں کے جانے کو نہ دیکھتی آنکھوں دیکھے اور اس کے دل کو تکلیف ہو۔ ہماری اس زندگی کے ایسے احساس ہمارے لئے

اس وقت جہنم لپٹا ہے۔ جب تک کل کی تازہ کلیوں کو آج مر جھسایا ہوا پاتے ہیں۔ ان
مر جھاتی کلیوں کے لئے ہمارے دل میں گداز پیدا ہوتا ہے۔ اس المناکی اور شکست
کے احساس سے ہمارا دل بیدار ہوتا ہے ہمارے دل میں مسرت کا چشمہ پھوٹ نکلتا
ہے ہم ہنستے ہیں وہی منسی جولا بالی دانشمندی کا خاصہ ہے۔

چینی کردار کے فارمولے میں آپ نے دیکھا ہو گا کہ میں نے حقیقت پسندی کی
مقدار بہت زیادہ دکھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی لوگ زندگی کو اسی شکل
میں قبول کرتے ہیں جس شکل میں وہ ہے چینی کردار کا خاصہ ہے کہ جو مال گرہ میں ہو وہی
مال بچھا ہے۔ یہ حقیقت پسندی فنکاروں کے اس دعوے کی سب سے بڑی تمباہوت
ثابت ہوتی ہے کہ انسانی زندگی بڑی حسین شے ہے مگر اس کے حسن کو بقا نہیں۔
اسی حقیقت پسندی کی بدولت چینی دنیا کے دوسرے شاعروں اور فنکاروں کے
برعکس زندگی سے فساد کرنے سے بچے رہتے ہیں۔ خواب و خیال کی دنیا میں رہتے
دلوں کا یہ پرانا مقولہ ہے کہ زندگی ایک خواب ہے۔ مگر حقیقت پسند کا
جواب یہ ہوتا ہے "مان لیا زندگی ایک خواب ہی نہیں مگر اس خواب کو جتنے حسن و خوبی
سے ممکن ہو سکے بسر کرنا چاہیے"۔ جو شخص بیدار ہے اس کی حقیقت پسند
کا دہائی قسم کی نہیں بلکہ شاعرانہ قسم کی ہوگی۔ زندگی کی مشکلات کے بارے
میں اس کی ہلکی سی تجربے کی دیر نہاں ہوگی۔ یوں محسوس ہو گا جیسے کوئی پرانا
تجربہ کار بڑھا سفید لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر ان مشکلات پر ہنس رہا ہے اور ان کے
بارے میں بڑی لمبی لمبی کتب خانے والی آواز میں باتیں کر رہا ہے۔ اس شخص کو
سکون سے محبت ہے اس لئے وہ سینے دیکھتا ہے اور سینوں کے لئے کوئی خون
خواب نہیں کرتا یہ وہ حقیقت پسند ہے جو اپنے ساقی خوابکاروں کے ساتھ مقول

طریقے پر زندگی بسر کرنے کا خواہش مند ہے اور اس طرح زندگی کی مشکلات اور تناؤ کو کم سے کم کر کے جاتا ہے۔

اس قسم کی حقیقت پسندی رب سے پہلے زندگی کے فلسفے سے تمام غیر ضروری باتیں نکال دیتا ہے گویا یہ حقیقت پسندی زندگی کو مضبوطی سے گرفت میں رکھتی ہے۔ تاکہ زندگی تحقیق کے پردوں پر اڑتی اڑتی خیالی دنیاؤں کے حسن اور غیر حقیقی نفساؤں میں گم نہ ہو جائے۔ سچ پوچھتے تو دانش مندی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ زندگی سے غیر ضروری باتیں الگ کر دی جائیں فلسفے کے مسائل کو چند ضروری باتوں تک محدود کر دیا جائے مثلاً یہ کہ گھر میں زندگی کیسے خوش گوار بن جائے (یعنی مرد و عورت اور بچوں کے باہمی تعلقات کیا ہوں) زندگی سے کیسے لطف اٹھایا جائے فطرت کے حسن اور تہذیب و تمدن کی نعمتوں سے کیسے فضا اٹھایا جائے دانش کا تقاضا یہ بھی ہے کہ تعلیم کے سائنسی مسئلوں اور علم کی بے فکر تلاش کو غیر ضروری قرار دیکر فلسفہ زندگی کے دائرے سے نکال باہر کیا جائے اس طرح چینی فلسفی کے لئے زندگی کے مسائل بہت ہی کم اور بہت سادہ نوعیت کے رہ جاتے ہیں۔ اس کے لئے تصوف اور مابعد الطبیعیات کا کوئی محضر فائدہ نہیں رہتا ان سب علوم کے بارے میں تحقیق اور شوق دونوں ختم ہو جاتے ہیں جن کا زندگی سے براہ راست کوئی واسطہ نہیں! ————— اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر انسانی کوشش اور سرگرمی کو اور حصول علم کو اس کسوٹی پر رکھنا ہو گا کہ اس کا زندگی سے کیا واسطہ ہے اور زندگی بسر کرنے میں اس سے کیا کام لیا جاسکتا ہے۔ تمام انسانی کوششوں اور علم و دانش کے مفید ہونے کی ایک ہی کسوٹی ہے ————— زندگی۔ اس ساری بحث کا بڑا واضح اور اہم نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی کا مقصد کسی مابعد الطبیعیاتی منزل تک پہنچنا

نہیں ہے۔ بلکہ زندگی بسر کرنا یا جینا ہے۔

چینی قوم کو خدا نے یہی حقیقت پسندی عطا کی ہے۔ چینی قوم منطقی اور ذہین انسانی پر بالکل بھروسہ نہیں کرتی۔ چینی کے لئے فلسفہ زندگی کے براہ راست اور گہرے احساس اور شعور کا نام ہے۔ اسی لئے چینی کسی نظام فکر کا پابند نہیں ہے۔ حقیقت پسندی کا صوت مندرشور ملا ہے۔ ایسی سوچ بوجھ ایسی جس اللہ ملی ہے جو خدا نے صرف حیوانوں کو دی ہے۔ چینی میں قدرتی طور پر بڑی معقولیت پسندی ہے۔ ایسی معقولیت پسندی جو خود عقل کو بے دہمت دیا بنادے! اسی لئے چینی فلسفی کسی خاص نظام فکر کا پابند نہیں ہو سکا۔ اور چین میں کوئی سکتہ بند فلسفہ سر اٹھا ہی نہیں سکا۔ چین میں تین مذاہب رائج ہیں، کنفیوشس کا دین، تائو کا مذہب اور بدھ مت۔ یہ تینوں اعلیٰ درجے کے مذاہب ہیں۔ مگر چینی کی صحت مندر سوچ بوجھ ان تینوں میں گھل مل چکی ہے۔ اس نے ان کے کثرین کو کم رکھا ہے، اور ان تینوں کو ایک مسرت انسانی زندگی کی تلاش کا ذریعہ بنایا ہے۔ کوئی غنہ خیال، تجربہ کار چینی گہرے سوچ کا قائل نہیں ہوتا کسی لیک خیال یا عقیدے یا نظام فکر کا دل سے پابند نہیں رہ سکتا۔ اہل چین کے اس سترن اور اس فلسفے کا اثر یہ ہے:

چین میں انسان مغرب کے مقابلے میں کہیں زیادہ فطرت اور بچپن سے قریب تر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بھلکت اور جذبات دونوں کو پوری آزادی حاصل ہوتی ہے۔ عقلیت پسندی کے مقابلے میں انہی پر زور دیا جاتا ہے اس طرز زندگی میں انسانی جسم کے ساتھ گہرا کھانا بھی شامل ہے اور انسانی روح کی سر بلندی اور عظمت بھی حکمت اور احمقانہ خوش باشی، زبردست تکلفات اور بچنے کی سی سادگی یہ سب عناصر اس زندگی میں آمیز کئے جاتے ہیں۔ اس لئے میں

عرض کروں گا کہ اس فلسفہ حیات کی خصوصیات یہ ہیں
 ۱۔ قانون لطیفہ میں زندگی کا پورا عکس دیکھنے کا شعور
 ۲۔ فلسفے میں سادگی کی طرف شعوری میلان
 ۳۔ زندگی بسر کرنے میں حقیقت پسندی کو نصب العین سمجھنا
 اس فلسفے کا نتیجہ کیا ہے — اس کا منہا اور اس کا نتیجہ بڑا عجیب ہے اور یہ
 یہ ہے کہ چینی قوم شاعرستان اور آوارہ گرد کی پرستش کرتی ہے !!

۳۔ آوارہ گرد — مثالی انسان

میرے نزدیک ہر خصوصیات انسانوں کو جب خوردوں سے ممتاز کرتی ہیں
 یہ ہیں۔ اول تو انسان میں جاننے کا تحقیق کرنے کی خواہش اور صلاحیت ہے۔ دوم
 یہ کہ وہ خواب دیکھتا ہے اور کسی نہ کسی نصب العین کو سامنے رکھتا ہے (اگرچہ پاکٹر
 اوتات یہ نصب العین بالکل مہتمم غیر یقینی و غلط سلوک ہوتا ہے پھر بھی ہوتا تو ہے!)
 تیسرا وہ زیادہ اہم شرف انسان کو یہ حاصل ہے کہ وہ اپنے خیالی منصوبوں کو اپنی طبعی طاقت
 اور زلفہ دلی سے دست کر سکتا ہے۔ اور اس طرح اپنی شائیت پسندی کو صحت
 مستند حقیقت پسندی کی بدولت قابو میں رکھتا ہے انسان کا اختیار یہ بھی ہے کہ
 ماحول اور فضا کے بارے میں اس کا رد عمل ہمیشہ یکساں اور لگا بندھا نہیں ہوتا جیسا
 کہ جانوروں کا ہوتا ہے۔ بلکہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ آزادی سے
 اپنا رد عمل معلوم کر سکے اور اگر چاہے تو اپنا ماحول بدل بھی سکے۔ اس طرح انسانی
 خصوصیت کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی شخصیت کسی شعنی قانون کی پابند نہیں ہو سکتی

انسانی ذہن کسی نہ کسی طرح میکا کی قانونوں کی گرفت سے آزاد رہتا ہے اور اس کی راہ بھی متعین نہیں کی جاسکتی اور یہ جو کچھ پاگل قسم کے ماہرین نفسیہ اور نا اُسودہ ماہرین اقتصادیات انسانی ذہن پر شینی اور مادی اور جسدی ضابطے عائد کرتے رہتے ہیں انسانی ذہن ان کی جگر پندری سے بھی نکل بسا گیا ہے۔ اسی نے

خدا کا ایک عجیب و غریب خواب کار زندہ دل بے راہ بگڑا کر اسی مخلوق ہے !
 مختصر یہ کہ میں انسانی شرف اسی میں سمجھتا ہوں کہ انسان نئے زمین پر سب سے بڑا ادارہ گرد ہے۔ انسانی وقار اور شرف کو ادارہ گردی کے اس تصور کے ساتھ متعلق کرنا ضروری ہے۔ انسانی وقار کو ایسا تابعدار تنظیم و ضبط کے پابند سپاہی کے ساتھ ہرگز متعلق نہیں کرنا چاہیے۔ اس نظریے کے مطابق غالباً ادارہ گرد سب سے شاندار قسم کا انسان ہے اور سپاہی سب سے گھٹیا قسم کا انسان قرار پائے گا کم سے کم اس کتاب سے یہ مفہوم لیا جائے گا کہ میں ادارہ گرد کو عظمت کی مسند پر بٹھاتا چاہتا ہوں۔ مجھے واقعی یہی مقصود ہے۔ موجودہ زمانے میں جمہوریت پسندی اور انفرادی آزادی کو ہر طرف سے خطرے درپیش ہیں۔ صرف ادارہ گرد اور آزادہ روی کا احساس ہی نہیں ان بادر دی قلیوں کے گردوں میں گم ہو جانے سے بچا سکتا ہے جو نظم و ضبط کے پابند ہیں بے حد فرما بنو دار ہیں اور ہر طرح منظم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادارہ گرد ہی جیکبٹر شپ یا آمریت کا سب سے آخری اور سب سے زبردست دشمن ثابت ہوگا۔ آزادہ گرد انسانی شرف و وقار اور فہم کی آزادی سب سے بڑا علم بردار ہوگا اور اسی کی ذات کو آمریت سب سے آخر میں مغلوب کر سکے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ موجودہ تہذیب کی بقا کا دار و مدار اسی کی ذات پر ہے۔

انسان کو تخلیق کرتے وقت شاید ہمارا خالق اکبر جانتا تھا کہ وہ زمین پر

سب سے بڑا آوارہ گرد پیدا کر دیا ہے۔ یہ آوارہ گرد اعلیٰ پائے کی ذہانت ضرور رکھتا ہے مگر ہے آوارہ گرد اور اصل میں آوارہ گردی کی خوریاں ہی انسان کی سب سے امید افزا خوریاں ہیں۔ خالق اکبر کا پیدا کیا ہوا یہ آوارہ گرد بڑا ذہین ہے۔ وہ ابھی تک کچھ خود سر اور کچھ عجیب، مخلقت سا باغ بچہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو بہت عظیم اور بہت دانش مند سمجھتا ہے، مگر وہ ابھی اتنا عظیم اور دانشمند نہیں ابھی تک وہ بہت شرارتی اور کھلتا ہوا ہے اور ہر آزادی کو سب سے محبوب چیز جانتا ہے پھر بھی اس میں اتنی خوریاں باقی تھیں کہ قدرت اپنے مقاصد کی برآری کے لئے اس کی صلاحیتوں پر بھروسہ کر سکتی ہے۔ قدرت انسان سے اسی طرح امیدیں لگاتے ہوئے ہے جس طرح بعض اوقات ایک باپ اپنے بیٹے کے ذہن پر کچھ خود سر کچھ بے راہ سے بچے کے ساتھ امیدیں وابستہ کیا کرتا ہے..... کیا کسی دن قدرت اس نظر اہم مائنات کو اپنے سپرد کردہ اس غلط کار بیٹے کے سپرد کر دے گی؟.....

یہ کون جانے.....!!

ایک چینی کی حیثیت سے میرا خیال ہے کہ کوئی تہذیب صرف اسی وقت مکمل کہلا سکتی ہے جب وہ تکلفات اور نفاستوں سے ترقی کرتے کرتے پھر سادگی تک آجائے اور شعوری طور پر محو کی سادگی اور زندگی کی سادگی کی طرف لوٹ آئے! صرف وہی شخص عقلمند کہلا سکتا ہے جو علم کی دانش سے ترقی کرتے کرتے حماقت کی دانش تک پہنچ جائے! وہ ایک زندہ دل فلسفی بن جائے جو پہلے تو زندگی کی المناکیوں کو محسوس کرے اور پھر زندگی کے طسریقے پر محسوس کرے۔ قانون قدرت یہی ہے کہ محسوس کرنے کے بعد ہم رو ناسیکیں۔ — المناکی ہے دل اور روح بیدار ہوتے ہیں اور اس بیداری سے فلسفی کے اندر سترت کا پتھر

پھرتا ہے اور دھنستا ہے۔ منہسی جس میں جلم اور ہسر بانی اور روافاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔

میں سمجھتا ہوں آج کی دنیا بڑی بنجید ہے اسی لئے۔ اس آج کل کے صد بنجیدہ دنیا کو ایک خوش باش اور دانش سے بھر پور فلسفے کی سخت ضرورت ہے۔ چین کے فن زندگی کا فلسفہ یقینی طور پر ایک خوش باش سائنس کہلا سکتا ہے اور اہل یہ ہے کہ خوش باشی کا فلسفہ ہی گہرا اور سچا فلسفہ ہوتا ہے۔ مغربی دنیا کے بنجیدہ اور بھاری بھر کم فلسفوں نے تو ابھی زندگی کی ابجد کو بھی نہیں سمجھا۔ میرے نزدیک فلسفے کا کام صرف یہ ہے کہ ہمیں خوش باشی اور زندہ دلی سے زندگی بسر کرنا سکھائے۔ یہ محض میرا خیال ہی نہیں بلکہ میرے نزدیک یہ ایک عملی نظر یہ ہے۔ اگر انسان خوش باشی اور زندہ دلی کی روح اپنالیں تو یہ دنیا اب کے مقابلے میں کہیں زیادہ دل کش اور معقول جگہ بن جائے گی۔ موجودہ زمانے کا انسان زندگی کو بڑی بنجیدہ چیز سمجھتا ہے اور چونکہ وہ اتنا بنجیدہ رہتا ہے۔ اس لئے یہ دنیا بھی اس کے لئے مصائب اور مشکلات سے پر بن جاتی ہے۔ یہیں اس ضابطے اس روئے کا اہل اصول دیکھتا ہے جس کی بدولت یہ زندگی زیادہ پرفزہ زیادہ خوش گوار بنائی جاسکے جس کی بدولت یہ زندگی زیادہ معقول اور زیادہ چگون اور کم طرفانی بنائی جاسکے۔

میرا خیال ہے میں اس فلسفہ حیات کو کسی ایک درجہ خیال کا فلسفہ نہیں بلکہ ساری چینی قوم کا فلسفہ کہہ سکتا ہوں۔ یہ فلسفہ چینی پیغمبر کنفیوشس اور لاو کے فلسفوں سے عظیم تر ہے۔ کیونکہ یہ فلسفہ ان کے فلسفوں اور دوسرے قدیم

فلسفوں سے اعلیٰ منزل تک پہنچ گیا ہے۔ چینی قوم کا یہ فلسفہ مچھڑاؤ دانش کے انہی قدیم سرچشموں سے ہے مگر اب یہ ان سب کو اپنے اندر جذب کر چکا ہے اور ان سب سرچشموں کی ہم آہنگی سے ایک بڑا منظم وجود میں آچکا ہے۔ اس فلسفے نے قدیم فلسفوں سے تصور رانی دانش جذب کی ہے اور اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ فن زندگی ایک زندہ جلتا جگتا نظام حیات منظر آتا ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں بھی آ سکتا ہے سارے چینی ادب آرٹ اور فلسفے پر نظر ڈالنے سے مجھ پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ چینی ادب آرٹ اور فلسفے کا پیغام کیلے۔

دو پیغام اور تعلیم یہ ہے کہ زندگی کا جی بھر کر لطف اٹھایا جائے اور حقیقت پسندی سے اپنا ناما ہمیشہ مضبوط رکھا جائے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو چینی فکر و ادب میں سر جگہ اور ہمیشہ رواں دواں نظر آتی ہے :

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY
SRINAGAR (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Acc. No. _____

This book may be kept for 14 days. An over - due charge will be levied at the rate of 10 Paise for each day the book is kept over - time.

[illegible]

باب دوم

انسان کیسا ہے

- (۱) انسانیت بارے میں سچی پوٹائی اور چھٹی
نقطہ نظر
- (۲) خاک کا تپلا
- (۳) جسم اور روح
- (۴) انسانیت کے بارے میں حیات یافتہ نظریہ
- (۵) حیاتِ انسانی — ایک منظم

۱۔ انسانیت کے بارے میں مسیحی یونانی اور چینی نقطہ نظر

انسانیت کے بارے میں ایک تو مسیحی دینیات کا روایتی نظریہ ہے۔ دوسرے یونانیوں کا کافسوانہ نقطہ نظر ہے اور پھر چینی نظریہ ہے جو تنقید شناس اور تباد کی تعلیمات کا آئینہ ہے۔ زمین نے خدا با برمدت کے نقطہ نظر کا ذکر نہیں کیا کیونکہ انسانیت کے بارے میں یہ نظریہ بے حد غم ناگہر ہے۔ اجمالی طور پر دیکھا جائے تو یہ نظریہ ایک دوسرے سے زیادہ مختلف نہیں خصوصاً آج کل حیاتیات اور علم الانسان کی روشنی میں تو ان نظریوں کی بڑی وسیع تعبیریں کر کے انہیں ایک دوسرے کے مماثل قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اصل میں ان نظریوں میں کافی اختلاف موجود ہے۔

انسانیت کے بارے میں مسیحی مذہب کا روایتی نظریہ یہ ہے کہ امتداد میں انسان کو مکمل معصوم بے شعور اور خوش باش پیدا کیا گیا تھا یہ انسان تنگ نظرنگ جنت عدن میں رہتا تھا۔ ہوا یہ کہ انسان کو علم و دانش ہاتھ آگئے اور انسان جنت سے نکالا گیا۔ اور انسانی مشکلات اور مصائب کا آغاز ہو گیا۔ یہ انسانی مصائب کیا ہیں؟ اول مردوں کے لئے یہ مقدمہ ہوا کہ وہ انبیا ایڑی چوٹی کا پسینہ بہا کر دوزی کہیں گے۔ دوم عورتوں کے لئے یہ مقدمہ ہوا کہ وہ نہیں بچے جنمنے کی سخت تکلیف ہوگی۔ جنت عدن میں انسان مکمل اور کامل تھا اب نہ سن پر اس کے ناقص ہونے کا یہ سبب پیش کیا گیا کہ اس کا نفس ہونا شیطان کی وجہ سے ہے شیطان انسانی جسم کے ذریعے سے اپنا کام نکالتا ہے اور انسان کی عالی قطبہ

اس کی روح کی دنیا میں سرگرم ہوتی ہے۔ سچی دینیات میں روح کا لفظ کب سے رائج ہوتا ہے نہیں جانتا۔ مگر یہ ضرور ہے کہ یہ روح ایک خصوصیت، یا حالت کے بجائے ایک خاص چیز ایک مخصوص وجود بن کر رہ گئی۔ اور اسی روح کو انسان اور حیوان کے امین امتیاز قرار دیا گیا کیونکہ جانوروں کے پاس روح نہیں جس کی شیطان سے مخالفت کی جاسکے! اس مرحلے پر اس نظریے میں کچھ منطقی مشکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً شیطان کے وجود کی تشریح ضروری ہوتی۔ چنانچہ قسروں و سلاطین کے مسیحی عالموں نے اپنی حکیمانہ منطقت سے اس مسئلہ پر ہاتھ ڈالا تو وہ عجب محنتوں میں پڑ گئے۔ وہ یہ تسلیم کیسے کرتے کہ شیطان جو خدا کی نصیب ہے، خود خدا کا پیدا کیا ہوئے وہ یہ بھی نہیں مان سکتے تھے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کائنات میں خدا اور شیطان دونوں ایک ساتھ ہمیشہ سے موجود تھے! — اسی لئے اخلاقیات نے تھک ہار کر یہ مسئلہ نکال کر شیطان، شیطان نہیں تھا بلکہ ایک راندہ ہوا فرشتہ تھا۔ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر برہم کا وجود کہاں سے آیا کیونکہ ایک فرشتے کو بہکا کر مردود بنانے کے لئے بھی تو ایک شیطان ہونا چاہیے تھا! مگر ان عالموں نے اس سوال سے پہلے پہلو بچایا۔ پھر بھی اس کی تعلیم سے جسم اور روح کا سارا جھگڑا شروع ہوا بدقسمتی سے یہ خیالی نظریہ اب بھی رائج ہے اور اسباب بھی ہماری زندگی اور ہماری خوشی پر بے حد اثر انداز ہے۔

انسان کے جنت سے نکلے جانے کے بعد مسیحی منظر کیسے مطابق نجات کا مرحلہ آتا ہے۔ اُن کے نزدیک انسان کی نجات حضرت مسیحؑ کی شفاعت پر ہوگی اور انسان کو اس کا کف ارہ دینا ہوگا۔ یہ کفارہ اصل میں بہت پرانی مذہبی رسم ہے۔ مثلاً بخل کو خوش کرنے کے لئے گوشت کی قربانی ضروری ہے۔ اسی نجات

شفاعت کی بدولت انسان کے ایک بار پھر کامل ہونے کا راستہ ڈھونڈ لیا گیا کیونکہ کفار سے کے بعد اس کے سارے گناہ ایک قلم معاف ہو سکتے ہیں۔ انسان کے کامل ہونے کا یہ نظریہ سچی دین کا سب سے عجیب پہلو ہے۔ یہ نظریہ اس وقت آج تمام قریب ہمدنم ہو رہے تھے۔ چنانچہ یہ رجحان ترقی کر گیا کہ حیات بعد موت پر نذر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی سیدھے سادے جینے کے مسئلے اور خوش باشی کے بجائے، نجات پر توجہ دی جانے لگی۔ خیال یہ چلا کہ اس دنیا سے جو گناہوں کا گھسٹ ہے اور جو انہی بتری کی وجہ سے مٹا کر رہے گی، کس طرح مٹا دیا جائے چنانچہ زندہ رہنے کے بجائے زندہ جاوید ہو جانے کو اہمیت دی گئی۔ یہ سب کچھ بائبل کے باب پیدائش کے اس بیان کے بالکل منافی ہے کہ خدا انسان کی بقا اور دائمی زندگی نہیں چاہتا تھا۔ باب پیدائش نے یہ نہیں کہا کہ آدم و حوا کو تمام خیال کے مطابق) دائرہ گندم کی بدولت جنت سے نکالا گیا۔ بلکہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ ٹریڈ ہو گیا تھا کہ آدم و حوا اس شجر ممنوعہ کے بعد کہیں شجر زندگی کا پھل نہ چکھ لیں۔

اور کہیں اس طرح زندہ جاوید نہ ہو جائیں ملاحظہ ہو

اور خداوند خدا نے کہا: دیکھو انسان ہم جب باہر گیا کہ گناہ و قیام میں امتیاز کر لیا ہے ہمیں یہ نہ ہو جائے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور شجر زندگی کا پھل کھائے اور کھائے اور اس طرح ہمیشہ زندہ رہے۔ اس لئے خداوند خدا نے انسان کو جنت عدن سے نکال دیا اور اس زمین میں کھیتی کرنے کو بھیجا جہاں سے وہ اٹھا لیا گیا تھا۔ چنانچہ خداوند خدا نے آدم کو نکال دیا اور جنت عدن کے مشرق کی سمت فرشتے تعینات کر دیئے اور ایک شعلہ نشان تلوار لٹکا

انسانیت کے بارے میں..

دی جو طرف گھومتی تھی تکہ شجر زندگی کا راستہ بند رہتا تھا
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شجر ممونہ تو جنت عدن کے کہیں مرکز میں تھا مگر شجر زندگی
جنت عدن کے مشرقی دروازے کے قریب ہے۔ اور آج تک فرشتے انسان
کو شجر زندگی تک پہنچنے نہیں دیتے!

کچھ بھی ہو۔ یہ خیال آج بھی قائم ہے کہ زندگی کا نصف اٹھانا گناہ اور ابراہمی
ہے۔ اور اپنے آپ کو دیکھو دنیا نیکی ہے اور انسان ایک عظیم بیرونی قوت کی علامت
کے بغیر اس بدی سے بچ نہیں سکتا۔ گناہ کا عقیدہ آج بھی مسیحی دین کی
بنیاد ہے اور مسیحی مبلغ آج بھی کسی کو عیسائی بنانے کے لئے یہی پرچار کرتے ہیں کہ
انسان ازلی طور پر گناہ گار ہے اور انسانی فطرت کی بنیاد ہی ہی بدی ہے۔ گویا جب
ایک کسی انسان کو یقین نہ دلایا جائے کہ وہ گناہ گار ہے اسے عیسائی بنانا ممکن نہیں
اسی لئے تو کسی متم طریقہ سے کہا ہے :-

”ہمارے مسیحی مذہب کو آنا محدود کر دیا گیا ہے کہ گناہ مذہب کا
مرکز خیال بن گیا اس لحاظ سے جو شخص ہر وقت گناہ کے
خیال میں رہتا رہے وہ مسیحی کہلا سکتا ہے۔ چنانچہ اب یہ
عالم ہے کہ شریف لوگ گناہ کے بار میں نہیں سوچتے کس منہ
سے گرجے میں جائیں۔ وہ تو سچی ہی نہیں ہیں“

یہ تو مسیحی نظریہ اب انسانیت کے بارے میں یونانیوں کا نقطہ نظر
ملاحظہ ہو۔ یونانی دنیا انہی جگہ ایک مخصوص دنیا تھی۔ اس لئے یونانیوں کا نظریہ
انسانیت بھی مسیحی نقطہ نظر سے جید مختلف ہے۔ اہم بات یہ کہ یونانی
اپنے دیوتاؤں کو بھی انسان کا قالب دیتے تھے اس کے برعکس مسیحی دین آدمی سے

حتیٰ اسقراط جیسے فلسفی نے جب زہر کا جام پیا تو اس نے تھوڑا سا مشروب
 دیوتاؤں کی بھنیٹ کے طور پر زمین پر چھڑکا تاکہ دیوتا اس کے ابدی سفر پر آسکی
 معادنت کریں۔ کم دہشینی چینی پیغمبر کنفیوشس کا بھی یہی رویہ تھا۔ اصل میں وہ
 نانا ہی انسا تھا کہ اسی بات کی جائیں۔ آج کل کے فلسفے میں یونانی روح انسان
 اور دیوتاؤں کے سلسلے میں کیا رویہ اختیار کرتی ہے؟ — برہمنیت ہے اس کا جواب نہیں
 دیا جاسکتا۔ یونانیوں کی یہ لمبیانہ دنیا آج کی دنیا نہیں۔ اور آج کی مسیحی دنیا قدیم
 یونانی دنیا نہیں۔ اور افسوس اسی بات کا ہے۔

ہر کیف یونانیوں نے یہ عقیدہ تسلیم کر لیا تھا کہ انسان فانی ہے اور اشرافیت
 مقدر کی نشوونما بھی اس کا حصہ میں۔ جس اتنی بات تسلیم کر لینے کے بعد انسان اپنے
 حال پر ناخوش تھا۔ کیونکہ یونانیوں کو اس زندگی میں کائنات سے بڑی محبت تھی۔
 یونانیوں کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ اس زندگی کے حسن میں اس کی سچائی —
 اس کی خوبیوں کو سمجھ سکیں ان کا احاطہ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کائنات
 کو سائنسی طور پر سمجھنے میں بھی پوری دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ یونانی تاریخ میں انسان کا ایسا
 کوئی سنہری زمانہ نہیں ملتا جیسا کہ مسیحی روایتوں کے مطابق 'جنت عدن' کا دور
 تھا۔ اسی نئے انسان کے ابھرنے اور نیاں کی بھی کوئی داستان نہیں۔ یونانی محض انسان
 تھے۔ وہ انسان جنہیں راہی کی روایتوں کے مطابق، عظیم طوفانی کے بعد سالوں
 پر آئے ہوئے ڈیولین اور اس کی بیوی پائی رائے الگ کر سمجھ کر ادھر ادھر
 بھینک دیا تھا۔ اور یہی کٹھنر لہو کو انسان بن گئے تھے۔

یونانیوں کا دیرہ تھا کہ وہ بہاریوں اور کلیفوں کا تذکرہ مزاحیہ انداز میں
 کرتے تھے۔ ایک نوجوان خاتون کو ایک صندوق میں جواہرات بند کر کے دیئے گئے تھے اور لایا

کہ وہ انہیں ایک خاص مدت تک نہ کھوے۔ وہ حسینہ صبر نہ کر سکی۔ اور جواہر اس بیمار یالین کردنی میں پھیل گئے۔ یونانیوں کا تخیل بے حد خوبصورت اور شاداب تھا۔ وہ انسانی فطرت کو عام طور پر اسی طرح قبول کرتے تھے جس طرح حقیقت میں دیکھتی۔ گویا سیکھوں کے قول کے مطابق یونانی اس فانی زندگی پر پوری طرح شاکر تھے بلکہ ان کے نزدیک فانی ہونا بڑی خوش آمد بات تھی کیونکہ ان کی سوچ بوجھ کو ان کے تخیل کو اس صورت میں پوری آزادی ملتی تھی کہ اس کائنات کو جو چاہیں اور جس طرح چاہیں سمجھیں۔ مثلاً بعض سفسطائی فلسفیوں کا خیال تھا کہ انسانی فطرت نیک اور مستقیم نہیں ہے، در بعض یہ کہتے تھے کہ انسانی فطرت جبری کا دوسرا نام ہے۔ مگر ان میں وہ تضاد اور تفاوت نہیں تھا جو مثال کے طور پر ہمیں انگریز فلسفی ہابز اور فرانسیسی انقلابی روسو کے نظریوں میں نظر آتا ہے یہ روسو سفسطائیوں کا حال تھا۔ افلاطون کو دیکھئے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان خواہشوں جذبات اور خیالات کا مرکب ہے اور مثالی انسانی زندگی یہ ہے کہ انسان دانشور یا سچے اور اک کی ہمہری میں اپنے ان تینوں اجزاء (خواہشات، جذبات اور خیالات) کو پوری طرح ہم آہنگ رکھے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ خیالات یا مقصودات تو خیر فانی ہیں مگر انسانی فطرت اعلیٰ یا ادنیٰ ہو سکتی ہے اور اس اعلیٰ یا ادنیٰ ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان انسانی علم اعداد اور حسن سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ پھر سقراط نے فلسفے میں انسانی فطرت کو ایک مستقل اور خود مختار اور غیر فانی حیثیت دی گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانی روح کے غیر فانی ہونے کا نظریہ مسیحی، یونانی، ہندو اور کتبہ شمس۔ ہر نقطہ نظر میں مشترک ہے مگر آپ جبر نہ ماننے کے لوگ اس بات پر تادینہ کھائیں کیونکہ انسانی

روح کی بقا میں سقراط کا عقیدہ آج کے انسان کے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا
وجہ یہ ہے کہ سقراط نے اس دعوے کے لئے جو دلیل دی ہیں مثلاً آواگون یا آئینہ سخن وغیرہ
وہ جدید زمانے میں قبول نہیں کی جاسکتیں۔

اب تمیز افطریہ سینے چینی نقطہ منظر یہ ہے کہ انسان تخلیقات کا بادشاہ ہے
وہ جس ہر اشیاء کی روح بڑاں ہے، انا کنفیو شس کا تئینہ خیال ہے کہ عالم اسباب
میں انسان کا مرتبہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اس منظر کے کالپس منظر یہ ہے
کہ اس کائنات کی ہر شے زندہ ہے اور یا ہمیں روح افراد میں ہے۔ مثلاً پہاڑ اور یا
یا ہر وہ چیز جس میں بڑھاپے کا شان دار دور آجاتے ذی روح ہے آدھی اور رند
تو خود روحیں ہیں، ہر اڑنے والے پر اور ہر دیار پر ایک روح کی حکمرانی ہے بلکہ ان
پر روحوں ہی کا قبضہ ہے۔ ہر قسم کے بھجوروں کی ایک پر کی محافظ ہے جو ان کے کھیلنے
کے رت کی نگرانی کرتی اور ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ پھر سارے مچھوروں
کی ایک ملکہ ہے جس کی سالگرہ سال کے دوسرے چاند کی باد ہو یا تاریخ کو بدلتی ہے
یہ نمونوں ہو یا بلبل و سر ہو، گیدڑ ہو یا کچھوا — ان میں سے جو بھی تختہ عمر ہو کر
کئی سو برس کا ہو جائے وہ امر ہو جاتا ہے اور رند و مطلق کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے
اس ذی روح اور جان دار پس منظر کے ساتھ قدرتی طور پر انسان کو بھی
ایک روح کا منظر سمجھا جاتا ہے، یہ روح زندگی کی ہر طرح 'مرفانہ' 'افاعلی' مثبت
(چینی میں 'یاگ') اور زمانہ 'مفعولی' 'منفی' (چینی میں 'ین') کے اتصال سے وجود میں
آتی ہے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چینی دماغوں نے مثبت اور منفی ذی روح کا سا اصول ٹیٹا
کر رکھا تھا! — خیر، جب یہ روح انسانی جسم میں آتی ہے تو اسے پوچھتے ہیں
اور جب تک یہ جسم میں قید نہ ہو اسے دین کہتے ہیں۔ موت کے بعد یہ روح

روہیں) آواز پھسرتی ہے اور عام طور پر کسی کو کچھ نہیں کہتی۔ لیکن اگر مردے کو دفن نہ کیا جائے اور مرنے والے کی فاتحہ نہ پڑائی جائے تو یہی روح بھوت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ماسی لئے سمجھیں میں ساتویں چاند کا پندرہواں دن راتوں کا دن قرار دیا گیا ہے تاکہ جو لوگ ڈوب کر مر گئے یا دروہیں میں مرے اور نہ جانے کہیں دفن ہوئے یا نہیں ان کی فاتحہ پڑائی جائے اور ان کے لئے تسبیح پڑائی جائے۔ اس کے علاوہ اگر مردہ والا قتل کیا جائے یا ظلم سبتے ہوئے مرے تو اس کے بھوت کو انسانی کا یہ احساس آواز پھسرتا ہے اور وہ لوگوں کو ڈر کھڑا کرتا ہے۔ جسے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے اور اس کی روح کو تسکین دلائی جائے۔ یہی اس روح اس بھوت کو کون ملتا ہے۔

انسان جب تک زندہ رہتا ہے یعنی جب تک روح انسانی چولا اختیار کرتے رکھتے اس وقت تک اس میں لازمی طور پر کچھ خواہشات اور امنگیں اور ضروری طاقت جاری و ساری رہتی ہے اسے "انسانی طاقت" سمجھ لیجئے۔ چیزیں اپنی ذات میں نہ بری ہیں نہ اچھی۔ بلکہ یہ چیزیں تو محض زندگی کا لازمہ ہیں اور زندگی سے کسی طرح الگ نہیں کی جاسکتیں۔ تمام مردوں عورتوں میں انسانی خواہشیں بھی ہیں قدرتی امنگیں بھی اونچے خیالات بھی ہیں اور انہیں تسکیر بھی دئے گئے ہیں۔ ان مردوں عورتوں میں جنہیں کا احساس بھی ہے اور انہیں بھوک بھی لگتی ہے ان میں خوف اور غصہ بھی ہے۔ یہ مرد عورت بیمار اور دردتکلیف اور موت کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ مگر تمدن اور تہذیب کا کام یہ ہے کہ خواہشوں اور جذلوں کا اظہار پوری ہم آہنگی سے ہو۔

یہ ہے کنفیو شمس کا نظریہ۔ جس کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر انسانی زندگی

افسانہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے بسر ہو جائے تو انسان بھی آسمان اور زمین کا ہم تپ ہو سکتا ہے۔

بدھ مت کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں فانی خواہشیں فانی انسانوں کی جستجو کے
میں سخت رکاوٹیں ہیں جن پر غالب آنا ہی چاہیے۔ دیر منظر یہ عین قرونِ بدھ کی سڑکی کے
مسیحیوں کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ (چنانچہ اکثر اوقات جو مرد و عورتیں بہت زیادہ
زمین ہوں یا جنہیں زیادہ سوچنے کی عادت ہو وہ بدھ مت کے اس نظریے کو قبول
کر لیتے ہیں اور پھر بھکشو اور رامہ بن جاتے ہیں) — لیکن مجموعی طور پر بدھ مت
کی سکھائی ہوئی عقل سلیم اس کی مانیت کرتی ہے اس کے علاوہ تازہ کے خیال
کے مطابق ماہ پیکر مگر بد نصیب رکھوں کو آسمان سے گری ہوئی پر یاں بکھا جاتا
ہے جنہیں فانی انسانوں کے سے خیالات رکھنے پر یا آسمان پر کسی فرض کر کے تا ہی
کے جرم میں زمین پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ انسانوں کی سی نصیب تیں چھیل لیں۔
چینی نظریے کے مطابق انسان فانی زمین کو قوت کا ایک دھارا سمجھا جاتا ہے۔

ذہن انسانی کے لئے جو چینی اصطلاح ہے اس کا قریب ترین مترادف "اعصابی
قوت" کو سمجھ لیجئے جو رات دن کے چکر میں ہر شخص کی زندگی میں گھومتی رہتی ہے
ہر شخص اس دنیا میں کچھ نفسانی خواہشات کچھ امنگیں اور اس قوت کی کچھ مقدار ساتھ
لے کر آتا ہے اور لگے بندھے چکر کے ساتھ اپنے بچنے اپنی جوانی اپنی نچھ عمری
لے کر بڑھاپے اور موت کے لمحے تک اپنا یہ حصہ ختم کر لیتا ہے۔ اسی لئے تو
کنفیوشس نے کہا ہے :-

"نوجوانی میں لڑنے بھڑنے سے خبردار رہو۔ اگر ذاتی اور جنسی خواہشات
سے خبردار رہو اور جب بوڑھے ہو جاؤ تو ملکیت کے جذبے سے ہوشیار رہو۔"

اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو رہنا بھڑانا چاہتا ہے جو انوں کو نوروں سے دلچسپی
ہوتی ہے۔ اور نوروں کو دولت سے مانہا نہ پیار ہوتا ہے!

مگر کیا جسمانی لذت اور اخلاقی قدروں کے اس مرکب کے پیش نظر چینی کو دوسرے
مسائل کی طرح خود آدمی کے بارے میں ایک رویہ اختیار کرنا پڑ گیا ہے اور وہ رویہ
یہ ہے کہ "معتوبی بنو" اس رویے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے زیادہ امیدیں بانڈھو
نہ کم درجہ ہی تصور کرو۔ گویا انسان زمین اور آسمان کے مابین حقیقت پسندی اور
مثابیت پرستی کے درمیان کھل ہوا ہے۔ اس کی ہستی، اونچے خیالات اور گھٹیا
نفسانیت کے درمیان پھنسی ہوئی ہے یہی انسانیت کا اصل مفہوم اور نچوڑ ہے!
علم کی جستجو اور پانی کی پیاس دونوں انسانی خصوصیات ہیں یہ بھی عین انسانیت
ہے کہ انسان کو کوئی عمدہ خیال پسند بھی آئے اور کوئی لذیذ کھانا بھی من بھائے،
اسے کوئی خوبصورت مقولہ بھی پسند آئے اور کسی حسین عورت پر بھی وہ کچھ حائے
چنانچہ اسی لئے ہماری دنیا نامکمل اور نامکمل دنیا ہے یہ تسلیم کہ انسانی دنیا کو
اپنے قبضے میں لے کر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش موجود ہے مگر جنیوں کو تو کمال
امن و سکون کی توقع ہے نہ مکمل مسرت کی امید ہے۔ اس نقطہ نظر کی
وضاحت کے لئے ایک کہانی سنئے!

"ایک شخص دوزخ میں تھا۔ اس کے آواگون کا وقت آچکا تھا۔ اس نے
خدا سے تنازعہ سے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک بار پھر آدمی کی شکل میں دنیا کو
جائوں تو میری چند شرطیں ہیں۔ خدا نے تنازعہ پوچھا، وہ کیا شرطیں ہیں بھائی؟۔
اس نے جواب دیا، شرط یہ ہے کہ اب کے میں ایک وزیر کے یہاں جہنموں اور مسکین
یہاں جو بیٹیا پیدا ہو وہ ایک "ادبی دھوکا" ہو یعنی وہ ایسا ہو کہ قومی استقامت میں

رٹا رٹا کر آؤں نہر پر آتے میرے گھر کے ارد گرد دس ہزار ایکڑ زرخیز زمین ہو۔ گھسے
کے پہلو میں مچھلیوں کا تالاب ہو۔ پانی باغیہاں ہر قسم کے پھلوں کے درخت ہوں۔
مجھے ایک نہایت خوبصورت دیوی دی جاوے۔ اور میرے لئے ماہیگری کنٹینر ہو جو سب
کی سب اچھے سے دوا ہوا مجتہد کرتی ہوں میرے گھر کے کمرے چھت تک سونے اور سوتیلوں
سے بھرے ہوتے ہوں۔ میرے گودام اناج سے بھرے ہوں۔ صندوق درختوں سے
پُر ہوں۔ مجھے شاہی مجلس کے شہسوار یا امیرالامرا کا تہہ حاصل ہو اور میں اسی طرح باعزت
اور خوشحال زندگی بسر کرتا کرتا سو برس کی عمر کو پہنچوں۔ یہ شرائط سننے کے بعد
خدا نے تنازعہ جواب دیا۔ بھائی اگر زمین پر انسانی زندگی ممکن ہو تو خود میں جا کر یہ
زندگی اختیار کروں بھلا انسانی زندگی میں کیوں دینے لگاؤ؟

گویا معقول رد یہ ہے کہ چونکہ ہمیں یہی فطرت دی گئی ہے لہذا ہمیں
اسی کے ساتھ زندگی کرنا ہے۔ کیونکہ اس سے کوئی مفرت نہیں۔ نفسانی خواہشیں
اور ہمارے جسمانی تقاضے یا تو بنیادی طور پر بڑے ہیں یا بنیادی طور پر چھپے۔ لیکن
ان کے بارے میں زیادہ باتیں بنانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ انسانیت یہ اندیشہ ہے
کہ ان کی باتیں کرتے کرتے ہم انہی کے غلام ہو جاتیں! اس لئے بہتر یہ ہے کہ سچ کا
راستہ (اعتدال) اختیار کر لیا جائے۔ اس معقول رویے کی بدولت اسباب پر غور
فلسفہ وجود میں آتا ہے کہ ایک مہذب وسیع خیال اور معقول عالم ہر انسانی لغزش
ہر قسم کی بد اخلاقی زچا ہے اس کی نوعیت قانونی ہو اخلاقی یا سیاسی (کومناف
کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہی چیزیں میں جنھیں انسان کی دون فطرتی یا انسان کی
عام کمزوری کہا جاتا ہے!۔ سب سے پہلے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ
قدرت یا خود اللہ تعالیٰ بے حد معقوریت پسند ہے۔ چینیوں کا یہ خیال ہے کہ اگر

لوگ اپنی سمجھ کے مطابق 'معتقلیت' سے زندگی بسر کریں تو انہیں کوئی اندیشہ نہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ضمیر کا سکون و اطمینان۔ بے بڑی نعمت ہے اندیشہ کہ جس شخص کا ضمیر آئینے کی طرح صاف ہو اس کے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا کہ اُسے جہنم پرست سے بھی کوئی تشویش نہیں ہو گی یا جب تک ایک معتقلیت پسند خدا معقول اور کچھ نامعقول بندوں کے معاملات کا نگران ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ ٹھیک ہے 'المعقول' لوگوں کو کئے کا پھل بجھتا ہی پڑتا ہے۔ ظالموں کو موت چین نہیں لینے دیتی۔ غدار خود کستی کر لیتے ہیں۔ اور غاصبوں کو آخر میں ہر چیز فروخت ہی کرنی پڑتی ہے جس شخص نے عمر بھر نادرات جمع کئے اور ان 'نادات' کے رائج اور ناجائز قبضہ اور ہر بڑے ذریعے سے کام لیا اس کے بیٹے یہ ذنبیرہ اتنی محنتوں اور مشکلوں سے جمع کیا ہوا یہ ذخیرہ ایک ایک چیز کر کے بیچ ڈالتے ہیں! اور یہی ذنبیرہ بکھر کر گھر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح قاتلوں کا ترم خیاں ہوتا ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور ان پر مرے مردوں منطوقم غارتوں کا صبر پڑتا ہے اور انکا بدلہ چکا دیا جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی منطوقم گھرا کر یکارا مٹا کرتا ہے شاید نڈک کچر فساد کے آنکھیں نہیں اڑھنی انصاف کی آنکھیں اندھی ہیں! مگر یہ پکارنا ڈونا دہی منائی دیتی ہے۔

گویا کنفیو شس اور تائونوں کے نزدیک اس فلسفے کا نتیجہ اور مقصد اعلیٰ یہ ٹھہرتا ہے کہ فطرت کو پوری طرح سمجھا جائے اور اس کے ساتھ لیدی تم آگئی سے زندگی بسر کی جائے۔ یہی وہ چیز ہے جسے میں 'معقول فطرت پرستی' کہتا ہوں۔ ایک معقول فطرت پرست حیوانوں کے سے اضمیات کے ساتھ اس زندگی کو بسر کرنے پر کمر باندھتا ہے۔ وہی بات جسے ایک ان پڑھ

چینی عورت نے کہا تھا:

”ہیں کسی نے جانتھا، اور ہم نے دوسروں کو سونپ دیا۔ اس کے علاوہ کیا بھی کیا

جاتا؟“

اس نعرے میں بڑی گہری رمز نہاں ہے گویا اس کے مطالب زندگی محض ایک جیا جیتی فعل ہے اور اس طرح بقا کا سارا مسئلہ ہی خاصہ انرحث ہو جاتا ہے یہی جذبہ بڑھے چینی کا ہوتا ہے جو اپنے ننھے پوتے کا ہاتھ پکڑے بازار میں نکلتا ہے، دکان میں جاتا ہے کہ پوتے کے لئے کچھ مٹھائی خریدے لیکن اس کے دل میں خیال یہ ہوتا ہے کیا خراج سات برس بعد موت اُسے ابدی نمید سلا دے گی اور وہ بھی اپنے آپ کے ساتھ خاک میں مل کر خاک ہو جاتے گا تو یہ وہ ہے زیادہ سمجھنے والے کی گہرائی۔

اور بس ————— چنانچہ چینی زندگی کا مسئلہ نظام اسی ایک خیال اسی ایک تصور پر اتار کیا گیا ہے —

۲۔ خاک کا تیل

تو سارا مسئلہ یہ ہوا کہ: انسان زندہ رہنا چاہتا یہ فکرا ہے اسی زمین پر زندہ رہنا چاہیے گا اور اسے آسمانی زندگی کے سارے خیال ترک کرتے ہوں گے۔ ہندو ح کو تخیل کے پردوں پر اڑ کر دیوتاؤں کی مدد جانی بستی تلاش نہیں کرنی ہوگی بلکہ اس زمین کی گہرائی میں نہیں ہوگا — آخر ہم فانی ہیں ایک ایک دن مرنا ہے ہیں جیسے کی ایک خاص مدت (مثلاً ساتی طر پر ساٹھ لاکھ سال) تک

گئی ہے اگر ہماری روح بہت زیادہ مغرور ہو جائے اور ہمیشہ زندہ رہنا چاہے تو یہ مدت خاصی کم ہے۔ لیکن اگر ہماری روح عاجزی اور فروتنی کو اس لئے رکھے تو یہی عمر کافی طویل بھی ہے۔ زرا خیال کیجئے کہ ستر برس کے عمر سے میں زندگی کا اتنا لطف اٹھایا جا سکتا ہے اور کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے تین نسلوں کے برابر عمر اتنا طویل عمر ہے کہ اس میں انسان کی ساری حالتیں چھپی جا سکتی ہیں۔ اور انسانی دانش بھی حاصل کی جا سکتی ہے جو شخص تین نسلوں کی مدت عمر تک نشین کی تبدیلیوں، قابض، اخلاق کی تبدیلیوں اور سیاسی تبدیلیوں کو خوب دیکھتا رہا ہو اسے دقت آنے پر بڑے اطمینان سے اپنی جگہ سے اتر کر کھڑے ہونا چاہیے اور اس آخری نعمت کے وقت بڑی خوش دلی سے کہنا چاہیے بس بہت سوچکا میں نے بہت کچھ دیکھ لیا یہ تھا بڑا دلچسپ بڑا عمدہ تھا! —

آخر ہم خاک کے تیلے میں خاک سے پیدا ہوئے ہیں اور خاک ہی کے زندانی ہیں اور یہ کوئی تاسف کی بات نہیں۔ یہ غم فضول ہے کہ ہمیں اس حسین دنیا میں عارضی مہمانوں کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ اگر یہ دنیا اتنی حسین نہ ہوتی اور محض ایک اندھیری کال کوٹھری ہوتی تب بھی میں یہاں بری بھلی بسر کرنا ہی اچھی لیکن اگر یہ دنیا کال کوٹھری کے بجائے ایک خوبصورت جگہ ہے اور اس میں ہیں ایک صمدی کا بڑا حصہ رہنے کی جگہ مل گئی ہے تو زندگی اچھی طرح نہ گزارنا تاہم نہ شکر ہی ہوگی! — اکثر اوقات ہم ذرا اونچا اڑنے لگتے ہیں اور اس قدموں سے لٹپی ہوتی مگر نہایت فراخ دل دنیا کو حضرات کی نظر سے دیکھتے ہیں پھر بھی اگر ہمیں روحانی سکون مطلوب ہے تو ہمیں اس دھرتی ماما کے لئے اپنے دل میں سچی محبت اور سچا لگاؤ پیدا کرنا ہوگا جو ہماری روح اور ہمارے جسم کا گھر

ہے۔

لہذا ہیں اس دنیا کی زندگی کو اسی طرح قبول کر لینا چاہیے جس طرح وہ ہے یہ سر زمین یہ کٹہہ ارض جنت کے مقابلے میں بڑی ٹھوس اور حقیقی چیز ہے۔ جنت ہو ایک غیر حقیقی تصور ہی تو ہے۔ انسان کی خوشی نصیبی ملاحظہ ہو کہ وہ اس حقیقی دنیا اور اس غیر حقیقی جنت کے مابین پیدا کیا گیا ہے۔

گویا علیٰ فلسفہ وہ ہے جو شروع ہی میں یہ تسلیم کرے کہ ہم روح کے ساتھ ساتھ ایک جسم بھی رکھتے ہیں۔ اب تو ہم میں سے کسی نہ کسی جسرات مند کو یہ بھی کب دنیا چاہیے کہ بھائی آخر ہم ہیں تو حیوان ہی یا! — ذرا دن کے نظریہ ارتقاء اور حیاتیات کی زبردست ترقی اور کیمیا کی ترقی کے پیش نظر یہ سچائی ثابت ہو چکی ہے اور اب یہ ماننا ناگزیر ہو گیا ہے کہ ہم حیوان ہیں اب قسمتی سے ہمارے استاد اور ہمارے فلسفی نام شاہد دانشور دن کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جس طرح مویوں کو اپنے چمڑے پر غور ہوتا ہے۔ اسی طرح انہیں اپنی ذہانت اور عقل پر بڑا غور ہوتا تھا ہمارے روحانی پیشوا بھی روح کے بارے میں اتنے ہی مغرور تھے۔ بعض دفعہ جب روح بھی اتنی راز کد چیز ثابت نہ ہوتی تھی تو ان حضرات کو تصور اور بردہ اور جوہر مطلق جیسے نظموں کا مہارالینا پڑتا تھا تاکہ ہم لوگوں پر رعب طاری ہو جائے! چنانچہ اسی روحانی مشین کے ذریعے سے انسانی جسم کا گویا جوہر کھینچا گیا اور اسے روح قرار دیا گیا اور پھر اس روح کو مقطر کر کے اسے جوہر کہا گیا۔ اور ہم غریبوں سے امید کی گئی کہ اس جوہر کا پیالہ پیں اور سب کچھ بھول جائیں۔ روح کو اتنی اہمیت دینا بڑا ملک ثابت ہوا۔ اس کی بدولت ہمیں خواہ مخواہ اپنی جبلت سے ڈنا پڑا — چنانچہ مجھے سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ جس روحانیت

حسبم اور روح

کی بدولت، انسانی فطرت کو بھید کل نہیں پرکھا جاسکا۔ یہ نظریہ حیاتیات اور نفسیات کے نہایت قلیل علم پر مبنی تھا۔ اس نظریے کے رائج کرنے والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمارے حواس ہمارے جذبات اور جذباتی خواہشیں ہماری زندگی میں کیا مقام کیا اہمیت رکھتی ہیں۔ انسان گوشت پوست اور روح دونوں سے مل کر بنا ہے۔ دیکھنا فلسفے کا کام ہے کہ جسم اور روح دونوں ہم آہنگی سے پر دان چسپاں ہیں اور ان دونوں میں پورا سمجھوتا مکمل مفاہمت رہے۔

۳۔ جسم اور روح

سب سے بات جو فلسفیوں کو نظر نہیں آتی وہ یہ ہے کہ انسان جسم میں رکھتا ہے۔ ہمارے مذہبی رہنما قافی انسان کی خامیوں سے تنگ آکر اور ہماری جوانی اغلا بشوں سے اٹاکر بعض دفعہ یہ آواز دہکتے ہیں کہ انسان بھی فرشتوں کی طرح ہوتا۔ مگر یہ بات انسانی تجھ سے بالا ہے کہ یہ فوری فرشتوں کی زندگی بھلا کیا زندگی ہوتی ہوگی۔ کیا تو ہم یہ سمجھیں کہ فرشتوں کا بھی جسم ہوتا ہے اور ان کی شکل و شمائل ہم جیسی ہوتی ہے۔ صرف پردوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ کہ اس کی کوئی صورت شکل ہی نہیں ہوتی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر فرشتے کا تصور یہی ہے کہ اس کا جسم انسان کا سا ہے مگر اس کے پر بھی ہیں! میں تو یہ کہتا ہوں جسم اور پانچوں حواس رکھنا فرشتوں کے لئے قاعدہ مندرجہ ذیل ہے اگر میں فرشتہ ہو جاؤں تو میں چاہوں گا کہ میرا چہرہ نو خیز لڑکیوں کا سا ہو۔ مگر جب تک جلد نہ ہوگی تو خیز لڑکیوں کا سا چہرہ کہاں آئے گا؟ اور پھر فرشتہ بن کر بھی تو میں سنگترے کا ٹھنڈا شربت

پینا چاہتا تھا۔ مگر جب تک پیاس نہ ہوگی۔ اس کا کیا مزہ آئے گا؟ اور اگر ہوگی
 نہ ہو تو کھانے کا کیا مزہ ملے گا؟ آخر ایک فرشتہ انگوں کے بغیر کیا تصور کشی کرے گا؟
 تو سماعت کے بغیر کیا سمجھ سکے گا؟ اور ناک کے بغیر تنہیم معج سے کیا لطف اٹھا سکیگا
 اور جب کھلی نہ ہوگی تو کھوانے میں جو مزہ ملتا ہے وہ کیسے محسوس کر سکے گا؟
 ایسے سکھ اور ایسے اطمینان پر خاک۔ یا تو یہ کہ ہم جسم رکھتے ہوں اور جسم
 کی خواہش پوری ہو سکیں۔ یا پھر ہمیں محض روح ہی عطا ہو تاکہ اسے کسی سکھ یا کسی
 اطمینان کی ضرورت ہی نہ ہو ہر اطمینان کی تہ میں طلب کا ہونا لازمی ہے۔

میں سوچتا ہوں کہ کسی بھوت یا فرشتے کے لئے یہ کتنی بُری سزا ہے کہ اس
 کے پاس جسم نہیں۔ وہ کسی ٹھنڈے چمچے کو دیکھتا ہے مگر اس میں کھانے کے لئے
 اس کے پاؤں نہیں۔ اسے پانی کی خوش گوار ٹھنڈک سے کوئی خوشی کی ہوس محسوس
 نہیں ہو سکتی۔ وہ بھوت یا فرشتہ جتنی بھی مرفانی دیکھے گا مگر اسے چکھنے کیلئے
 اس کے پاس زبان نہیں ہوگی۔ وہ اسے چبا نہیں سکتا۔ کیونکہ اسے دانت نہیں آتے
 گئے! وہ اپنے محبوب جسم سے کچھ مگر وہ کچھ محسوس نہیں کر سکتا۔ کیونکہ وہ جذبات
 سے محروم ہے۔ وہ دیکھتے دیکھتے المناک بات ہے کہ ہر روحیں بن کر پھر اس
 دنیا میں آئیں اور اپنے پوتوں کے کمروں میں چپ چاپ داخل ہوں اپنے کسی بچے
 کو بہتر رکھتے ہوئے دیکھیں مگر مارے ہاتھ نہیں کہ اسے پیار کر سکیں یا نہ نہیں کہ
 اسے گلے لگا سکیں ہمارا سینہ نہیں کہ اس کے جسم کی پیاری گرمی اس میں
 سرائت کر سکے۔ شانے اور کھلے کے درمیان کوئی تھک نہیں کہ اس کا ننھا
 سسر دہاں ہلکے اہلکان بھی نہیں کہ اس کی پیاری آواز بھی سن
 سکیں۔

یہ جادو کہ فرشتوں کا جسم ہوتا ہی نہیں، تو اس کی تشریح بڑی مبہم ہے اور پھر یہ جواز اور بھی غیر تسلی بخش ہے! — آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی روحوں کی دنیا میں ہمیں ایسی انسانی خوشیوں اور اطمینان کی ضرورت نہیں ہوتی؟ — میں کہتا ہوں اچھا، یہی مگر ان کی جگہ فرشتوں کی دنیا میں اور کیا ہے؟ — اس کا جواب کچھ نہیں ملتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری روحوں کی دنیا میں مکمل خلا ہے پورا اسکل — پورا اطمینان ہے؟ میں پوچھتا ہوں۔ اس سے کیا حاصل؟

جواب ملتا ہے: روحوں کی دنیا میں ہمیں کام نہیں کرنا پڑتا، وہاں درد و الم مفقود ہیں!

میں مانتا ہوں۔ اس دنیا میں مشقت کرنے والے غلاموں کے لئے تو بڑی دلکشی ہو سکتی ہے، مگر یہ ایک منفی نصب العین ہے۔ خوشی کا تصور بدعادت کے پیروکار جکشیوں کو تو بھاسکتا ہے اس نملنے کے انسان کے لئے اس میں کوئی کشش نہیں۔

یہ قیاس آرائیاں بیکار ہی! — مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ "بے تو اس روح کا تصور بالکل بے بنیاد ہے۔ کیونکہ ہم روز بروز یہ محسوس کر رہے ہیں کہ خود کائنات بھی ایک بڑی حس موجود ہے میں سمجھتا ہوں کہ سکون کے بجائے حرکت ہی روح کی لازمی خصوصیت قرار دی جانی چاہیے۔ بے جسم کے فرشتے یا روح کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ ایک مرکز کے گرد چلے تو ۲۰ ہزار چکر فی سکند کے حساب سے گھوم سکے۔ ہو سکتا ہے اس حرکت میں ہی اس روح کے لئے بے پایاں مسرت پنہاں ہو۔ اتنی مسرت جو ہمیں کسی خوبصورت جزیرے کی سیر میں حاصل نہیں ہو سکتی یقیناً یہ حرکت ایک قسم

کی سنسنی ایک قسم کے احساس کے مترادف ہوگی۔ یہ نہیں تو شاید بے جسم فرشتہ روشنی کی لہروں کی طرح خلاؤں میں ایک لاکھ جیسا سی ہزار میل فی سکینڈ کے حساب سے سفر کر سکے گا۔ گویا اس طور سے فرشتے بھی کسی نہ کسی طرح کا کام کر کے مسرت پائیں گے عادی اعلیٰ عالمی رنگوں اور صداؤں کو محسوس کر سکیں گے اور آسانی ہو اتنی ان کے بے دہر عواں تھپتھا سکیں گی۔ اگر یہ نہیں تو روح بھی بند پائی کی طرح! اسی اندہ بڑی ہر جات سے گی اسی اتنی تمکس محسوس کرے گی جتنی ہم آپ کسی نہایت گرم سہ پہر کو محسوس کرتے ہیں کہ جب ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی حرکت اور تازگی کو کم کرنے کے لئے میسر نہیں آتا۔ گویا زندگی کا تعاضل ہے کہ حرکت اور جذبات اور تحریک لازمی طور پر موجود ہیں چاہے ان کی شکل کچھ ہو کیونکہ زندگی مکمل سکون اور کامل بے حسی کا نام ہرگز نہیں ہے۔

۴۔ انسانیت کے بارے میں جیسا بتاتی نظریہ

ہم ہیں اپنے جسم اور جسم کے اعضائی حرکتوں کا خوب علم ہوا ہے ہم اپنے روحانی افعال کا بھی علم ہو جاتے تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے میں مرد ہوتی ہے۔ اس طرح ہمیں اپنی زندگی کی بنیادی حقیقتوں کا سچا علم ہوتا ہے۔ اس علم کی بدولت ہم ذات کے بارے میں غلط خیالوں سے سن کر چھوٹے نہیں کیونکہ اس طرح اس غلط کارہ آتی مفہوم اور اس مفہوم کی تعلیم باقی نہیں رہتی۔ — پرانہ مقولہ ہے۔ جس غلطی کی سمجھ آجاتے اسے معاف بھی کر دیا جاتا ہے! یہ مقولہ ہمارے روحانی اور جسمانی افعال پر بھی صادق آتا ہے۔

اپنے جسمانی افعال کو بہتر طور پر سمجھنے سے ہم ان افعال کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ بات بظاہر عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر ہے بالکل سچ اہم بات یہ نہیں ہے کہ ہمارا نظام ہائمہ اعلیٰ چیز ہے یا ادنیٰ۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کو سمجھنا ہے اور یہی بات، سمجھ میں آجائے پراعلیٰ بن جاتی ہے۔ ہمارے سناڑ جسمانی افعال کا یہی حال ہے۔ بلکہ ہر حیاتیاتی عمل کا یہی حال ہے۔ یہ چاہیے جسم کے سامروں سے پیسے کا نکلنا ہو یا جسم سے فضلے کا خارج ہونا ہمارے غدد و دلیا اسی عصاب کا کوئی فعل ہو یا ہمارے جذبات و حسیات کی کوئی کرد و بند ہو یا ہمارے ان کے نظام ان کی ماہیت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اپنے گرد و دوسرے کی نفرت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم صرف یہ جانتا چاہتے ہیں کہ گرد و دوسرے کا کام کیا ہے۔ اس زمانے میں کسی خواب دانت کی جسم کی عمومی کمزوری کی علامت نہیں سمجھا جاتا جو یہ مسادی کرتی ہے کہ جب جسمانی توجہ کا وقت بہت گیا اب کچھ اپنی روح اپنے روحانی اعمال کی فکر کرنی چاہیے بلکہ اب شراب دانت کا احساس ہوتے ہی ہم اپنے دندان سناڑ کے پاس جاتے ہیں وہ اس دانت کو ٹھیک کرتا ہے تو اس دانت کی قدر ہمارے دل میں بڑھ جاتی ہے کیونکہ اب ہمیں سیمب اور مرغیاں اور گودے والی ہڈیاں چبانے میں زیادہ مزہ ملے گا۔ پرانے دانتوں کے نازک خیال فلسفی یہ کہتے تھے کہ انسانی دانت انسانی نہیں بلکہ شیطانی ہیں۔ پھر و اظلاطنی آتے جہاں انسانی دانتوں کے وجود ہی سے انکاری تھے۔ جب میں کسی فلسفی کو دانت کے درد میں تڑپتا دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کوئی نشاط پسند مشاعر جب بدظمی کے مارے کراہے تو بھی عجیب سماں ہوتا ہے میں اس وقت سوچتا ہوں یہ لوگ اب بھی شاعرانہ اور فلسفیانہ موثر گائیوں میں کیوں مشغول نہیں؟

انسانیہ کے بار میں حیاتیاتی نظریہ

اور اب اپنے سوچے ہوئے کال کیوں پہلا رہے ہیں؟ یہ اسی طرح کیوں بے چین ہیں جس طرح ایک عام مرد ایک عام عورت جو انسانی دانتوں کو حقیقی دانت سمجھتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں خوشی اور طرب کے ترانے گانے والا یہ شاعر اب کیوں لوٹ رہا ہے؟ اب وہ ترانے کہاں گئے؟ اسے پہلے پتا نہیں تھا کہ انسان کا پیٹ اور اس کی تانیں بھی حقیقی وجود رکھتی ہیں؟ اس وقت یہ اپنے پیٹ اور آنتوں کے فعل سے بالکل غافل ہو کر روحانی ستروں کے گیت گایا کرتا تھا۔ یہ غفلت کتنی سخت ناپسند

ہے!

ساتھ میں نے اگر ہمیں کچھ سکھایا ہے تو یہ کہ اس نے ہمارے دل میں ہمارے جسم کے لئے احترام کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ اس کی بدولت ہمارے دل میں تعجب اور سرستہ رازوں کا احساس پیدا ہوا ہے۔ سائنس نے ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ ہم کیسے وجود میں آئے۔ سائنس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارا وجود خاک سے نہیں ہوا بلکہ ہم حیوانوں کے ایک لمبے شجرے کے سر نہرست ہیں۔ گویا علم حیاتیات نے انسانی شرف کو اور بھی نمایاں کیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس رنگ و بو پر ہم سب سے شاندار مخلوق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم حیاتیات کی بدولت اب ہمیں انسانی جسم کے حسن اور اس کے اسرار کا پورا پورا احساس ہو چلا

ہے۔

اب ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کیا کیا اعضا اور حصے کس کس طرح ایک دوسرے سے متعلق ہیں! ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ ہمیں پتا چل گیا ہے کہ اتنی عجیب و غریب مشین کا اس طرح کام کرنا بے حد مشکل بلکہ محال ہو نا چاہیے تھا مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارا مال میل کس ساوگی اور کس آسانی سے

ہو رہا ہے۔ چنانچہ سائنس نے، انسان کے اندرونی کیمیائی افعال کی تشریح کر کے انہیں ہمارے لئے آسان نہیں کیا بلکہ انہیں اور بھی تشریح طلب بنا دیا ہے اور اسے یہ حال ہے کہ عام لوگ تمہیں انسانی جسم کے اعضا کا علم اچھی طرح نہ آتا ہو وہ اس کی مشکلات کا تھوڑا نہیں کر سکتا۔ گویا باہر کی کائنات پر اسرار کا جو پردہ پڑا ہے وہ پردگی اور سرسبکی انسانی جسم کے اندرونی رازوں کے بارے میں موجود ہے !

انسانی جسم کے ماہرین ہمارے اعضا اور ہمارے جسم کے مختلف انواع کی سرکارت اور افعال کی تشریح کرنے میں جتنا زور لگاتے ہیں، جتنی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی ان کی حیرت بڑھتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض ماہرین تو کہتے ہیں کچھ وسیع خیالات ملے ہیں رفتہ رفتہ صوفیوں کا نقطہ نظر قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال علم الاحیاء کے مشہور ماہر ڈاکٹر ایکس کیل کی ہے جس نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب "انسان — ایک سر بستہ راز" میں واضح کیا ہے۔ ممکن ہے ہمیں ڈاکٹر موصوفی سے اختلاف ہو مگر انھوں نے صرف حقائق کو پیش کیا ہے۔ ان کی کوئی تشریح نہیں کی اور نہ ان کی تشریح ہو ہی سکتی تھی وہ جانتے ہیں۔

انسانی اعضا کو عضوی ربط میں اور اعصاب ایک دوسرے سے ملاتے ہیں۔ جسم کا ہر عضو دوسرے عضو کے ساتھ مطابقت اور موافقت پیدا کر لیتا ہے۔ باہمی مطابقت کا یہ فعل ایک خاص حمایت خاص مقصد کے ماتحت ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارے جسم کے سارے خلیے بھی اسی طرح عقل کے مالک ہیں جس طرح خود انسان ہے تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ سارے حیاتیاتی افعال ایک خاص مقصد کے ماتحت عمل میں آتے ہیں۔ گویا جسم انسانی کے اندر تکمیل کا وجود

نا قابل انکار بن جاتا ہے۔ ہمارے جسم کا ہر عضو یہ جاننا ہے کہ سارے جسم کی فوری ضروریات کیا ہیں اور سارے جسم کو آئندہ کیسی ضروریات درپیش ہوں گی۔ چنانچہ ہر عضو ان فوری ضرورتوں اور آئندہ ضرورتوں کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہمارے ذہن کیلئے زمان اور مکان کی اہمیت خاص ہے۔ لیکن ہمارے خلیوں کے لئے یہ اہمیت مختلف ہے۔ ہمارا جسم قریب کی اشیاء اور تقاضوں سے باخبر ہوتا ہے لیکن اسے مستقبل کے تقاضوں کی بھی خبر ہوتی ہے۔ گویا نزدیکی اور دوری اس کے لئے الگ الگ وجود نہیں رکھتیں! یہیں یہ انکشاف سنکر بڑی حیرت ہوگی کہ ہماری آنکھیں اپنے زخموں کو ہماری تنہائی کوششوں کے بغیر مندمل کر لیتی ہیں۔ ملاحظہ ہو:

آنتوں کا زخمی حلقہ پہلے پہل تو بے حرکت ہو جاتا ہے گویا ماریٹی طور پر بیکار اور مفلوج بن جاتا ہے۔ اس طور پر رطوبتیں معدے میں نہیں جانے پانیں۔ ساتھ ہی آنتوں کا کوئی اور حلقہ اس زخمی حلقے کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اپنی خاصیت کے مطابق اس کے ساتھ چمٹ سا جاتا ہے۔ کوئی چار پانچ گھنٹے کے اندر یہ زخم میل جاتا ہے وہ زخم بھی جنہیں سرجن نے سوئی سے سیاہو اُن کا انداز بھی اپنی رطوبتوں کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔

آپ نے دیکھا انسانی گوشت میں کتنی ذہانت کتنی عقلندی پنہاں ہے؟ تو پھر ہمیں انسانی جسم سے نفرت کیوں ہے؟۔ اور ادا کیجیے کہ ہمیں ایسا جسم عطا کیا گیا ہے جو اپنی پرداخت آپ کرتا ہے جو خود بخود اپنے آپ کو منظم رکھتا ہے اپنی برکت

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی جسم کی مشین کو زندگی کے آہنگ اس کی
 لئے کا تنہا شعور ہے۔ اس وقت کا پورا اور اک رہے یہ مشین محض گھنٹوں اور منٹ
 کا ہی نہیں بلکہ برسوں کے گزراہ نے کا واضح شعور رکھتی ہے۔ — انسانی جسم اپنے بچپن
 اپنے بوجھ اپنی ننھیگی کو خود کنٹرول کرتا ہے۔ اس وقت بڑھنا پھلنا پھولنا بند کر دیتا
 ہے۔ جب اس کی ضرورت نہ رہے اور پھر ایک عقل ڈارٹھ نکالتا ہے۔ یہ دانت
 اس وقت نکلتا ہے جب آپس اس کا خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ اب بھی کوئی دانت
 نکل سکے گا۔ گویا ہماری شعوری عقل میں ابھی مزید عقل کے اضافے کی گنجائش کتنی
 انسانی جسم دہر کے مناسب تریاق نہاتا رہتا ہے اور یہ سب کچھ اس کامیابی اور
 ایسی خاموشی سے کرتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ انسانی مشین کسی
 کارخانے کی طرح دنیا بھان کا شور نہیں مچاتی۔ اور پھر ہمارے نکتہ میں روحانیت۔
 پرستوں کو اتنا وقت اور اتنا سکون اور خاموشی مہیا کرتی ہے کہ وہ اپنے "جوہرات"
 اللہ روح دواں کے بارے میں جی بھر کے سوچ سکیں اور جس جسم کی بدولت
 انہیں یہ فرستہ میر آتی ہے اسے کس سکیں۔

۵۔ حیات انسانی — ایک نظم

میں سمجھتا ہوں کہ جیاتیاتی نقطہ نظر سے انسانی زندگی بالکل ایک نظم کے
 طرح ہے۔ اس کا اپنا وزن اور اپنی بحر ہے اس کے بناؤ بگاڑ کے چکر اسے
 ہیں۔ یہ نظم معدوم بچنے سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے بعد بوجھ کا کدھب
 نانا آتا ہے جب پختہ کار سماج کے ساتھ پنپ سکنے کی کدھب کوششیں کی جاتی

ہیں یہ زمانہ جذباتی سرشوری اور ادنیٰ کاہوت ہے۔ اس کے نصیب العین اور انگلیں اپنی ہوتی ہیں۔ پھر یہ بلوغ، پوری جوانی میں ہر تپا ہے جو گہری سرگرمی اور مصروفیت کا زمانہ ہے۔ جب تجربے سے سبق حاصل ہوتے ہیں اور انسان دوسرے انسانوں اور انسانی فطرت کے بارے میں بہت کچھ سمجھتا ہے۔ پھر ادھیڑ عمری کے دن آتے ہیں تو تناؤ میں کچھ سوجی آجاتی ہے اور آدمی کا کردار کچے ہوئے پھسل یا سا خوردہ شرب کی طرح کچھ دھیمپن، کچھ گہرائی کچھ خشکی حاصل کر لیتا ہے۔ رفتہ رفتہ انسان زیادہ روادار زیادہ حقیقت بین ہو جاتا ہے اور زندگی کے بارے میں اس کے نظریہ میں حلم اور رواداری کا پہلو نمایاں ہونے لگتا ہے۔ پھر زندگی کی شام آتی ہے اور ہمارے جوانی والے غم و اپنا کام پھوڑ دیتے ہیں اور اگر ہمارے سامنے لوڑھے ہونے کا کوئی صحیح نظریہ رہا ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو اس نظریے کے مطابق بسر کیا ہے تو شام زندگی کا یہ وقفہ یہ بڑھاپا، بڑے امن و سکون، بڑے حفظ و امان، بڑی فسرست اور بڑے اطمینان کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر زندگی کا شعلہ بجھ جاتا ہے اور آدمی ابدی نیند سو جاتا ہے جس سے نہ کبھی بیدار نہیں ہوگا۔

فدا زندگی کے اس آہنگ اس نے کا حق ملاحظہ سمجھیے۔ اس میں وہی حسرت آہنگ ہے جو اعلیٰ پائے کے غموں میں ہوتا ہے۔ بالکل ان غموں کی طرح ایک مرکزی خیال کشمکش کے تان ملے اور پھر اختتامیہ (سچائی) عام انسانی زندگی میں بھی یہی جکر چلا کرتے ہیں البتہ یہاں گانے والا اور سننے والا ایک ہی ہوتا ہے۔ بعض انسانوں کے نغمے زندگی میں بے آہنگ سر زیادہ جاتے ہیں اور یہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اصل نغمہ بھی دب کر رہ جاتے۔ بعض ادقات مردانگی

یہ بے ہنگمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ نغمہ جاری ہی نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایسا شخص اپنے آپ کو گول مار لیتا ہے یا دریا میں ڈوب کر خود کشی کر لیتا ہے مگر اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے مقصد حیات (نغمہ زندگی کے اصلی خیال) پر خود اختیار کی کمی کو غلبہ پالینے میں ہٹا ہٹا۔ ورنہ عام انسانی زندگی ایک باوقار آہنگ کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ہم میں سے بعض دفعہ بعض لوگ بے صبرے اور جلد باز ثابت ہوتے ہیں اور بچہ کہ ان کی لئے ادرتال صحیح نہیں ہوتی۔ اس لئے ان کا نغمہ زندگی ہمارے کافوں کو بھلا نہیں لگتا۔ ہمیں تو اپنے نغمہ زندگی کے لئے کڑا کاسا باوقار آہنگ چاہیے جو آہستہ آہستہ اور ازل سے لے کر آج تک خاموشی سے بہتی ہوئی سمندر میں عا ملتی ہے۔

کوئی نہیں کہہ سکتا کہ زندگی 'اپنے بچپن' اپنی جوانی اور اپنے بڑھاپے کے ساتھ ایک خوب صورت ضابطہ نہیں ہے آخر تک کو بھی۔ پھر اندر شام ہوتی ہے۔ ہر سان کے اپنے بدلتے موسم ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے زندگی میں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں۔ بات اتنی ہے کہ ہر چیز اپنے وقت اور اپنے موسم کے مطابق بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم اسی حیاتیاتی نظریے پر عمل کر کے وقت اور موسم کا لحاظ رکھیں۔ اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو زندگی ایک نظم کی طرح بسر کی جاسکتی ہے۔ اس سے انکار کرنے والا یا تو کوئی خود پسند احمق ہوگا، یا کوئی کسٹر تصور پرست جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ شکسپیر نے زندگی کی اس نظم کو اپنے ایک شہور پیراگراف میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے۔ اس میں اس نے زندگی کے سات تختے کئے ہیں۔ کئی ایک صحنی مصنفین نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ شکسپیر کو مذہب سے کوئی دلچسپی یا خاص سروکار

انسان کیا ہے؟

نہیں تھا۔ یہ اس کی عظمت ہے کہ اُس نے زندگی کے حقائق پر نظر رکھی اور نظامِ زندگی میں اتنی ہی کم مداخلت کی جتنا کم دھل و معقولات وہ اپنے کرداروں کی تصویر کشی میں کرتا تھا۔ اصل میں شیکسپیر خود فطرت کی طرح تھا جو اسباب اور اشیاء پیش کرتی ہے لیکن اپنا آپ ان کے ردپ میں ظاہر نہیں کرتی۔ غائبانہ ایک ادیب یا ایک مفکر کی سب سے بڑی تحسین یہی کر سکتے ہیں کہ وہ فطرت کے مثل ہے گویا شیکسپیر نے زندگی بسر کی، زندگی کا مطالعہ کیا، اور پھر وقت آنے پر اس دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا۔

باب سوم ہمارا حیوانی ورثہ

- ۱) ہندوستانی داستان
- ۲) انسان کی تخلیق
- ۳) انسان فانی ہے
- ۴) ہمارا پیٹ
- ۵) مضبوط جسم
- ۶) ذہن انسانی

۱۔ بندروالی داستان

زندگی کا حیاتیاتی نظریہ ہمیں زندگی کے حسن اور آہنگ کا احساس دے کر دلاتا ہے مگر ہمیں ہماری مفحکہ خیز حد بندیوں کا شعور بھی بخشتا ہے یہ نظریہ ہمیں ہماری اصل تصویر دکھا کر بتاتا ہے کہ ہم حیوان کی حیثیت سے کیا ہیں۔ اور اس کی بدولت ہم اپنے آپ کو انسانی معاملوں کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں انسانی فطرت کی بہتر سوجھ بوجھ اور انسانی فطرت کے لئے زیادہ گہری ہمدردی نصیب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس نظریے کی بناء پر ہماری حیوانی جبلت اور اصلیت پر حیاتیاتی نظریہ ہمیں چمکے سے یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم وحشی انسانوں کے بیٹے ہیں اور یہ وحشی انسان وہ تھے جو ایک خاص قسم کے بندر کا اولاد تھے۔ چنانچہ اس شعور سے ہمیں اپنی خامیوں اور اپنی کمزوریوں پر ہنسنے کا موقع ملتا ہے۔

ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنی بندروں کی سی مستعدی اور چالاکي پر ناز سا بھی محسوس ہونے لگتا ہے انسانی زندگی بھی کیا عجیب سا شے ہے۔ اس خیال کو کلیئر نے

ڈے سے اپنے مقالے "بندہ نما انسانوں کی دنیا" میں بڑی خوبی سے پیش کیا ہے

اس مضمون کو پڑھنے کے بعد ہم اپنے بھائیوں ان استہار بازوں ان محبتوں فائنٹ قسم کے ایڈیٹروں 'مازیروں' اسمبلی کے ممبروں اور قانون بنانے والوں 'آمریوں' انتہائی ماہروں اور بین الاقوامی کانفرنسوں کے مندوبوں 'غرضیکہ سب ایسے لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں جو دوسروں کے معاملات میں دخل دینا اپنا فرض گردانتے

پر چل سکیں، ہوا میں قسلا بارہاں لگا سکیں (اسے جدید زمانے میں ہوائی مشینیں کہا جاتا ہے) بندروں کی سی ٹانگوں سے بال نوح نوح کر دھمنوں کو زچ کرنے کے لئے ان نے بندر بنادیں، جنت کا دروازہ کھٹکتا تھا اور جنت کے دروازے رفوان کو ایک طرف بھا کر جنت میں داخل ہو کر دیوتاؤں کی مغل میں شریک بننے کا حق مانگیں۔

یہ بندر چالاک تو ضرور تھا مگر خود پسند بھی تھا۔ اسے یہ ترکیب تو آئی تھی کہ زبردستی جنت میں جا داخل ہو۔ لیکن اس میں اتنا توازن اور اتنا شعور نہیں تھا، نہ اتنی رواداری تھی کہ جنت میں آرام سے رہ بھی سکے۔ یہاں کہ وہ جنت میں اس دنیا اور اس کی فانی زندگی سے نہیں بہتر حالت میں تھا۔ مگر وہ ابھی جنت اور دیوتاؤں کی مجلس کے قابل نہیں تھا۔ اس میں ناچنگی، شرارت اور بغاوت تھی۔ سونے میں کچھ کھوٹ باقی تھا۔ چنانچہ جنت میں داخل ہوتے ہی اس نے اوجھم مچا دیا۔ اور ہر کسی کو خوف زدہ کر دیا اپنی فطری سرپندری کی وجہ سے اس نے اس سالانہ دعوت کو بھی تلپٹ کر دیا جو مفسرین ملک انلاک نے سارے دیوتاؤں کو دیوں اور زندہ جاوید جنتیوں کی عزت میں کر رکھی تھی۔ اصل میں اسے یہ ظاہر تھا کہ اسے اس دعوت میں کیوں نہیں مدعو کیا گیا۔ چنانچہ اس نے ایک خلائی پیغامبر کا ہروپ بھرا اور جب ان کے پاؤں والی پری نے اس سے دعوت گاہ کا پتا پوچھا تو اس نے کہا کہ دعوت گاہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ اور اس پری کو کسی دوسری جگہ بھیج دیا۔ پھر اس نے خود ننگے پاؤں والی پری کا ہروپ بھرا اور اس کی جگہ خود دعوت گاہ کی طرف چل نکلا۔ اس طرح اس نے کئی ایک پریوں کو گمراہ کیا اور جب وہ دعوت گاہ میں پہنچا تو وہ پہلا نہان تھا جو دعوت میں آیا تھا۔ ابھی وہ

کوئی مہمان نہیں پہنچا تھا۔ صرف نوکر جا کر موجود تھے جو غلام مگر دشمنوں میں طلسمی شراب کی حفاظت پر مامور تھے۔ یہاں پہنچ کر بندریاں ایک کپڑا بن گئے جس کے کانٹے سے عشی اور نیند طاری ہو جاتی ہے۔ کپڑا بن کر اُس نے سب خادموں کو ڈس کر انہیں بے ہوش کر دیا اور ساری طلسمی شراب پی گئی۔ نشتے میں چاند ہو کر وہ دعوت کے ڈیرے ہال میں پہنچا اور سارے آسمانی پھل چمٹ کر گیا۔ باقی مہمان جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سارا معاملہ ہی چومٹ ہے۔ اس وقت بندریاں کسی اور کارنامے کے لئے جا چکے تھے، یعنی لادائیس کے گھر جا کر 'بغدا کی مقدس گولیاں کھانے کی نگر' میں تھے۔ آخر میں رحمت سے رخسار ہو گئے۔ کچھ اس ڈرت کر نہ جانے ان سارے کارناموں کی کیا سزا ہے اور کچھ اس غصے کے مارے کہ اسے دیوتاؤں کے اس سالانہ مشائے میں بلایا کیوں نہیں گیا۔ بندوں کی دنیا میں واسپا آ کر یہ بندہ اور شاہ بن گیا اور اس نے چھوٹے بندوں کو جنت کے سارے اسرار بتاتے اور آسمانی بادشاہت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا جس پر یہ الفاظ تھے ہمارا قطب الاقطاب ہم پاپہ خدا ہے اے خپاچہ آسمانی فوجوں اور بندوں کی فوجوں کے درمیان خونریز لڑائیاں شروع ہو گئیں اور یہ بڑا بندہ اس وقت گرفتار ہوا جب رستم کی دیوی نے اسے بادلوں میں سے پھولوں کی چھڑی ماری اور اسے بے ہوش کر دیا۔

گویا اس داستان واسے بند کی طرح ہم ہمیشہ بغاوت کرتے رہتے ہیں۔ ہم میں اس وقت تک کوئی امن کا جذبہ اور کوئی عاجزی پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک رستم کی کوئی دیوی یا چھڑی اس کی بارش کر کے ہمارے قدم دھو نہ لے دیتی۔

پچھلے وقت کے بے تک سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ ساری حدود نہ پہچان کے جسم

میں فردوسی اور انکسار پیدا نہیں ہو گا۔ کیونکہ بندر کی اسی چینی داستان میں کہا گیا ہے کہ جب یہ بندر بچہ پڑا تو اس وقت بھی وہ باغی تھا۔ اس نے شہنشاہ و افلاک سے مطالبہ کیا تھا کہ اُسے دو سکر دیوتاؤں کے مقابلے میں ادنیٰ درجہ اور خطاب دیا جائے۔ اس نے عاجزی اسی وقت اختیار کی جب وہ مہاتما بدھ یا غالباً خود خطا سے وہ شرط ہار گیا۔ شرط یہ تھی کہ اگر وہ اپنی طلسمی طاقتوں کے بل پر زمین کے آخری کونے تک جانے میں کامیاب ہو گیا تو اُسے "قطب الاقطاب" ہمارا خدا کا لقب دیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ ہار گیا تو پھر وہ پوری طرح ہتھیار ڈال دیگا۔ چنانچہ بندر نے ہوا میں ایک زقندر لگائی اور ملکوں ملکوں کی سی تیزی سے سفر کرتا رہا۔ آخر وہ ایک پہاڑ پر پہنچا جس کی پانچ چوٹیاں تھیں۔ اُسے یہ خیال آیا کہ شاید یہی وہ حد ہے۔ جہاں تک فانی مخلوق پہنچ سکی ہوگی۔ اس جگہ پہنچنے کا ثبوت دینے کے لئے اُس نے درمیانی چوٹی کے قریبوں میں پیٹیاں کر دیا اور اپنے گلہ نامے سے مطمئن ہو کر واپس ہوا تاکہ مہاتما بدھ کو اس کا حال بتائے اس پر بھگوان بدھ نے اپنی ایک مٹھی کھولی اور کہا کہ میرے ہاتھ کی درمیانی انگلی کو جڑ کے قریب اپنے اس پیٹیاں کی نو سو نگھو جو تم نے درمیانی چوٹی کے دامن میں کیا تھا۔ بھگوان بدھ نے اُسے بتایا کہ تم تمہارا عرصہ سیری اس مٹھی سے ہی باہر نہیں نکلیے۔ اس پر بندر کی مٹھی گم ہو گئی اور اُس نے عاجزی اختیار کی۔ اُسے پانچ سو سال ایک چٹان کے ساتھ زنجیروں میں باندھا گیا اور آخر پردہ ہت نے اُسے چھڑایا اور اُسے اپنے قافلے میں شامل کر لیا تاکہ ہندوستان سے مقدس صحیفے لاتے جائیں۔

مگر یہ بندر جو ہمارا اپنا منظر ہے اپنی خود پسندی اور شرارت کے باوجود پیادہ کرنے کے قابل ضرور تھے ہمیں انسانیت سے اس کی تمام تر کمزوریوں اور خامیوں

کے باوجود پیار کرنا چاہیے :

(۲) انسان کی تخلیق

تو گویا ہمیں انجیل مقدس کا یہ نظریہ سامنے نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان کو خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا، بلکہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمیں بندگی شبیہ اور مثال پر پیدا کیا گیا ہے۔ گویا ہم میں اور خدا میں اتنا ہی فرق اور بُعد ہے جتنا ہم میں اور حیوانوں میں ہے۔ ہم بڑے چالاک اور طباع ہیں اور اپنی ذہانت پر ہمیں فخر بھی محسوس ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں شعور عطا کیا گیا ہے۔ مگر اس مرحلے پر ہمیں جانتا ہے کہ ماہر تباہتے ہیں کہ شعور اور ذہن (نفس) میں بہت بعد میں عطا ہوا اور ہم جسے نفس اخلاقی کہتے ہیں اس میں کچھ حیوانی یا بہیمی خواہشات بھی نفسِ امارہ کے ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ اپنی حیوانی یا بہیمی خواہشات کی وجہ سے ہم انفسِ رادی طور پر حواسِ شری کے اندر برا خطا قیاں کرتے بھرتے ہیں۔ کیونکہ یہ خواہشات بڑی قوی ہوتی ہیں۔ چنانچہ حیاتیات کی ان معلومات کی وجہ سے ہمیں انسانی ذہن کے بارے میں بہت کچھ پتا چلتا ہے۔ مثلاً ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ذہن انسانی جس پر ہم اتنا ناز کرتے ہیں۔ بڑی محدود اور ناکافی کی چیز ہے۔ پھر انسانی کھوپڑی کی ساخت میں صدیوں جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریشہ کی ہڈی کا ایک بڑھا ہوا حصہ ہے۔ اس لئے کہ یہ ہڈی کی طرح اس کا کام بھی ہے کہ خطرے کا خدشہ محسوس کرے، خارجی حالات کا سامنا کرے اور زندگی کا جو ہر محفوظ کئے تو گیا اس کا کام سونپا نہیں۔ یوں بھی غور نہ کرنا کہ اس انسانی دماغ کے پس کادک نہیں

انگریز مدبر لارڈ بالفور کا یہ قول آئندہ نسلوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ "انسانی رشاخ
بھی کھانا ڈھونڈنے کا ایسا ہی ایک عضو ہے جس طرح سحر کا عضو غلط کام کرتا ہے" یہ
کوئی تلخ بات نہیں بلکہ اس کی تہ میں تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کفہ ڈالا انسانوں سے اچھا
طرح واقف ہے!

سید رسالت کی روشنی میں اب بھی آہستہ آہستہ معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ
انسان میں کتنی خامیاں موجود ہیں۔ مگر کیا کیا جاسکتے ہیں ان کے ہمیں بنایا ہی خام کھلاؤ
ناممکن ہے۔ چنانچہ یہ بات بحث طلب بھی نہیں۔ اتنی اصل یہ ہے کہ ہزاروں صدیوں
پہلے ہمارے آباؤ اجداد زمین پر بیٹھے تھے یا ایک شاخ سے دوسری شاخ
پر جھوٹے پھرتے تھے۔ یا سنگوردے کی طرح ایک ہاتھ کے پہلو سے یا محض دوہم کے
سہارے کسی درخت سے پھٹے رہتے تھے۔ انسانی ارتقاء کی تاریخ کا یہ ہر دور اپنی
جگہ مکمل تھا۔ اور یہ اسے حیرت انگیز طور پر مکمل سمجھتا ہوں۔ مگر اب انسانی ارتقاء
کے نئے موڑوں پر پہنچ کر ہمیں پھر سے اپنی جگہ بنانے لائنی نئی مفاہمتیں کرنے
کا کٹھن کام ہر آن درپیش رہتا ہے۔

انسان جب ایک تہذیب کو جنم دیتا ہے تو وہ ترقی کے لیے راستے پر
جل نکلتا ہے، جہاں بتیاتی لحاظ سے، شاید خود خالقِ اکبر کے لئے بھی حیرت انگیز
ہوتا ہے۔ جہاں تک فطرت کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے اور فطرت سے سمجھوتا
کر لینے کا تعلق ہے ہر جاندار کے اس میں جو کمال رکھتی ہے کیونکہ جو مخلوق فطرت
سے ہم آہنگ نہ ہو سکے فطرت اسے ختم کر دیتی ہے۔ مگر یہ کام تو ہو گیا اب
ہمیں فطرت کے ساتھ ایک ایسے پونے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہمارے بنیادی ضرورت تو
اب یہ ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ یعنی اس چیز سے مفاہمت کو سکھیں

جسے ہم 'تہذیب و تمدن' کہتے ہیں۔ — جبلی تقاضوں کو سمجھتے۔ اپنی جگہ بر جبلت
 بڑی صحت مند تھی مگر آج کے 'تمدن' معاشرے میں ہم ان فطری تقاضوں کو غفلت
 سے لے کر بھولنے لگے ہیں۔ لیکن جانوروں کو دیکھتے۔ ہر جو کچھ نہ سمجھ چوری کرتا ہے مگر
 وہ چوری کی وجہ سے بے اخلاق یا بے اخلاق قرار نہیں پاتا کیونکہ چوری اس کی جبلت
 کا تقاضا ہے۔ ہر کتا بھونکتا ہے اور ہر مٹی شام کو گھر واپس نہیں آتی اور جو اٹھ
 آئے تو پھوڑ دیتی ہے بشری خون کرتا ہے کھوڑا خطرے سے بڑھتا ہے اور کھوڑا
 دن کا ریا دہ حصہ سو کر گزارتا ہے۔ پھر یہ کہ ہر چاند ہر شے والے جانور ہر
 حیوان سب کے سامنے اپنے بچے جن جیسے ہیں۔ گویا ہماری تہذیب کے اعتبار
 سے ہر جو باجوڑ شہر ہر کتا شہر یہ سری کامرنگب ہوا۔ ہر مٹی بے دفا ہوئی ہر
 شیر قاتل ہر گھوڑا بزدل ہر چھوکا ہل قرار پایا ساری طرح ہر پرندہ پرندہ بے اخلاق
 ہر اس کیونکہ وہ اپنے ذہنی تقاضوں اور فطری کاموں کو سب کے سامنے پورا
 کرتا ہے۔ — ملاحظہ ہو ہمارے جانوروں سے انسان بننے میں ساری کی ساری
 قدریں کیسے یک دم بدل کر رہ گئی ہیں! — یہی وجہ ہے کہ ہم یہی سوچتے رہتے
 ہیں کہ خدا نے ہمیں اتنا خامکار اور غیر مکمل کیوں بنایا! —

۳۔ انسان کافی ہے!

انسانی جسم کافی ہے۔ مگر اس کے کافی ہونے کے نتیجے بڑے درس ہیں
 پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ ہم فانی ہیں، بقا نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ
 پیٹ لگا ہوا ہے ہمارے رگ پٹھے مضبوط ہیں۔ اور ہمارا ذہن بحسن اور کرد

سے مالا مال ہے۔ ہماری ان خصوصیات نے ہماری تہذیب کی بچ اور نوعیت پر زبردست اثر ڈالا ہے۔ یہ باتیں بڑی عیاں ہیں۔ اسی لئے ہم نے ان کے بارے میں سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ مگر یہ یاد رہے کہ ہم جب تک انسان سماج پر غور نہیں کرتے انسان اور انسانی تہذیب کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

مجھے شبہ ہے کہ جمہوریت اور شاعری اور فلسفہ کبھی اس حقیقت پر مبنی نہیں کہتے گئے۔ کہ انسان چاہے بادشاہ ہو یا فقیر بس پانچ فٹ کے ایک پتے کا نام ہے جسے اس دنیا میں کوئی ساٹھ ستر برس زندہ رہنا ہے۔ بظاہر ہمارا یہ انسانی نظام بڑا سیدھا سادہ ہے۔ قدر و قامت کے اعتبار سے انسان (حاجداروں میں) نہ بہت چھوٹا ہے نہ بہت بڑا۔ کم سے کم میں تو اپنے پانچ فٹ چار انچ کے قدم سے بے حد مطمئن ہوں! پھر ساٹھ برس کی عمر میرے نزدیک بہت لمبی عمر ہے اس دوران میں دو تین نئی نسلیں پر دان چڑھ چکی ہیں۔ یہ اہتمام موجود ہے کہ جب ام پیدا ہوئے تو ہم اپنے باپ دادا کو دیکھیں جو اپنا وقت آنے پر رخصت ہو جاتے ہیں۔ وقت آنے پر ہم بھی دادا بنتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے نواسے پوتے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نظام بڑا باقاعدہ بڑا مکمل ہے۔ اس صیغہ مقولے میں اصل دانش کی روح ہے کہ ہو سکتا ہے آپ ایک ہزار ایکڑ زمین کے واحد مالک ہوں۔ پھر بھی آپ پانچ فٹ لمبے بستر پر ہی سوئیں گے!۔ میں سمجھتا ہوں ایک بادشاہ کو بھی زیادہ سے زیادہ سات فٹ لمبے بستر کی ضرورت ہوگی جہاں وہ رات کو لمبا لیٹ کر سو سکے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں!۔ یہ زندگی کی بات ہے۔ چاہے آپ کتنے امیر ہوں! انجیل مقدس کی رُوح تو آپ زیادہ سے زیادہ ساٹھ ستر برس حبس گئے۔ کم لوگ ہی ایسے ہیں جو اس حد کو پار کرنے

ہیں۔ اور ان بزرگوں کو چینی زبان میں "ناور قدیم" کہا جاتا ہے کیونکہ چینی کا مشہور قول ہے کہ "قدیم زمانے سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ انسان ستر برس کی عمر کے بعد کم ہی جیا کرتے ہیں۔"

نہی حال و دلت کا ہے۔ اس زندگی سے ہر ایک کو کچھ حصہ ملتا ہے۔ مگر کسی کے پاس زندگی کا رہن نامہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ہم اس زندگی کو زیادہ اہم زیادہ سنجیدہ نہیں سمجھتے۔ ہم اس روئے زمین پر موروثی اور دائمی مزارعین نہیں ہیں ہم تو یہاں عارضی بہانہ میں۔ گویا اصل میں زمین دار یا مالک کا لفظ مفہوم نہیں رکھتا جو ہم سمجھتے ہیں! — یہاں گویا کوئی شخص حقیقت میں نہ کسی مکان کا مالک ہے نہ زمین کے کسی ٹکڑے کا — ایک چینی شاعر کہتا ہے —

دامن کوہ میں دیکھو یہ نہری کھیتی۔
ہم نے جو پوریا یہاں دوسرے کٹینگے
وہ بھی اس خرمین حاصل پر نہ اتنا مل سکے
دیکھو ان کی جگہ جلد ہی آجائیں گے

افسوس کہ موت کی جبریت کو کم کم ہی پہچان لیا ہے — اگر موت نہ آتی تو
نپولین کے لئے جزیرہ سنیت بلنیا کی بھی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔ اور پھر نہ جلنے یو رہ
کا کیا حال ہوتا — اگر موت نہ آئے تو دنیا میں کسی نامور شخص کی فاتح کی سوانح
جیات نہ لکھی جاتی۔ اور اگر کوئی لکھتا بھی تو آخری ہمدردی اور رفاکاری سکام نہ لیتا
جو آج کے سوانح نگاروں کا معمول بن چکی ہے۔ ہم اس دنیا کے بڑے آدمیوں کو اسی
لئے معاف کر دیتے ہیں کہ وہ مرچکے ہوئے ہیں۔ اور ان کی موت کی وجہ سے ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ان کا سالہ طے ہو چکا۔ سواب انہیں معاف ہی کر دینا چاہیے

یوں سمجھتے کہ ہر جہاز سے کے ساتھ یہ جھنڈا ہوتا ہے کہ "سب انسان برابر ہیں!"

موت کی اسی ہمہوریت سے انسانی زندگی کے ایک تماشا ہونے اور اس کی گہری شعوریت کا اس کے فلسفے کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص موت کی بصیرت حاصل کرے اسے انسانی زندگی کے ایک تماشا ہونے کی بصیرت بھی مل جاتی ہے اور وہ سچا شاعر بن جاتا ہے۔ شیکسپیر نے اپنے لافانی کردار سلٹ کے منہ سے سکندر کی خاک کے بارے میں جو باتیں کہلوائیں ان سے شیکسپیر کی صداقت شعری پر مہر لگ جاتی ہے۔ سکندر مر اور اُسے زمین میں دفن کر دیا گیا اس کا جسم خاک میں لکر خاک ہو گیا۔ اس منی سے ہم ایک ڈھیلہ بنا لیتے ہیں اور سکندر کی خاک کا یہ ڈھیلہ ایک ڈاٹ کے طور پر شراب کے ٹکے کے منہ پر لگا دیا جاتا ہے! ذرا شیکسپیر کے ڈرامے رچو دوم کو دیکھئے۔ شاہ رچو قبروں اور کیردوں اور کتبوں اور اُس تاج کے نیچے کا ذکر کرتا ہے۔ جو بلا شاہ کی فانی کنپٹیوں پر دھرا رہا ہے یا پھر جب وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا ذکر کرتا ہے جواب اپنے قوانین اپنے اختیارات، مراعات اپنے جرموں سمیت محض خاک کا ایک ڈھیر ہے۔ فارسی حکیم شاعر عمر خیام اور اس کے چینی ساتھی چیا نوشی کا یہی حال تھا۔ ان کی ساری دل لگی اور ان کے طریقہ احساس اور تاریخ کا مذاق اڑانے کی عادت نے اسی احساس تمام سے جنم لیا تھا۔ اور وہ یہی کہتے رہے کہ دیکھو یہ شاہوں کی قبریں ہیں جن میں اب گیدڑوں نے اپنے بھٹ بنا رکھے ہیں!۔ چینی فلسفے میں تو گہرائی اور لطافت ہی چاہئے۔ زے کی بدولت پیدا ہوئی جس نے اپنے سارے فلسفے کی بنیاد انسانی کھوپڑی کے ذکر پر رکھی ہے۔ — ملاحظہ ہو:

چو انگ زے شہر چاڑ گیا۔ وہاں اُس نے ایک کھوکھلی اور
 پرانی کھوڑی دیکھی۔ چو انگ زے نے اس کھوڑی کو اپنی جیا بک
 سے مکور اور پھچا۔ تمھارا یہ حال اس لئے ہو کہ تم پیش و نشا ط
 کے بندے تھے اور تم نے زندگی بے اعتدالی سے گزار دی تھی۔
 کیا تم کوئی فسراری تھے جو قانون کی زد سے بچا جاتا تھا؟
 یہ نہیں تو کیا تم نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے تمھارے والدین
 اور تمھارے خاندان کی نیک نامی کو بڑھ لگا؟ — شاید تم قاتوں
 کی موت مرے؟ ہو سکتا ہے کہ تم پورے عمر کو پہنچ کر مرے اور تمھاری
 طبیعت موت تھی؟ — آخبات کیا ہے؟

ان سوالات کے بعد چو انگ زے نے کھوڑی کو اٹھا کر اپنے سر کے
 نیچے بطور کچھ رکھ لیا اور گہری نیند سو گیا۔

جب چو انگ زے کی بوی کا انتقال ہوا، تو کوئی شخص اس کے
 پاس فاتحہ پکھنے گیا۔ اُس نے دیکھا کہ چو انگ زے فرش پر مزے
 سے بیٹھا ہے اور دف بجا بجا کر گارہا ہے۔ اس شخص کو بڑا تعجب ہوا
 اُس نے کہا: ”بھائی آخر مرنے والی ایک عمر تمھارے ساتھ رہی
 وہ تمھارے بچوں کی ماں تھی۔ زیادہ سے زیادہ سگولی یہ ہوتی کہ تم
 اُس کی موت پر سنسنوہ بہاتے۔ لیکن یہ تو حد ہو گئی کہ تم مزے سے گا
 بجا رہے ہو!“

چو انگ زے نے جواب دیا: ”سنو بیاں تم غلطی پر ہو، جب

میری پوری مری تو پہلے پہل تو مجھے بڑا صدمہ ہوا اور مجھ پر اس کی موت کا بڑا اثر ہوا۔ پھر میں نے سوچا، پیدا ہونے سے پہلے بھی تو اس میں کوئی زندگی نہ تھی۔ یہی نہیں بلکہ اس کے جسم بھی نہ تھا۔ یہی نہیں بلکہ اس کی روح اس کا بھوت بھی نہ تھا۔ پھر وہ اس دنیا کے چکر میں پھنس گئی۔ پہلے اس کی روح ہی پھر اس نے جسم پالیا اور پھر وہ زندہ ہو گئی۔ اب مرنے کے بعد اس نے اپنا قالب پھر بدل لیا ہے۔ اب وہ مڑ چکی ہے اور مڑ کر وہ پھر بہارِ خزاں اور گرمادِ سرما کے ابدی چکر کے ساتھ مل گئی ہے۔ — میں کا ہے کوشور و شیبون کروں جب : : : : : اس کا فانی جسم تو کراہے لحد کی آغوش میں سو رہا ہے۔ اگر میں ماتم کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ میں ازل اور ابد کے چکر کو سمجھا ہی نہیں۔ اسی لئے میں نے رزنا دھونا موقوف کر دیا!

گویا شاعری اور فلسفہ دونوں احساسِ فنا سے شروع ہوتے اور وقت کے بہنے کے احساس نے انہیں جنم دیا۔ یہی احساسِ فنا اچینی شاعری کی پشت پناہ ہے۔ سچ، پوچھئے تو مغرب کی بیشتر شاعری کا سرمایہ بھی یہی ہے۔ یہ احساسِ مغربی شاعری میں بار بار ملتا ہے کہ زندگی ایک خواب ہے ہم کسی خوبصورت مہر کو غروبِ آفتاب کے وقت دریا کے دھلے پرانی کشتی کیسے چلے جاتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھول ہیشہ شگفتہ نہیں رہیں گے۔ پورا چاند گھٹے گھٹے ایک تپلی لکیر کا رہ جاتا ہے اور خود انسانی زندگی پودوں اور حیوانوں کی طرح پہلے بچپن سے پختہ عمری تک پہنچ کر ایک دن ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح بقا کے ساتھ ٹکراتے آئے زمانوں کے لئے جگہ بناتی ہے! — اصل میں انسان نے فلسفی ہونا اس وقت

یکھا تھا۔ جب اُسے دنیاوی زندگی کے بے حقیقت ہونے کا احساس ہوا۔ کہاجاتا ہے ایک دفعہ چینی فلسفی چوانگ زے نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک تلی بن گیا ہے اس خواب میں اُس نے محسوس کیا کہ وہ تلی کی طرح اپنے ننھے چکر ہلا سکتا ہے اور ہر چیز ایسی ہے

جو کہ چوانگ زے نے سچ سچ چوانگ زے ہے۔ اُس نے سوچنا شروع کیا کہ کونسی بات حقیقی ہے۔ کیا یہ خواب حقیقی ہے کہ وہ تلی ہے یا وہ ایک تلی ہے جو یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ وہ چوانگ زے ہے یا وہ تلی واقعی ایک خواب ہے اور ہم فانی انسان وقت کے ابدی دریا کے دھارے پر بہے جا رہے ہیں۔ ہم ایک خاص مقام پر کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور ایک خاص مقام پر زندگی کی کشتی سے اتر جاتے ہیں تاکہ دوسرے منظر لوگ اسی کشتی میں سوار ہو سکیں۔ اگر ہم یہ محسوس نہ کریں کہ ہماری زندگی ایک خواب ہے یا یہ کہ ہم اس دنیا میں مسافر اور مہمان ہیں یا کہ ساری دنیا ایک سٹیج ہے اور ہم محض اداکار ہیں جو اپنا اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں تو اس زندگی کی آدمی سے زیادہ شاعری و مگھٹ کر رہ جاتے۔ چینی عالم یو تشنگ شاہ نے اپنے دوست کو ایک خط میں یہی لکھا تھا۔

مقام طرے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اہم اور سنجیدہ بات یہ ہے کہ ہم سرکاری امور میں اور سب سے معمولی بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ ہم کسی کھیل میں اداکاری کرے سکیں میں سمجھتا ہوں یہ خیال بڑا احمقانہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے اداکار گاتے ہیں روتے ہیں ایک دوسرے سے روتے بھگڑتے ہیں ہنسی ٹھٹھا کرتے ہیں اور یہ سب کچھ اتنی سنجیدگی سے کرتے

ہیں۔ گویا وہ حقیقی طور پر وہی ہیں جو وہ منظر آتے ہیں۔ مگر ڈرامے میں اصل چیز یہ نہیں کہیے انے پرانے کرداروں کو کس طرح ان اداکاروں سے پیش کیا۔ اصل چیز یہ اداکار خود ہیں۔ یہ اداکار بھی کسی کی اولاد ہوتے ہیں۔ کسی کے شوہر کسی کے باپ ہوتے ہیں اور یہ سب اپنے اپنے اہل و عیال اور ماں باپ کا اسی طرح ناچ گاکر اور ہجڑہ کر مسخرہ پی کر کے پرٹ بھرتے ہیں۔ گویا جن لوگوں کا یہ کردار ادا کرتے ہیں وہ اصل میں ہی ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ان میں بعض الجھڑکی افسر کا پارٹ ادا کرتے ہیں اور سچ سچ کے افسروں کی طرح دلدی میں سچ سچا کر یوں سامنے آتے ہیں کہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہ محض پارٹ کر رہے ہیں اور سچ سچ کے افسر نہیں ہیں۔ ان اداکاروں کو یہ بات ذرا بھی اہم نہیں معلوم ہوتی کہ وہ سٹیج پر افسروں کی طرح کٹراٹر کر چل رہے ہیں اور قیدی ان کے سامنے کانپ رہے ہیں۔ اصل میں تو انہیں اپنے گھردلوں اور ماں باپ کا ہیٹ ناچ گاکر اور ڈانے ہجڑہ کرنے کا پارٹ ادا کر کے پالنا ہے۔ انہیں تو یہ ہے کہ بعض لوگ اس دنیا کے ڈرامے میں ایک ہی پارٹ ادا کرتے کرتے ایک ہی طرح کا مکالمہ ایک ہی خاص طرز میں بولتے ہیں اس میں اتنا کچھ جاتے ہیں کہ یہ پارٹ ان کے جسم و جان یعنی فطرت اور جذبات پر پوری طرح چھا جاتا ہے اور انہیں ایک موقع بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اصل میں وہ محض اداکار ہیں نہ۔

۴۔ ہمارا پیٹ

ہمارے حیوان ہمارے کا ایک اہم نتیجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جسم میں ایک اتحاد گرہا ہے جسے پیٹ کہتے ہیں۔ اس حقیقت نے ہماری ساری تہذیب پر اثر ڈالا ہے۔
 چین کے مشہور نشاطی فلسفی لی لی زنگ نے اسی پیٹ کی شکایت کی ہے۔ اس نے
 فن زندگی کے بارے میں لکھی ہوئی اپنی کتاب کے خوراک دے باب میں لکھا ہے:-
 "میں دیکھتا ہوں کہ سارے انسانی اعضا مثلاً کان آنکھ ہانگ زبان
 ہاتھ پاؤں۔۔۔ یہ سارا جسم اپنے اپنے مقررہ کام کرتے ہیں۔ مگر وہ
 عضو ایسے ہیں جو بالکل غیر ضروری ہیں اور وہ ہیں منہ اور پیٹ
 ۔۔۔ انہی دو کی بدولت صدیوں سے افسانہ طرح طرح کی معجزوں
 میں مبتلا ہے۔ اس منہ اور اس پیٹ کی وجہ سے روزی کمانے کا مسئلہ
 پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اور جب روزی کمانا مشکل ہو جاتے تو چالاکی
 اور عیاری بھوٹ اور بددیانتی انسانی معاملوں میں راہ پالشی
 ہے۔۔۔ انسانی معاملوں میں عیاری بھوٹ اور بددیانتی کے
 آجانے سے قافلہ خود میں آجاتا ہے۔ اور اس قافلہ کی بدولت
 یہ حال ہو جاتا ہے کہ بادشاہ اپنے دربار کے کسی کی زندگی بچا
 نہیں سکتا۔ ان باپ کا محبت بے وسعت دیا ہوا ہے اور خود کو
 رحیم و رحمن کو بھی اس کی مرضی کے خلاف چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے
 یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے کہ خاندان جب انسانی پلا تیار کیا
 تو اس نے دورانِ نشیونہ کی اور اسے منہ اور پیٹ لگا دیا۔ اور ہمارے

تھے یہ ساری مصیبتیں پیدا کریں — ذرا لو دوں کو دیکھئے منہ اور
پیش کے بغیر کیسے مرے سے زندہ ہیں۔ چنانچہ اندر زمین دونوں
کچھ کھاتے پئے بغیر موجود ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمیں منہ اور پیش
دید یا گلیہ نیننی و فالتو عضو عطا کر دیئے گئے؟ — اور اگر
ہمیں یہ عضو دینے ہی تھے تو ہمارے لئے یہ بھی ممکن کر دیا ہوتا کہ ہم
پھیلیاں اور گھونگھوں کی طرح پانی میں تیرتے تیرتے پیش بھر لیتے
یا ڈروں اور مکڑوں کی طرح شبنم سا فرائش حاصل کر سکتے تہیز
یہ مخلوق اس طرح قوت اور زندگی حاصل کرتی ہے یا نہیں؟ ہم بھی
ایسا کر سکتے تھے ہم بھی تیرتے رہتے یا اڑتے رہتے اور ادھر ادھر کودتے
بچاوتے بھرتے! — اگر یہ ہوتا تو اس زندگی میں کوئی تنگ
درد کوئی کش مکش نہ ہوتی اور انسان کی ساری مشکلات ساری
مصیبتیں غائب ہو جاتیں — مگر یہ کہ اُس نے ہمیں
نہ صرف دو عضو دیئے ہیں بلکہ قسم قسم کی استہا اور قسم قسم کی رغبت
دی ہے۔ گویا پیش کا غار ایسا ہے کہ انتہاء سمندر یا یا گہری کھڈ
کی طرح کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ کہ ہم زندگی بھر اپنے سارے اعضا
کی طاقت کے ساتھ سخت محنت کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا یہ منہ
ہمارا پیش کسی طرح مطمئن ہو سکے اور یہ ہیں کہ کبھی ان کی طلب
پوری نہیں ہوتی۔

”ہم سے اس مسئلے پر بار بار سوچا ہے اور مجھوں کو کرا سی تھے
پر پہنچا ہوں کہ ہمارے خالق نے ہمارا ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔“

ہمارا پیٹ

میں جانتا ہوں کہ خالق کو بھی اپنی اس بھول پر ضرور ہنسی ہوتی ہوگی مگر وہ جانتا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسانی جسم کا یہ نمونہ تو اب بن چکا اور مقرر ہو چکا اور سوچئے کہ کوئی قانون پاس کرتے وقت کوئی ادارہ قائم کرتے وقت انسان کو کتنی احتیاط سے کام لینا چاہیے مبادا کوئی ایسی چوک ہو جائے جس پر بعد میں ہمیشہ ہنسی ہوتی ہے۔

لیکن اب کہ ہمارے جسم میں یہ اتھارہ مار موجود ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پیٹ نے ساری انسانی تاریخ کا رخ بدل کر رکھ دیا ہے۔ کئیو شمس انسانی نظرت کے بارے میں بے حد وسیع النظر تھا۔ چنانچہ اس نے انسان کی صرف دو بڑی خواہشیں بیان کی ہیں یعنی نان نفقہ اور اولاد پیدا کرنا۔

سادہ منطوق میں یوں سمجھئے کہ انسان کی دو بڑی خواہشیں یا حاجتیں کھانا پینا اور عورت ہیں۔ خیر کچھ دلی قسم کے حضرات نے عورت کے بغیر بھی زندگی گزار لی ہے مگر کھانا پینا کسی سے نہیں چھوٹ سکا۔ ایسے ایسے موفی لوگ اس دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی تیاگ اور قربانی میں بسر کر لی مگر کوئی متقی سے متقی آدمی بھی چند گھنٹے سے زیادہ کھانے کو بھول نہ سکا۔ ہر چار یا پانچ گھنٹے بعد ہمیں ہمیشہ یہی خیال آتا ہے کہ اب کھانا کب ملیگا؟ اور یہ واقعہ وہ ہیں کم سے کم تین بار ضرور ہوتا ہے پہلے زیادہ سے زیادہ چار پانچ وقتوں میں یہ ہے اور ہم ہیں۔

بڑی جن الاقوامی کانفرنسیں جے جے مارک اور عجیب سیاحی مسائل پر بحث کرنے کرتے دوپہر کے کھانے کے لئے ملتے ملتے ہو جاتی ہیں۔ دنیا جہان کی پارلیمنٹوں کو کھانے کے اوقات کے مطابق اپنے اجلاس کے کرنے پڑتے ہیں اگر کسی بادشاہ یا ملکہ کی تاج پوشی کی رسم پانچ چھ گھنٹے کا طول پکڑ جائے اور لوگ دوپہر کا کھانا کھانے

سکیں تو اس تاج پوشی کو عوام کے لئے ایک مصیبت قرار دیا جاتا ہے۔ گویا ہمارا سوچ کھانے کے گرد گھومتا ہے۔ چنانچہ جب ہمیں کسی بزرگ کی خدمات کا اعتراف بھی کرنا ہو تو ہم اس کے اعزاز میں ایک دعوت نکا دیتے ہیں!! اس کی خاص وجہ ہے۔ دوستوں کی ملاقات اگر کھانے پر ہو تو گویا یہ ملاقات پر اس طور پر ہوتی۔ عمدہ کھانا بحث کی تندی و در کردیتا ہے اور اختلاف میں کسی تیزی کافی نہیں رہتی۔ دو بہترین دوست بھوک کے وقت اگر اکٹھے ہوں تو ان کی ملاقات ضرور جھگڑے پر ختم ہوگی۔ مگر عمدہ دعوت کا اثر دو چار گھنٹے ہی نہیں دو گول اور مفتوں قائم رہتا ہے۔ یعنی قوم کو انسانی فطرت سے گہری واقفیت حاصل ہے۔ اسی لئے سارے جھگڑوں اور اختلافات کا فیصلہ عدالت کے کھانے کی میسر پر کیا جاتا ہے جینی زندگی کا منج ہی ایسا ہے کہ پر اسے جھگڑے اور اختلاف بھی کھانے کی میسر پر طے ہوتے ہیں اور کھانے ہی پر سے جھگڑوں کی پیش بندی کر لی جاتی ہے چین میں عام دستور ہے کہ بار بار دعوتیں کھلا کر سب کی اچھی رائے حاصل کی جائے۔ گویا یہ ایک طرح کی رشتہ سے جو نیک نامی کے لئے دیتے ہیں۔ پتہ تو یہ ہے کہ دعوتیں دنیا عیادت میں کامیابی کا بڑا بے ضرر راستہ ہے۔ اگر کوئی شخص اعلا درو شہار جمع کرے تو اسے پانچ لاکھ کانزید کرے کی ترقی کی رفتار کا تعلق ان دعوتوں کی گنتی کے ساتھ کتنا ہے جس سے مختلف لوگوں کو دی تھیں۔

مگر ہماری تخلیق اسی طرح ہوتی ہے کہ دعوتوں کے بارے میں ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ کوئی چیزیں ہی سے مخصوص نہیں۔ امریکہ میں بھی کسی نکلے کا حاکم اعلیٰ آپ کی کوئی درخواست کیے تو ذکر دیگا جب اس نے آپ کے

ہاں چھ سات بارو غوث الٹائی ہے : آخر امر کی بھی چینیوں کی طرح انسان ہی میں فرق آتا ہے کہ امریکیوں کو انسانی فطرت کی بصیرت حاصل نہیں اور انھوں نے اس بصیرت کے مطابق اپنی سیاسی زندگی کو اچھی طرح منظم نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں چینیوں کی طرح و خوش کھلانا امر ملک کی سیاسی زندگی کا حصہ ہے کیونکہ انسانی فطرت تو ہر جگہ وہی ہے اور ہم کھال کے نیچے تو بلکہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ مثلاً میں نے سنا ہے کہ جو لوگ کسی سرکاری عہدے کا عہدار ہوں وہ اپنے ضلع کے دھڑوں کے لئے کھانے پکڑاتے ہیں۔ اور ان کے بچوں کو اتس کریم کھلا کر اور سوڈا واٹر پلا کر ماؤں کو خوش کرتے ہیں۔ اس قسم کی رشوتوں کے بعد لوگوں کا یہ عقیدہ بوجہ تلب کہ بھائی دو بڑا اچھا آدمی ہے اس سے یہی خیال بعد میں ایک گیت بن جاتا ہے۔ کوئی چار پانچ سو برس پہلے یورپ کے بڑے بڑے نواب اور جاگیردار اپنی شادی یا سالگرہ کے موقعوں پر اپنے تمام مزارعوں کو بہت بڑی موت دیا کرتے تھے اور انہیں کھلا کھلا کر "نیک نامی" حاصل کرتے تھے۔

ہم پر کھاتے چینیے کا اثر اتنا بنیادی اور اتنا اہم ہے کہ بڑے بڑے انقلاب اس دانش کے دورِ جلیں میں الاوائی سمجھوتے ہماری روزمرہ کی زندگی اور ہماری ساری معاشرتی زندگی اس سے بڑی طرح متاثر ہے دنیا یاد کیجئے۔ انقلاب فرانس کی وجہ کیا تھیں؟ کیا انقلاب فرانس اوائی اور رد و اہد و بدو کی وجہ سے ہوا؟ جی نہیں! اس کی وجہ صرف خوراک تھی۔ انقلاب روس اور اس انقلاب کے بعد ملک بھر میں اشتراکی تجربے کئے گئے ہیں، کسی خوراک کا مسئلہ درجہ تک جنگ کرنے کا تعلق ہے انپولین جیسے عظیم فاتح نے اپنی گہری دانشمندی کا اس قول سے ثبوت دیا تھا کہ سپاہی اور فوج تو پیٹ کے بل پر لڑتے ہیں۔ ناسو نے کہ

ختم کر کے دم بیا۔۔۔ تو گویا ساری بات یہ ہوئی کہ موت کی طبعی طرح کھانے کے سلسلے میں بھی سب انسان بنیادی طور پر بھاتی بھاتی ہیں۔

ہر چینی ایک اچھی و عورت سے بھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ جب اسکا پیٹ بھرا ہو اور آنتیں منہ میں ہوں تو وہ کہہ اٹھے گا:۔۔۔ یہ زندگی کتنی حسین اور طربناک ہے! گویا چینی کے بھرے پیٹ سے ایسی روحانی خوشی کی روشنی پھوٹتی ہے جو دنیا کو جگمگا دیتی ہے۔ چینی ہمیشہ جبلت پر غماز کرتے ہیں اور جبلت نے انہیں تیار کھا ہے جب پیٹ بھرا ہو تو مہربان ہے! مہربان کا چینی نصیب العین یہ ہے کہ جسم گرم ہو، پیٹ بھرا ہو تو اسی تازگی ہو، اسی نرمی ہو!۔۔۔ آخری دو صفوں کا تعلق سیر ہو کر کھانے کے بعد نرم اور گدگد سے بستر سے ہے! اسی لئے تو چینی شاعر کہتا ہے۔

بھرا پیٹ بڑی چیز ہے۔ باقی سب کچھ تو قیاشی ہے۔۔۔

مگر اس ساری خوشگانی کے باوجود چینی لوگ کھانے کے معاملے میں کسی بناوٹ کے تانے نہیں۔ کوئی چینی اگر اچھی بخنی کا ایک چمچہ پئے گا تو زور سے چٹخا رہے گا۔ اس کے برعکس مغربی ممالک اور بعض وسطی ممالک میں یہ تیز سبھی جائے گی۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ مغربی آداب خوراک و حق کا تقاضہ یہ ہے کہ سب بغیر آواز بیا جائے اور کھانا اس طرح کھایا جائے گویا بالکل مزہ نہیں آرہا کی وجہ سے مغرب میں اچھا کھانا کھانے کا آرٹ سب نہیں مکا۔ مہربان سمجھیں نہیں آتا کہ مغربی لوگ کھاتے وقت کیوں اتنی تیز اور آہستگی سے بوسے میں اور میز پر اتنے گرم سم بٹے باقی اور بڑے مغز کیوں بنے رہتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے امریکیوں کو خیال نہیں آتا کہ مرغی کی ٹانگہ ہاتھ میں اٹھا کر مزے سے چبا لیں وہ بچارے

اس پر چھری کانٹے سے شغل ٹر مارتے رہتے ہیں اور وہیں سخت تنگ رہتے ہیں اگر کھانا اچھا ہو تو مزے لے کر نہ کھاتا سیر نزدیک حرم ہے۔ جہاں تک دسترخوان کے آداب کا تعلق ہے تو سیر نزدیک سے کو زندگی کی مسیتوں کا احساس ہی پہلی دفعہ اس وقت ہوتا ہے جب اسے ماں کھاتے وقت چچا دینے سے منع کرتی ہے۔ انسانی نفسیات ہی ایسی ہے کہ اگر اپنی دلی خواہش کا اظہار نہ کیا جائے تو پھر یہ خوشی خسوس بھی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے ہو کر سچے اہل علم مانع بیا اور ضعف اعصاب جیسے امراض گھیر لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں فرانسیسیوں کی مثال پر چلنا چاہیے جب بیرا اچھا کٹلٹ لے کر آتا ہے تو ان کے منہ سے بے اختیار داد نکلتی ہے اور جب پیلا لقمہ منہ میں جاتا ہے تو ان کے دل کا اظہار اور خوشی ایک لمبی ہوں میں بدل جاتی ہے! بھلا کھانے کا مزہ لینے میں شرم کی کیا بات ہے؟ اور اگر بھوک اچھی آو اور معدہ صحت مند ہو تو اس میں برا کیا ہے؟ اسی لئے تو چینی ساری دنیا سے مختلف ہیں ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک ان کے کھانے کے آداب اچھے نہ ہوں اور وہ بدتیسرا ہوں مگر دعوتوں اور کھانوں کا لطف ضرور اٹھا سکتے ہیں!

میں سمجھتا ہوں چینی لوگ پردوں اور حیرانات کا علم اس لئے نہ سیکھ سکے اور اُسے ترقی دے سکے کہ کوئی چینی عالم ایک مچھلی کی طرف ٹھنڈے دل سے دیکھ رہی نہیں سمجھا۔ مچھلی دیکھ کر اُسے فوراً یہ خیال آئے گا کہ اس مچھلی کا مزہ کیا ہوگا اور پھر اُسے یہ خیال آئے گا کہ اُسے کھا لینا ہی بہتر ہوگا۔ اسی وجہ سے مجھے کہی چینی سرجن پر اعتماد نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی چینی سرجن میرا گردہ کاٹ کر اس میں سے پتھری کاٹنا چاہے تو وہ پتھری کو بھول جائے گا اور فوراً میرا گردہ بھوننا شروع کر دے گا

مگر کوئی چینی کسی خار پخت کو دیکھے تو اسے فوراً خیال آئے گا کہ اس کا گوشت اس ترکیب سے چاکر کھایا جاتے کہ اس کا نہ ہر جاتار ہے نہ ہر سے احتیاط کی شرط اس لئے ہے کہ یہی اس کا عملی اور اہم پہلو ہے ورنہ اس کام میں کوئی مزہ نہیں۔

مذاذ پخت کے گوشت کا نمبر دوسرا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، باقی کی چیز چینی کے لئے دلچسپی نہیں رکھتیں۔ مثلاً خار پخت کے خار کیسے پیدا ہوتے ہیں خار پخت کیا کام لیتا ہے؟ یہ خار اس کی کھال میں کیسے پیرمت ہیں اور وہ انہیں خطرے کے موقع پر کیسے صید ہا کھڑا کرتا ہے؟ وغیرہ۔ یہ سوالات ایک چینی کے نزدیک قطعاً بیکار سوال ہیں۔ یہی خیال باقی جانوروں اور پودوں کا ہے۔ چینی کے نزدیک اصل بات یہ ہے کہ ان پودوں اور جانوروں وغیرہ سے کیسے اور کیا فائدہ یا خطا اٹھایا جاسکے باقی رہا یہ کہ وہ خود کیا ہیں؟ اس سے چینی کو کوئی سروکار نہیں۔ گویا چینیوں کو تو صرف پودوں کے نئے پھول کے رنگا کلیوں کی پکڑی اور مرغی کے گوشت سے غرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل مشرق مغرب دونوں پودوں کا علم اور جانوروں کا علم پورے کے پورے سے کیجئے پڑے ہیں۔ مگر مغرب بھی مشرق سے سیکھنا پڑے گا کہ درختوں، پھولوں اور مچھلیوں پر غنوں اور حیوانات سے کیسے خطا اٹھایا جاسکے، کیسے ان سے لطف اندوز ہوا جائے تاکہ ان انواع و اقسام کے موجودات کے دلائل و خطیہ اور حرکات کو مختلف انسانی جذبات اور کیفیات کے ساتھ ہم ہنگام محسوس کیا جاسکے۔

تو کھانا انسانی زندگی کی چند محسوس متصرتوں میں سے ایک ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ بھوک کی اس جذبہ پر وہ پابندیاں اور سماجی حدیں عائد نہیں جس طرح

ہمارا حیوانی مادہ

۴۴

دوسری جبلتوں مثلاً جنسی خواہش پر عائد ہیں۔ عام طور پر بھوک کے سلسلے میں کوئی اخلاقی قدریں بھی پیدا نہیں۔ خوراک کے بارے میں بارات اور رکھ رکھاؤ بھی۔ جنس کے مقابلے میں کم ہے۔ بیڑی اچھی بات ہے کہ فاسفی شاعر سوداگر اور فنکار کھانے پر جمع ہوں اور بغیر کسی شرم و حیل کے کھلے بندوں پیٹ پر جا کر سکیں۔ البتہ بعض وحشی اقوام اسی میں جنھوں نے کھانے کے بارے میں کچھ عجیب قسم کی شرم رائج کی ہے۔ وہ صرف اکیلے ہی کھا سکتے ہیں۔ غرض کم سے کم کھانے کی جبلت تو ایسی ہے جس پر چونکہ حدیں کم عائد ہیں اس لئے اس میں کم گسراہیاں اور کم ضبط اور کم مجسراۃ افعال پیدا ہو سکے ہیں۔ بھوک کی جبلت اور جنسی خواہش میں فرق یہ ہے کہ دونوں اپنے سماجی معنی میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اور یہ بات قدرتی ہے ہر کیف بھوک ایسی چیز ہے جو ہماری جسمانی زندگی کو بحال نہ نہیں بناتی۔ بلکہ انسانیت کے لئے ایک نعمت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ صرف اسی جذبہ کے سلسلے میں ہر انسان آزادی سے بات کرتا ہے اور کھلے بندوں صاف صاف اس کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے اظہار میں کوئی شرم کا فائدہ نہیں بڑھاتا اس لئے کوئی اعضائی مرض یا کوئی بے راہ روی پیدا نہیں ہوتی جس طرح جنسی جذباؤں کے سلسلے میں پیدا ہو سکتی ہے۔ مانا کہ کھانا ملنے میں کتنی ایک مشکلیں ہوں گی مگر جو بھی کھانا پیٹ میں گیا باقی باتیں طے ہو گئیں۔ ہم بڑی صاف دلی سے کھلے بندوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص کو خوراک ملنی چاہیے مگر یہ بات ہم جنسی خواہش کے سلسلے میں نہیں کہہ سکتے اور سچی بات یہ ہے کہ بھوک مثلاً کوئی طوفان بھی تو نہیں اٹھاتی۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ لوگ زیادہ کھا کر مضمی کا شکار ہو جائیں گے یا ان کی آنتوں میں سرطان ہو جائے گا یا ان کا جگر بیکار ہو جائے گا۔ چنانچہ بعض لوگ اپنی قبریں گویا اپنے

سہارا برٹ

۸۹

سے کھودتے ہیں۔ ایسی مثالیں میرے ہمعصر جینیوں میں موجود ہیں۔ انہیں سرخ
کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔

نتیجہ یہ ہے کہ کھانے کی وجہ سے جنسی جذبے کے مقابلے میں بہت کم
سماجی جرائم ہوتے ہیں۔ ضابطہ نوجوانوں میں مثلاً غیر قانونی براءات یا بیوٹا قسم
کی شکم پری کے لئے قانون موجود نہیں مگر اس ضابطہ نوچداری میں زنا اطلاق
عورتوں سے چھڑ چھاؤ قسم کی باتوں کے لئے بیسوں دفعہ موجود ہیں۔ کھانے کے
سلسلے میں شوہر زیادہ سے زیادہ حرکت کر سکتا ہے کہ نعمت خلت کو چھپانے کے بارے
مگر نفرت خاتے کی تلاشی پر کسی شخص کو سزا نہیں دی جاتی اور اگر کبھی عدالت میں لیا
تخص پیش کر بھی دیا جائے تو جج ہٹسم رحم و کرم بن جائے۔۔۔ نکال اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر
شخص صاف صاف تسلیم کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں۔ اسی بنا پر ہم قحط زدہ لوگوں پر
تو ترس کر رہے ہیں۔ لیکن الگ تھلگ رہنے والی رہاؤں پر توجہ نہیں دیتے

کھانے کے مضمون پر تو ہر شخص اچھی معلومات رکھتا ہے اور ہر ملک کی دوسری
جگہ یعنی جنسی جذبے کا یہ حال ہے کہ لوگوں کو جنس کے بارے میں الف کے نام
بے تک معلوم نہیں! چین میں بعض خاندان ضرور ایسے ہیں جو اپنی لڑکیوں کو جنسی معلوما
سے بھی بہرہ ور کرتے ہیں اور انہیں کھانا پکانا بھی سکھاتے ہیں۔ مگر ایسا بہت کم
ہوتا ہے؛۔۔۔ کھانے کے مضمون پر علم کی روشنی چمک رہی ہے اور جنس کے موضوع
پر کمالیوں اور دھموں کی پراسرار دھند چھا گئی ہوئی ہے۔ کھانے کا مضمون جنس و زین
ہے۔ جنس کا موضوع انسانی بے نوا اور اترھیرا ہے!

اگر پرندوں کی طرح چٹ کے بجائے ہمارا بھی پوٹا ہوتا یا جگالی کرنے والے
جانوروں کی طرح ہمارے بھی چار معدے ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی معاشرہ آغا

برل جاتا کہ صورت بھی پہچانی نہ جاتی۔ بلکہ ہم اسی نسل کے انسان ہوتے۔ پوٹے یا جانوروں کے سے معدے والی انسانی نسل بڑی پرامن بڑی مطمئن اور بڑی پیاری ہوتی، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی چیز سے یا کوئی چیز سے ہوتے ہیں۔ ہم اس صورت میں یا تو ایک چوہ پیدا کر لیتے جس سے ہمارا منظر یہ حسن بالکل بدل جاتا یا پھر تھوٹنی کے اندر جگالی کے دانت اگائیے۔ اس طرح ہمارے لئے بیج اور بھل ہی کافی ہوتے یا کسی بیماری کی دھلان پر سرسبز گھاس ہمارے لئے کافی ہوتی۔ کیونکہ قدرت گھاس کے سلسلے میں بڑی فیاض ہے۔ چنانچہ ہمیں خوراک کے لئے ایک دوسرے سے لڑنا ہوتا ہے نہ بڑتا۔ اور اپنے دشمنوں کی ہڈیاں فریٹی نہ پڑتی۔ گویا ہم ایک ایسی جگہ اور شوخوار مخلوق نہ ہوتے جیسی آج کل ہیں۔

خوراک اور مزاج میں بڑا گہرا تعلق ہے اور یہ قدرت کا قانون ہے۔ گھاس پھوس کھانے والے ہمارے جانور فطر تا پرامن ہوتے ہیں۔ مثلاً بھیڑ بکریاں گھوڑا لگتے ابھینس ہاتھی اور پڑیا و شیر۔ گوشت کھانے والے تمام حیوان لڑاکا ہوتے ہیں۔ مثلاً بھیڑ یا شیر، چیتا، عقاب وغیرہ۔ اگر ہمارا گزارا بھی گھاس پھوس پر ہوتا تو ہماری قدرت بھی کچھ کمیل سنا اور بھاری بھر کم ہوتی۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جہاں لڑائی کی ضرورت نہ ہو تو وہاں لڑاکا فطرت پیدا نہیں کرتی۔ آپ کہیں گے پس تین قدمش بھی لڑتے ہیں۔ مگر رہنے آس میں دانے دھنکے کے لئے نہیں لڑتے بلکہ مرغی کے لئے لڑتے ہیں۔ یہ جگہ تو گھاس پھوس کھانے والے انسانوں کے درمیان بھی چلے گا۔ لیکن وہ اس مار مار سے بہت مختلف ہوگا۔ جو آج کل سب اہر آئی ہوئی خداک کے سلسلے میں یورپ میں پیش آتی ہے۔

میں نہیں جانتا کہ کبھی بندر نے دوسرے بندر کو کھایا ہو۔ مگر میں جانتا ہوں

کہ آدمی کو کھاتا ہے۔ انسان کی ارتقائی تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ آدم خوری رائج رہ چکی ہے۔ اور ہمارے اجداد ایک دوسرے کا گوشت کھاتے رہے ہیں۔ پھر اس میں کیا خوب ہے کہ ہم اب بھی کئی کئی علاقہ کئی پہلوؤں سے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، مثلاً انفرادی طور پر معاشرتی طور پر یا بین الاقوامی طور پر ایک دوسرے کو فوج فوج کر ہڑپا کئے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آدم خور ہم سے بہتر ہیں، کیونکہ وہ عموماً دوسرے کو قتل کرتے ہیں کہ اُسے کھا سکیں، اللہ پھر وہ مرنے والے دشمن کے جسم کے عمدہ حصوں کا گوشت کھینچ کر کچھ حاصل بھی کرتے ہیں۔ لیکن مذہب انسانوں کا حال دیکھتے ہیں آدم خوروں اور مذہب انسانوں میں فرق یہ ہے کہ آدم خور اپنے دشمن کو مار کر کھا جاتے ہیں لیکن مذہب انسان اپنے دشمن کو مار کر اُسے دفن کر دیتا ہے۔ اس کی قبر پر ایک کتبہ لگاتا ہے اور اس کی بچاؤ کے لئے دعا بھی کرتا ہے۔ گویا ہم انسانی خود پسندی اور بد مزاجی میں حماقت کا اضافہ بھی کرتے ہیں کیونکہ خود پسندی اور بد مزاجی کی وجہ سے ہم اپنے جیسے انسان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ اُسے مار کر اس سے زندگی چھین کر پھر اس کے لئے دعا بھی مانگنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے ؟

میں جانتا ہوں کہ انسان کبیلے کی منزل کی طرف رداں دواں ہے اصل مطلب صاف ظہور یہ ہوا کہ الٹی ہم بہت ناقص ہیں اور واقعہ بھی یہ ہے جب تک ہم میں جلیانہ اور امن پسندانہ او صاف پیدا نہیں ہوں گے ہم اپنے آپ کو مذہب کہہ ہی نہیں سکتے۔

میں دیکھتا ہوں کہ انسانوں کی موجودہ نسل میں گوشت خورانہ نباتات خوردنیوں قسم کے حیوان موجود ہیں نباتات خور اپنے کام سے کام لے کھتے ہیں اور

گوشت خوردہ سردوں کے کام اور جانوروں کو بھی اپنا کام سمجھتے ہیں اور ہر طرح انہیں دخل دیتے ہیں۔ یہی ان کا ذریعہ معاش بھی ہے۔ اسی لئے میں نے آج سے دس سال پہلے سیاسیات سے کنارہ کر لیا تھا کیونکہ میں فطرتاً گوشت خوردہ نہیں اگرچہ میں گوشت کے کباب اب بھی رنجش سے کھاتا ہوں۔ قصہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کو اپنا ارتقا کا کام کرنے میں صرف کرتا ہے۔ باقی کی آزادی دنیا اسی سے ہے۔ خود دوسروں سے کام کراتی ہے۔ دوسرے نطفوں میں دنیا کا آدھا حصہ دوسروں کے لئے کوئی ذاتی کام کرنا ناممکن کر دیتا ہے۔ گوشت خوردہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کُڑے لڑنے بھڑسنے سازشیں کرنے، چار سو بیس میں مزد آتا ہے، دشمن کو حل دینے اور پیش بھی کہنے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب بڑی گہری دلچسپی اور تحقیقی قابلیت لیا جاتا ہے مگر میرے نزدیک یہ خصوصیات ہرگز قابلِ تعریف نہیں ہیں دراصل یہ سارا مادہ جھلک اور جلی تقاضے کا ہے۔ جن لوگوں کی فطرت ہی بڑا جھگڑا ہوا ہے وہ اسی میں لطف خواہ کرتے ہیں۔ ان کی تخلیقی قوت اپنا کام اچھی طرح سرانجام دینے کی صلاحیت بہت کم پر دان چڑھتی ہے۔ نباتات خوردوں کی سی فطرت رکھنے والے کئی پرندہ خوروں کو میں نے دیکھا ہے۔ جنھیں حرص اور لالچ مطلق نہیں ہوتا جن میں مقابلے کا اور دوسروں کو مات دینے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا یہی لوگ قابلِ تعظیم ہیں میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دنیا کے تمام تخلیقی فنکار دوسروں کے کام میں دخل نہیں دیتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اسی لئے ان کی فطرت نباتات خوردوں کی سی ہے۔ انسانیت کا سچا ارتقا اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ نباتات خوردوں کی سی فطرت کے پرامن انسان زیادہ ہوں۔ اور گوشت خوردوں کی فطرت کے انسانوں کی گنتی کم ہوتی جائے۔ فی الحال یہ گوشت خوردہ فطرت کے لوگ ہی ہمارے حکمران ہیں اور

یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیا مضبوط اور بخسری بھری ٹچلیوں اور طاقت احمہوں کی بڑی معتد ہے!

۵۔ مضبوط جسم

ہم بنیادی طور پر حیوان ہیں اور ہمارے جسم فانی ہیں۔ اس کا ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں جان سے مارا جاسکتا ہے اور عام آدمی کو اس طرح جان سے جاتا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ ماننا کہ علم و دانش کی بڑی پیاس میں جو دے مگر علم ہی کے ساتھ منتظریوں کا اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہی اختلاف ہے جو بحث کو جنم دیتا ہے اگر یہ دنیا ہمیشہ زندہ رہنے والے لوگوں سے آباد ہوتی تو یہ بحث بے جا نہ رہتی۔ کبھی ختم نہ ہونے کیونکہ جب تک ایک غیر فانی انسان یہ نہ مان لے کہ وہ غلطی پر ہے جھگڑا طے نہیں ہو سکے گا۔ مگر فانی انسانوں کی مہنیا میں صورت حال ذرا مختلف ہے کسی سے اختلاف رکھنے والا شخص اپنے حریف کی نظروں میں آنا قابلِ نفرت ہو جاتا ہے۔ وہ حریف جتنا تباہی نفرت معلوم ہونے لگے اس کی دلیلیں اتنی بکا دست ہوتی ہیں! کہ حریف اُسے جان سے مار کر جھگڑے اور اختلاف کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الف ب کو مار ڈالے تو الف ختم ہو جائے۔ اور اگر ب، الف کو مار ڈالے تو ب ختم ہو جائے۔ ذرا خیال کیجئے کہ وحشیوں میں جھگڑا طے کرنے کے لئے یہی قدیمی طریقہ رائج ہے اور یہی حال جانوروں کا ہے۔ چونکہ شیر سب کو مار سکتا ہے لہذا وہی ختم ہو رہا ہے۔

یہی بات انسانی معاشرے پر ایسی صادق آتی ہے کہ قدیم زمانے سے بیکر

آج تک اسی نظریے سے انسان کی ساری تاریخ کو جاننا جاسکتا ہے۔ گیلیو نے زمین کے گول ہونے اور نظام شمسی کے بارے میں کئی نئی باتیں دریافت کیں مگر کچھ باتوں میں اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا اور کئی اور نئی باتیں بھی داپس لے لیں۔ اس کو وہ ایک فانی انسان تھا جسے جان سے مارا جاسکتا تھا۔ طرح طرح کی ایذاؤں بھی دی جاسکتی تھیں۔ اگر گیلیو کا حکم لافانی ہوتا تو اسے بحث مول لیے کی صحبت اٹھانا پڑتی۔ آپ اسے یقین نہ دلا سکتے کہ وہ بعض باتوں میں غلطی پر ہے اور یہ ایک دائمی منہیت بن جاتی مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ فانی انسان تھا اور جسمانی ایذاؤں کی سب سے کم کوٹھی شاید کسی اور جہانسی نے اسے قاتل کر دیا کہ وہ غلطی پر ہے اس زمانے کے پادری اور امرار دونوں طبقے گیلیو سے فیصلہ کرنے پر تیار تھے۔ جیناؤ گیلیو کو قابلِ مونا پر کہ وہ غلطی پر ہے اسی بات نے اس زمانے کے پادریوں کو یقین دلایا کہ وہ راستی پر ہیں۔ چنانچہ یوں اس کے کا قہقہہ نکل کر نکل گیا!

جھگڑے طے کرنے کا یہ طریقہ بڑا فوری اور سہل اور عمدہ ہے۔ لوٹ مار اور غارتگری کی جنگیں افریقی جہاد، صلاح الدین اور مسیحیوں کی کھلی جنگیں سپین میں کافروں پر احتساب اور ان کا زندہ جلایا جانا، فردن وسطی میں ڈاکوؤں اور جادوگرؤں کو زندہ جلانا اور پھر ہمارے زمانے میں مسلح جہانوں کی در سے وحشی قبائل کو عیسائی بنانا، سفید قوموں کا بزرگ علم خود ہر جگہ تہذیب سکھانے کا کام اور سولہنی کا حبشہ میں شیکوں اور ہوائی جہانوں سے تہذیب پھیلانا یہ سب کچھ اسی حیوانی منطق کے نتیجے میں جو انسان کو درشتے میں ملی ہے۔ اگر اطالویوں کے پاس بہتر توپیں ہوں تو اطالوی سپاہی بہتر سپاہی ہوں اور زیادہ دشمنوں کو مار سکیں تو سولہنی حبشہ میں تہذیب!

کی روشنی پھیلانے میں کامیاب ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر جلتے کا
بادشہ پہل سلاسی اٹلی میں بڑی کامیابی سے تہذیب و تمدن کا نور پھنچا سکتا ہے
ہم میں جنگل کے بادشاہ شیر کی سی شاہی خدمت بھی ہے کہ ہم بچہ کو ہاتھ
حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اسی لئے تو ہم سپاہی کو انا اور نچا و جہ و جتہ میں اس
کی اتنی تذکر کرتے رہے۔ کیونکہ سپاہی اختلاف کرنے والوں کا فوراً فیصلہ کر دیتا ہے
جو شخص بحث مباحثہ کرنے اور اپنے آپ کو حق پر سمجھے اُسے خاموش کرنے کا فوری طریقہ
یہ ہے کہ اُسے پھانسی دے دیجئے۔ بس قصہ پاکت ہوا۔ انسان ایسی جڑی ہے
ججھی کرتا ہے۔ جب وہ دوسروں پر اپنا اعتقاد ٹھونس نہیں سکتا اور انہیں پوری
طرح قائل نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس جو لوگ عمل کے سپاہی اور انہیں کام کا اختیار بھی حاصل
ہوتا ہے۔ وہ شافور نادری باتیں کرتے ہیں۔ انہیں بحث مباحثہ اور جتہ بازی سے
نفرت ہوتی ہے۔ آخر ہم باتیں کس لئے کرتے ہیں۔ صرف اس لئے کہ دوسروں پر اثر
ڈال سکیں اور اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم دوسروں پر اثر ڈال سکتے ہیں انہیں کنٹرول بھی
کر سکتے ہیں تو باتوں کی کیا ضرورت باقی رہے؟ آخر بین الاقوامی انجمنیں اور کیا کرتی
ہیں۔ باتیں اور خالی مباحثے۔ مگر جھگڑوں اور اختلافات کو زبردستی اور قوت کے
بل پر طے کرنے کی بھی ایک حد ہے اور اگر فرد حق اور زندہ دلی نہ ہو تو یہ طریقہ بالکل
بہل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کسی زمانے میں جاپانیوں کا خیال تھا کہ وہ چینی آبادیوں پر چین
گنوں سے گویاں برسا کر اور نہ ہار ہی کر کے ان کے دل سے جاپانیوں کی نفرت نیست
و نابود کر دیں گے! — یہی وجہ ہے کہ میں ذرا مشکل سے اس بات کا قائل ہوتا ہوں
کہ انسان "جوان" معقول "بھی ہے!"

میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی انجمنیں جدید زبانوں کے سیکھے

کے لئے نہایت اچھے سکول ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے۔ مثلاً ایسی انجمنوں میں پہلے کوئی نہایت فصیح مقرر نہایت عمدہ انگریزی میں ایک تقریر کرتا ہے۔ چند منٹ بعد یا ساتھ ہی ساتھ ایک نہایت قابل ترجمہ انگریزی کی اسی تقریر کو بڑی روان شستہ اور فصیح و فہم میں ادا کرتا ہے۔ لفظ اور لفظ کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی انجمنیں زبانذاتی کے سکولوں سے کہیں بہتر ہیں کیونکہ انہیں نہ صرف جدید بائبل سکھائی جاتی ہیں بلکہ تفریکریکافن بھی سکھایا جاتا ہے مثلاً ایک قوم میرے ایک دوست نے جو ایک بین الاقوامی انجمن میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا تھا مجھے بتایا کہ چھو بیبے کی تعلیم مدت میں اُس نے اپنے استاد پر قابو پا لیا حالانکہ اپنے ملک میں اُس نے برسوں بیبکراس پر قابو پانے کی کوشش کی تھی مگر تعجب انگیز بات یہ ہے کہ بین الاقوامی انجمنیں جو عام طور پر تباہ گہ راستے کے لئے بنائی جاتی ہیں۔ اداروں میں بھی جو غرض بات چیت کے لئے قائم کئے جاتے ہیں بڑے بولنے والوں اور چھوٹے بولنے والوں کا امتیاز باقی ہے۔ بڑے بولنے والے وہ ہیں جن کے ٹمکے بڑے ہیں۔ اور چھوٹے بولنے والے وہ ہیں جن کے ٹمکے چھوٹے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بین الاقوامی انجمن اگر تخلص دھوکا نہیں تو حماقت کا آڈا ضرور ہے۔ اب گویا چھوٹے ٹمکے والی قوم کا نمائندہ جسے چھوٹا مقرر قرار دیا جاتا ہے بڑے مقررین کی طرح اتنی تیزی سے اور وضاحت سے تقریر کریں نہیں سکتا اس لیے کہوں گا کہ بڑے ٹمکے والے کی رفعتا صحت میں یقین یہ اعتماد اسی حیوانی درشت کا ایک حصہ ہے جس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے میں نے قصداً وحشی دند کا لفظ استعمال نہیں کیا حالانکہ مناسب لفظ ہی تھا)

مختصر یہ ہے کہ انسان کو باتیں بنانے کی صلاحیت بھی اسی طرح دی گئی ہے جس طرح اُسے رٹنے بھڑنے کی جلت عطا کی گئی ہے۔ انسانوں کی ارتقائی تاریخ کے لحاظ سے ہمارا یہ عضوِ زبان بھی اتنا قدیم ہے جتنا ہمارا مکا ہے اور اتنا ہی قوی ہے جتنے ہمارے بازو ہیں! انسان اور حیوان کا فرق یہ ہے کہ انسان بات کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی انجمنیں، ملکی پارلیمنٹیں یا دوسری بین الاقوامی تنظیمیں اس پر قائم رہتی ہیں تاکہ انسان ملوث نہ ہو کہ باتیں بنا سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا مقدر یہ ہے کہ باتیں کرتے رہیں اور یہ معلوم کرتے رہیں کہ کون حق پر ہے اور کون جھوٹا ہے باتیں کرنے میں کوئی عیب نہیں یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے۔ اس سلسلے میں انسانی خصوصیت یہ ہے کہ ہم ایک حد تک ہی بات چیت کرتے ہیں۔ ہم گرما گرم بحث کرتے ہیں حتیٰ کہ ایک فریق جس کے بازوؤں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے پریشیاں ہو کر غصے میں آجاتا ہے۔ جیسا کہ مشہور چینی مقولہ ہے کہ ”پریشیاں قدرتی طور پر غصے کا پیش خیمہ ہوتی ہے“ اور اس فریق کو بجا یک یہ خیال آتا ہے کہ باتیں بہت ہوئیں اب کچھ اور ہونا چاہیے چنانچہ یہ ناراض اور طاقت ور فریق میر پر زور سے مکا مارتا ہے فریق مخالف کی گردن مارتا ہے اور اس کی خوب ممت کرتا ہے۔ پھر پلٹ کر حاضرین سے پوچھتا ہے ”لوگو! بڑا کیا میں حق پر تھا یا یہ نامعقول سچ کہتا تھا؟“ اور جواب لازمی طور پر ملتا ہے کہ ”بھائی صاحب! آپ ہی سچے ہیں!“ یہ سسرف انسانوں کا خاصا ہے کہ اختلافی بحث کا فیصلہ یوں کرتے ہیں۔ حیوان تو اپنے اختلافات محض طاقت کے بل پر طے کرتے ہیں۔ یہ انسان ہی ہے کہ اپنے اختلافات کا فیصلہ یک یک شکجک اور طاقت کے ایک عجیب میٹر کے ساتھ کرتا ہے۔ فرشتوں کا اعتقاد یہ ہے کہ حق حق ہے جانوروں کا اعتقاد صرف قوت پر ہے

یہ صرف انسان ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قوت کا دوسرا نام حق ہے ! — بہر حال باتیں کرنے اور طاقت کے استعمال میں سے باتیں کرنے کی خواہش اعلیٰ تر ہے ۔ شاید کوئی زمانہ ایسا آجائے کہ ہم باتیں تو کیا کریں لیکن طاقت استعمال نہ کریں ۔ اسی میں انسانیت کی نجات اور فلاح ہے — فی الحال تو ہم میں چاہتے خالوں کی نفسیات رچی ہوئی ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں ۔ اور آپس میں الجھ پڑتے ہیں ۔

مجھے دو دفعہ چاہتے خانوں کی جگہوں سے سابقہ پڑا ہے ۔ ۱۹۳۱ء کا ذکر ہے ۔ پہلوگ ایک چاہتے خانے میں بیٹھے تھے کہ ایک جھگڑا پیش ہوا اور ہمیں ثالث قرار دیا گیا ۔ الزام یہ تھا کہ ایک شخص نے دو سرے کی جائداد ہتھیالی ہے یہ شخص بڑا کڑیل جوان تھا ۔ اسی نے بحث کا آغاز کیا تھا ۔ اُس نے ہمارے سامنے ایک لمبی چوڑی تقریر کی جس میں اُس نے بتایا کہ میں نے اپنے ہمسائے ذفری مخالف کے ساتھ بڑے صبر و سکون سے گزارا کیا ہے ہمیشہ فراخ دلی کا برتاؤ کیا ہے اور بڑی بے غرضی سے اُس کی خدمت خاطر کی ہے ۔ مزہ یہ ہے کہ اس نے ہم ثالثوں کو بھی بحث میں حصہ لینے پر مجبور کر دیا ۔ اور جب ہم آپس میں بحث میں الجھے ہوئے تھے تو وہ چپکے سے اٹھا اور باہر جا کر اُس زمین کے گرد بارشنگادی جس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا تھا ۔ پھر اُس نے ہم سے آکر کہا : آپ لوگ خود چل کر دیکھ لیجئے کہ میں ٹھیک کہتا ہوں یا نہیں ۔ ہم لوگوں نے باہر جا کر دیکھا کہ اُس وقت بھی اُس کے کاغذ سے متزاعی رتبے کے گرد بارشنگار ہے تھے ! اُس نے ہم سے پوچھا : کیوں بھائیو ! حق پر میں ہوں یا یہ شخص ؟ ہم تو اپنی آنکھوں اس کی بذاتی دیکھ چکے تھے ۔ ہم نے فیصلہ دیا کہ تم بالکل بھوٹے ہو — بس یہ کہنا غضب ہو گیا ۔ اُس نے ہمارے فیصلے کے خلاف سخت احتجاج کیا ۔ اُس نے کہا : ساری نجات نے میری توہین کی ہے میری

غیرت میری عزت پر حملہ کیا ہے اور میری آبرور پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ غصے میں پیر پٹختا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اور ہماری طرف مڑ کر عمارت کی منظر بھی نہیں ڈالی۔ — درجنیاں کیجئے کہ ایسے آدمی کو شکایت ہوئی کہ ہم نے اس کی توہین کی ہے۔

دوسرا واقعہ ۱۹۲۶ء کا ہے۔ فریقین میں سے ایک شخص درحسب سابق اڈرا طاقتور تھا۔ اسی نے اپنا جگر انچاپیت کے سامنے فیصلے کے لئے پیش کیا اور انچاپیت سے انصاف طلب کیا۔ ہماری انچاپیت کو اپنی آن 'اپنی عزت کا پاس تھا۔ اس لئے ہم نے منفقہ فیصلہ دیا کہ "قصیر سراسر تمھارا ہے۔" اور تم زبردستی اور سبب زوری کرتے ہو۔" اس شخص نے بھی اس فیصلے کو اپنی توہین گردانا اور اس کی بھی عزت اور آبرو پر اس فیصلے نے کالک پوت دی۔ چنانچہ اس نے اپنے حلیف کی گردن دبوچی اور کمرے سے باہرے جا کر اسے قتل کر دیا۔ داسپ آکر اس سے ہم سے پوچھا:۔ "تباہ میں حق پر ہوں یا زہ" ہم لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا: نہیں بھائی تمہیں حق پر ہو!" — وہ اس فیصلے پر بھی مطمئن نہ ہوا۔ اس سے پوچھا "میں اچھا آدمی ہوں یا نہیں؟" ہم نے بھر یک زبان ہو کر کہا: تم نہایت عمدہ آدمی ہو! قائل ہم سے اپنے لئے کس طرحیئے سے یہ کلمات کہلوار ہا بخلاہ؟

یہ واقعہ ۱۹۲۶ء میں انسانی تہذیب کا ایک نمونہ ہے قانون اور انصاف انسانیت کی ابتدا سے اب تک ایسے کئی مراحل سے گزر چکے ہیں۔ انچاپیتوں میں تو لازم یہ احتجاج کرتا ہے کہ اس کی توہین کی گئی ہے۔ مگر باقی کورٹ میں جب الزام ثابت ہو جائے تو عدلیہ میں ایسا احتجاج نہیں کرتا۔ یہ ترقی دیر میں ہوئی ہے۔ ہم نے انچاپیتیں شروع کیں تو لوگ جھگڑا دس برس ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔

لیکن قدرت کو آئندہ کا حال بھی معلوم تھا قدرت جانتی تھی کہ ہمیں اس تجربے میں ناکامی ہوگی۔ کیونکہ ابتداء میں ناکامیاں ہی انسان کا مقدر ہیں سب یہ حال ہے کہ نچا کتیں ختم ہو گئی ہیں اور ہلوگ پھر وحشیوں کی طرح ایک دوسرے کے بال نوچ رہے ہیں لڑ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کی بوٹیاں اڑا رہے ہیں۔۔۔ مگر میں یوں نہیں ہوں۔ شرم و حیا اچھی خصلتیں ہیں اور یہی حال باتیں کرنے کا ہے! میرے نزدیک تو اب انسان بالکل بے شرم اور بے حیا ہو چکے ہیں۔ آئیے ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم میں ابھی حیاداری باقی ہے اور باتیں بنانے میں لگے رہیں شاید اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہم فرشتوں کے اعلیٰ رتبے پر پہنچ جائیں۔ جو آپس میں باتیں تو کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کی تنکا بوٹی نہیں اڑاتے۔

۶۔ ذہن انسانی

غالباً انسانی ذہن تخلیق کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس دعوے سے اتفاق ہوگا۔ خاص طور پر اس صورت میں کہ حکیم آئن سٹائن اور بوجد ایڈمز جیسے لوگوں کے ذہن سامنے رکھے جائیں۔ کیونکہ آئن سٹائن نے کائنات کے وہی خلا کو حساب کے ذریعے ثابت کیا اور ایڈمز نے گراموفون اور سینما کی مشین جیسی چیزیں ایجاد کیں۔ یہ دعوے ان ماہرین طبیعیات کے ذہنوں کے پیش نظر اور کچھ مضبوط ہو جاتا ہے جو کسی ستارے کی راہ میں رفتار ناپ لیتے ہیں۔ اہم کی ترکیب جانتے ہیں اور اہم سے کیا کیا کچھ بنا سکتے ہیں اور ایسے کمیرے بنا سکتے ہیں جو رنگین تصویروں کے سبب اسگو یا بندروں کی بے مقصد اور فضول کردار اور

اُلٹ پلٹ کے مقابلے میں انسانی ذہن ایک عظیم الشان چیز ہے۔ ایسی وسیع اور ارفع کو اس میں کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی اہلیت موجود ہے۔

مگر عام ذہن ایسے نہیں ہوتے۔ اس لئے میں ذہن انسانی کو عظیم الشان نہیں، ایک دلفریب چیز کہوں گا کیونکہ اگر سب انسانوں کے ذہن ایسے ہی اعلیٰ ہوتے تو ہر انسان معنویت کا شیکہ ہوتا۔ وہ گناہوں اور کمزوریوں اور بد اخلاقی سے مستبرا ہوتا اور اس طرح یہ مخلوق نہایت غیر دلچسپ ہوتی۔۔۔ میں انسان پرست ہوں اور انسانیت کا دلدادہ ہوں۔ اسی لئے گناہوں سے پاک اولیاء سے مجھے زیادہ دلچسپی نہیں۔ مجھے تو انسان سے دلچسپی ہے کہ وہ سخت غیر منطقی، منہا بنے متکون ہے۔ وہ مستقل مزاج نہیں ہے۔ وہ بڑی دلچسپ حقائق کھرتا ہے۔ جہنم نامہ، اودھم مچاتا ہے اس میں سخت تعصب اور کڑپن ہے اور وہ نسیان کا پہلا ہے۔ اگر ہمارے ذہن ایسے مکمل ہوتے تو ہمیں ہر نئے سال کے شروع میں بے چوڑے پر دگرام نہ بننے پڑتے کہ اس سال ہم یہ کریں گے اور وہ نہیں کریں گے!۔ انسانی زندگی کی دلفریبی تو یہی ہے کہ انسان ہر سال نئے نئے منصوبے باندھتا ہے۔ اور ہر سال کے آخر میں اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے اپنے منصوبوں کا زیادہ سے زیادہ تسیرِ حقیقہ پورا کیا ہے۔ باقی کے دو حصوں میں سے ایک جتنے پر تو عمل نہیں ہو سکا۔ اور ایک حصہ وہ بالکل بھول جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ وہ منصوبہ جس پر عمل یقینی ہو اپنی دلچسپی کھو بیٹھتا ہے۔ اگر کسی جنرل کو یہ معلوم ہو کہ اُس نے ایک جنگ لڑنے کے لئے جو نقشہ بنایا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے فوج کے کتنے آدمی مارے جائیں گے، کتنے زخمی ہوں گے اور دوسرا نقصان کیا ہوگا تو اس کے لئے اس لڑائی میں کوئی دلچسپی باقی نہ رہے گی۔

اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ شطرنج میں آپ کے مقابل جو شخص ہے اس کا ذہن غلطی اور بھول چوک سے بھرا ہے تو آپ اس کے ساتھ کبھی شطرنج نہیں کھیلیں گے اگر نہیں یہ معلوم ہو کہ نادلوں میں جو کردار موجود ہیں ان کا ذہن کیا سوچے گا اور نادل کا انجام کیا ہوگا تو ہر نادل ایسی پیش یا افتادہ چیز بن جائے کہ ہم کسی نادل کو چھوٹا تک گوارہ نہ کریں۔ ہم تو نادل اس لئے پڑھے ہیں کہ ہم ایک نامعلوم ذہن کے سوچ، اس کے کام کا کھوج لگانا چاہتے ہیں۔ یہ جانتا چاہتے ہیں کہ ایک ذہن کسی مقررہ وقت پر کس قسم کا فیصلہ کرے گا اور کن حالات میں کیا سمجھ عمل پذیر ہوگا مگر ہمیں کسی کتاب میں ایسے سخت گیر باپ سے سابقہ پڑے۔ جو کسی وقت بھی اپنی سخت گیری چھوڑ کر ہماری طرح ایک انسان نظر نہ آئے تو ہمیں اس سے دلچسپی نہ رہے گی۔ اسی طرح وہ بے وفا خاوند بھی سخت غیر دلچسپ کردار بن جائے گا جو ہمیشہ اپنا لگا بندھا انداز اور گھڑا گھڑا یا پوری قائم رکھے۔ انسان اسی لئے دلچسپ ہے کہ وہ انسان ہے۔ ذرا ایک مشہور موسیقار کا خیال کیجئے جو ایک حسین عورت کے لئے کوئی نغمہ ترتیب دینے سے ہمیشہ انکار کرتا رہا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا رقیب موسیقار ایسا کرنے پر تیار ہو گیا ہے تو وہ بھی فوراً اپنا نغمہ ترتیب دینا شروع کر دیتا اور اس طرح اپنے اصول کے خلاف عمل کرے گا۔ ایک سائنسدان کا تصور کیجئے جو اخباروں میں اپنے تحقیقی مقالے چھپوانے کی قسم کھا چکا ہے یکایک وہ یہ خبر پڑھتا ہے کہ اس کا حریف اپنی تمام تحقیقات شائع کر رہا ہے۔ وہ اپنا اصول اٹھا کر طاق پر کھدے گا اور فوراً پبلشر کے گھر کا رخ کرے گا۔ یہی چیز انسانی تقاضا ہے۔ اور انسانی ذہن کی یہی خصوصیت، یہی کمزوری اسے دلچسپ اور دل فریب بناتی ہے۔

سگور یا انسانی ذہن اس لئے دھچک پڑے کہ وہ کہنے کی بات کا مارا ہوا ہے سخت
متلون اور ضدی ہے اور کوئی اس کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ اب
وہ کیا سوچے گا اند کیا کرے گا اور اگر نفسیات نے ہم پر یہ بھی واضح نہیں کیا تو گویا ہم
نے نفسیات سے ایک سو برس میں کچھ نہیں سیکھا۔ دوسرے لفظ
میں انسانی ذہن اب بھی بے مقصد ٹاکا ٹوٹے مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے
جو ہمارے اجداد 'بدر دن' کے ذہن کا خاصہ تھی۔

انسانی ذہن کے ارتقا پر فدا خور کیجئے۔ انسانی ذہن اصل میں ایک امیا
عضو تھا جس کے ذریعے ہم خطرے کا احساس کرتے تھے اور اپنی زندگی کو محفوظ
رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ ذہن ترقی پا کر منطقی بنا اور حساب کتاب کی باریکیوں کو سمجھنے
لگا۔ پھر نزدیک یہ ترقی 'محسن' آتی تھی۔۔۔ انسانی ذہن اصل میں
اس کے لئے بنایا نہیں گیا تھا۔ اس کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ خوراک کو
سوچ کر قبضہ کر سکے اور اب اگر حسابی فارمولوں کو "سوچکھ" کر یہ ان میں بھی
تیز کر سکتے ہیں 'توبہ مزید خوبی کی بات ہے۔ انسانی دماغ اور حیوانی دماغ کے
بارے میں میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ اس کی مثال ایک تین درجے کی طرح ہے جو
اپنا جال پھیلاتا ہے اور پھیاں مڑتا رہتا ہے۔ جب کوئی حقیقت اس جال میں
آپھنستی ہے تو وہ اُسے کھا جاتا ہے۔ آت بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں "میں محسوس" کرتا
ہوں کہ یہ حقیقت ہے؟ یعنی ہم حقیقت پر غور نہیں کرتے۔ اُسے صرف محسوس
کرتے ہیں! گویا ہمارا دماغ ہمارے حواس اور محسوس کرے والے انفکاکے
قبل کا ایک عضو ہے۔ رہا یہ کہ دماغ، حقائق کو محسوس کیے کرتا ہے یا بھی
تک طبیعت اور یافت نہیں کر سکتی جب تک انسانی دماغ 'محسوس کرنے والے اعضا

سے الگ ہو کر سوچنا شروع کرے اور اس کا سوچ غیر متعلق اور محض مجرہ ہو کر رہ جائے تو قدیم جیمز کے قول کے مطابق اس وقت انسانی دماغ واضح اور ظاہر حقائق سے ہٹ جاتا ہے اور نظر باقی دنیاؤں میں ٹکا سک تو بے مارے لگتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ انسانی ذہن اپنی قوت کھینچتا ہے، غیر انسانی ہو جاتا ہے اور اپنی تمام خبریاں نائل کر دیتا ہے۔ ہلکے اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ انسانی ذہن کا کام "سوچنا" ہے۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے فلسفے میں بھی سخت گھسے کئے جا رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کی بنا پر فلسفی کو اس وقت سخت صدمہ ہوتا ہے جب وہ انسانی ذہن کے بارے میں سوچتے سوچتے گھسے باہر نکل کر بازار میں جاتا ہے اور وہاں ہر قسم کے لوگوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے روزمرہ کے کاموں اور اطوار لقیوں سے سوچنے کا بہت ہی کم تعلق ہے! مرحوم جیمز ہارڈے روڈس نے اپنی کتاب "انسانی ذہن کی تشکیل" میں بتایا ہے کہ انسانی ذہن بتدریج چار بنیادی سطحوں سے بنا تھا اور اب بھی یہ تعمیر جاری ہے۔ انسانی ذہن کی یہ چار بنیادیں یہ ہیں: حیوانی ذہن، وحشی ذہن، طفولیت کا ذہن اور قدیم شہزیروں کا ذہن۔ انھوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر موجودہ انسانی تہذیب کو اپنی بقا منظور ہے تو انسانی ذہن میں زیادہ تنقیدی صلاحیت پیدا کرنی لازمی ہے۔ میں جب سائنس کے نقطہ نظر سے سوچوں تو جیمز ہارڈے روڈس کے ساتھ پوری طرح اتفاق ہوتا ہوں۔ لیکن دانشمندی کے لمحوں میں مجھے اتنی تعلیم پر شبہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ذہن میں تنقیدی صلاحیتیں بڑھانے کا مندرجہ ذیل طریقہ بھی قابل قبول نہیں۔ یہ انسانی ترقی میں بالکل ہاتھ نہیں ٹپا سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ انسانی ذہن اسی طرح غیر معقول اسی طرح دلچسپ رہے! ایسی دنیا بھلا

کس کام کی جہاں ہر شخص بے حد عقل پسند اور معقولیت پرست ہو — آپ پوچھیں گے کیا میں سائنسی ترقی کے خلاف ہوں؟ جی نہیں، میں تو تقدس ہونے اور دیا ہونے کے خلاف ہوں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں انسانوں کو دانشور اور ذہین تر بنانے کے خلاف ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اس کا جواب ہاں میں دوں یا نہیں میں — میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے انسانی زندگی سے گہری محبت ہے اور چونکہ مجھے انسانی زندگی سے اتنی محبت ہے لہذا میں "عقل و فراست" پر بالکل اعتبار نہیں رکھتا۔ اگر دنیا مجسم "عقل و فراست" ہو جائے تو جانتے ہیں کیا حال ہوگا؟ اخباروں میں کوئی خبر کسی کے قتل چوری ڈاکے کی نہیں چھپے گی۔ ہر شخص اتنا عاقل، کامل، انتہا حاضر و موجود ہوگا کہ کوئی کام خراب نہیں ہو سکے گا۔ کہیں کسی گھر کو آگ نہیں لگے گی ہوائی جہاز کا کہیں کوئی حادثہ نہیں ہوگا۔ کوئی خاوند اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جائے گا۔ کوئی پادری کسی سمیڑی رملی کو اغوا نہیں کرے گا۔ کوئی بادشاہ محبت کی خاطر تخت و تاج پر لٹ نہیں مارے گا۔ اور کوئی شخص اپنا ارادہ نہیں بدے گا۔ اس دنیا میں ہر شخص بڑی باتماندگی کے ساتھ وہ زندگی اختیار کرے گا۔ جس کا خاکہ ہم نے غالباً دس برس کی عمر میں تیار کیا تھا — اگر دنیا یہ ہو تو ہمارا تو دُور سے سلام ہے۔ کیونکہ یہ دنیا انسانوں کی دنیا نہیں، اس میں کوئی سنسنی، کوئی خردش کوئی بے یقینی نہیں۔ ایسی دنیا میں کوئی ادب نہیں پیدا ہو سکتا کیونکہ اس میں برا اخلاقی، انسانی کمزوری، خوفناقی، خراشیں نہیں ہوں گی۔ قصبات اور بنیادیں نہیں ہوں گی۔ اور مصیبت یہ ہے کہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہوگی۔ کوئی لڑپن، کوئی جبریت نہ ہوگی۔ اس دنیا کی مثال ایسی گھر در گھر ہوگی جس میں کوئی چالمیس پچاس ہزار تماشائیوں کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ کتنا گھر والا جتنے والا ہے۔

اصل یہ ہے کہ انسانی کمزوری ہی زندگی کی جان ہے زندگی کا آب و رنگ ہے۔ اگر ہم سب انسان تحت منطقی اور نہایت معقول ہو جائیں تو ہماری دانشمندی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اسٹائم مشین بن کر رہ جائیں گے۔ ایک ایسی مشین جس کا ذہن جسم کی خواہشوں کو اسی طرح ظاہر کرے گا جس طرح بجلی کا میٹر بجلی کے خرچ ہوئے کو خود بخود ظاہر کرتا رہتا ہے۔ یہ صورت حال سخت غیر انسانی ہے۔ اور جو چہرہ غیر انسانی ہو وہ نہایت بُری ہے۔

میرے قارئین یہ نہ سمجھیں کہ میں انسانی کمزوریوں اور خامیوں کا بڑی کاوش سے جواز پیش کر رہا ہوں اور ان خامیوں اور برائیوں کو خوبیاں بنا کر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات نہیں ہے اصل یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن کو ترقی دے کر وہی طرح منطقی اور معقول بنالیں۔ تو ہم اپنے انداز و اطوار کو تو درست اور صحیح بنا سکیں گے مگر ہم زندگی کے لطف اور جینے کے مزوں سے قطعی طور پر محروم ہو جائیں گے۔ ————— پر درست حال بڑی غیر دلچسپ ہوگی اگر آپ کو ایسے شوہر یا ایسی بیوی کے ساتھ پوری زندگی بسر کرنی پڑے جو خوبیاں اور نیکیوں کا ہی مجسمہ ہو تو زندگی وبال ہو جاتے۔ یہ ماننا کہ ایسے مکمل اور معقول انسانوں کا ایک معاشرہ بن سکتا ہے اور زندہ بھی رہ سکتا ہے۔ مگر ان حالات میں زندگی کرنا بہت ہنگامہ سوز ثابت ہوگا۔ گویا معاشرہ ایسا ہی قائم کرنا چاہیے جو خوب منظم اور مربوط ہو مگر بہت زیادہ منظم اور بہت زیادہ باقاعدہ بھی نہ ہو۔ ذرا چھوٹیوں کا ایک قبیلہ دیکھیے جو اس دنیا میں ایک منظم اور سخت معقول معاشرے کی غالباً سب سے عمدہ مثال ہے۔ ان چیونٹیوں نے ایسی مثالی اشتراکی ریاست قائم کر رکھی ہے کہ وہ کڑوروں برس سے اسی طرح زندہ ہیں۔ — اخلاق اور اطوار کی معقولیت

کا جہاں تک سوال ہے وہ ان چیونٹیوں کو ہی مبارک ہو۔ انسان کے لئے اس معاملے میں چیونٹیاں سے نچلے درجے پر قناعت کرنا ہی بہتر ہوگا۔ چیونٹیاں بڑی محنتی، بڑی ہوش مند، نہایت کفایت شعار مخلوق ہیں۔ ان کا معاشرہ تنظیم میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ نظم و ضبط اور ترتیب میں جواب نہیں رکھتا۔ لیکن انسان ایسا نہیں۔ چیونٹیاں دونوں میں چودہ چودہ گھنٹے کام کرتی ہیں اور اپنے معاشرہ یا اپنی ریاست کے لئے کسی محنت سے ہرگز گریز نہیں کرتیں۔ ان میں فرائض کا احساس بدرجہ اتم ہے۔ انہیں اپنے حقوق کا کوئی شعور نہیں ہوتا۔ ان میں مستقل مزاجی اور باقاعدگی ہے، تمیز اور حیثیت اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان میں اپنے آپ پر قابو پانے کی زبردست صلاحیت ہے۔ لیکن انسان ایسا نہیں ہے۔ وہ ان صلاحیتوں میں چیونٹیوں سے بہت پیچھے ہے۔

فدا بنائے درام کے دربار کی سیر کیجئے۔ ان لوگوں کو یاد کیجئے۔ جنہیں ہم آپ عظیم شخصیتیں کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوگا کہ چیونٹیوں والی معقولیت اور اخلاق کی نسبت انہیں چھو بھی نہیں گئی تھی۔ یہ روم کا نامور فاتح جوہس سیرنہ۔ عظیم جوہس جس کی معقولیت کا حال یہ تھا کہ اس نے ایک عورت کے لئے ساری سلطنت کو پس پشت ڈال دیا۔ انٹونی کا حال اس سے بھی بدتر ہے، وہ موری ہیں جنہوں نے غصے میں وہ سارے سنگین صحیفے چکنا چور کر دیئے۔ جن پر انھوں نے خدا کے حضور میں کوہ سینا پر چالیس دن رات محنت کی تھی۔ وہ بھی معقولیت اور منطق سے اتنی ہی دور تھے۔ جتنی سامری اسرائیلی قوم تھی جس نے خدا کو چھوڑ کر سامری کے گومالے کی پرستش شروع کر دی۔ یہ دو آہیں بادشاہ اور پیغمبر ان کا حال یہ تھا کہ آج بوقت ظالم ہیں اور کل نہایت رحمدل۔ کبھی سخت رہا فطرتیں کر رہے

ہیں اور کبھی عیاشی میں غرق ہیں۔ یہ خدا کی پرستش بھی کرتے تھے مگر انھوں نے گناہ بھی کئے اور پھر تورات و انجیل کے لئے اپنے نعمات تو بہ بھی بکھے۔ — اس بقائے دوام کے دربار میں یہ حضرت سلیمانؑ ہیں جنھیں عقل و دانش کا پیکر کہا جاتا ہے۔ مگر وہ اپنے بیٹے کو راہ راست پر نہ لاسکے۔ — یہ صینی پیغمبر کنفیو شسؑ ہیں جنھوں نے ایک دفعہ ایک ملاقاتی سے کہا تھا کہ میں گھر پر نہیں ہوں اور ساتھ ہی گانا گاتا رہتا رہتا کہ ملاقاتی کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ میں گھر ہی میں! — یہ عظیم ڈرامہ نگار شکسپیرؑ ہیں جن کی معنویت کا یہ حال تھا کہ انھوں نے ایک گھٹیا درجے کا پلنگ اپنی بیوی کو ر کے میں دینے کی وصیت کی تھی۔ یہ عظیم شاعر ملٹنؑ ہیں جن کا گرامر اپنی سترہ سالہ چھل بیوی سے نہیں ہوتا تھا، اسی لئے انھوں نے طلاق کے مسئلے پر ایک مقالہ لکھا اور جب اس مقالے پر اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی تو انھوں نے ایک کتاب میں آزادی گفتار پر زبردست خطبہ سپرد قلم کیا! — یہ جرمنی کے عظیم شاعر فنٹنارؑ اور مفکر گوٹےؑ ہیں جنھوں نے شادی اُس وقت کی جب اُس عورت سے ان کا رشتہ سترہ سال کا ہو چکا تھا۔ — یہ سو فیٹؑ ہیں جو اپنی عمر اور علم اور شہرت کو بھول کر ایک بالکل نو عمر لڑکی لیدی سٹیل کے لئے خون کے آنسو روتے تھے۔

..... یہ ناروے کے عظیم تمثیل نگار ایسنؑ ہیں جو مگر یہ فہرست تو کبھی ختم نہیں ہوگی!!

کیا یہ ظاہر اور واضح نہیں کہ اس دنیا پر عقل نہیں بلکہ طوفانی خواہشوں کی حکمرانی ہے؟ اور ان عظیم شخصیتوں کو تعمیر محبوب بناتی ہے جو انہیں انسان ثابت کرتی ہے، وہ ان کی معقولیت نہیں۔ برگز نہیں ہیں نے کئی بار دیکھا ہو کہ چین میں کسی کے رے پر جو مضمون لکھتے ہیں اور جو سوانح شائع ہوتی ہیں وہ

بے حد غیر دلچسپ اور چھوٹی ہوتی ہیں۔ کچھ کھان میں مرے والوں کو غیر معمولی طور پر نیکی
 کردار برتتا انسان دکھایا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے اپنی کتاب میرا
 ملک اور میرے ہم وطن شائع کی تو بھرپور چینی عالموں نے یہ اعتراف کیا کہ میں نے
 چینیوں کی صفات کے ساتھ ان کی کمزوریاں بھی گنوائی ہیں۔ مثلاً میرے ہم وطنوں
 خاص طور پر چینی افسروں اور سرکاری ملازمین کا خیال تھا کہ اگر میں اس کتاب میں
 چین کو ایسی جنت ظاہر کرتا جس میں نہایت پر امن اور عمدہ قسم کے دوا
 صحت لوگ رہتے ہیں تو میں اپنے ملک کے لئے نہایت تعمیر سی پراپیگنڈہ کرتا۔
 مگر میرے نزدیک سوانح حیات کی ساری دیکھی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ
 بڑے آدمی کے کردار کے انسانی پہلو بھی دکھائے جائیں۔ ایسے پہلو جو ہم کمزور
 انسانوں جیسے ہیں کسی سوانحی کتاب میں کوئی غیر معقول بات اس بات کی دلیل ہوتی
 ہے کہ سوانح نگار اپنے مددِ رح کے بارے میں جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا
 ہے یہی وہ خصوصیت ہے جس کی بنا پر لنسٹریچ کی مشہور کتاب "عہدہ ٹوریا
 کے عظیم لوگ" کو کمال فن سمجھا جاتا ہے۔

ایک نہایت ہوش مند ذہن کی عمرہ مثال انگریز قوم کا ذہن ہے۔ بحیثیت
 تو انگریزوں کو منطق سے چنداں واسطہ نہیں بلکہ ان کا ذہن خطرے کو فوراً
 محسوس کر لیتا ہے۔ اور زندگی کے تحفظ کا بھی فوراً اتہام کرتا ہے انگریزوں کے
 قومی کردار امدان کی منطقی تاریخ میں مجھے کبھی کوئی معقول شے نظر نہیں آئی انکی بنیاد
 ان کا کلیسا اور دوسرے اچھے انارے محض اتفاقی امور ہیں۔ مگر برطانوی سلطنت کی
 قوت کا راز یہ ہے کہ انگریز کے دل میں دوسرے کی بات بھی نہیں اترتی۔ نندہ دوسرے
 کے نظریوں کو قابل قبول ہی گردان سکتا ہے انگریزوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انگریزی

طرز کار سب سے بہترین ہے اور انگریزوں نے کھانا اسی سب سے عمدہ اور سب سے مناسب خوراک ہے۔ انگریزوں نے اگر کبھی منطق اور دلیل سمجھ لی تو اپنے اور انکا اعتماد اٹھ جائے گا اور برطانوی سلطنت کے کمرے کمرے ہو جائیں گے کیونکہ کوئی ایسا شخص دنیا فتح نہیں کرتا پھر تا جسے اپنے بارے میں کچھ شکوک کچھ شبہات ہوں ذرا ملاحظہ ہو کہ انگریز قوم کا رویہ اپنے بادشاہ کے ساتھ کیسا ہے وہ اس کے دل سے وفادار ہوتے ہیں۔ وہ دل سے اپنے بادشاہ کو چاہتے ہیں لیکن انہوں نے خود ہی اپنے بادشاہ کو مقصورہ کی آزادی سے محروم کر رکھا ہے۔ وہ اپنے بادشاہ سے من مانی کرتے ہیں۔ ورنہ بادشاہ کو تخت و تاج چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ملکہ الزبتھ اول کے وقت انگلستان کو سمندری ٹکاؤ درکار تھے مگر وہ سپرین کے خلاف اپنی سلطنت کی حفاظت کریں۔ انگلستان نے کافی تعداد میں ایسے سمندری لٹیرے پیدا کرے اور پھر انہیں قدر و منزلت کی آخری ریفوں پر بھی چڑھایا۔ گویا ہر زمانے میں انگلستان نے لٹیکائیٹک لڑی ہے اور جس کے خلاف بھی لڑی ہے وہ واقعی دشمن تھا اس کے جو حلیف تھے وہ واقعی حلیف تھے۔ اس لڑائی کا وقت محل بھی ٹھیک تھا مگر انہوں نے اس کا نام غلط رکھا تھا۔ یہ سب کچھ منطق کا کرمہ نہیں تھا یہ تو محض ٹھیک بات "محسوس" کر لینے کا اعجاز تھا۔

انگریزوں کا چہرہ ہمہ نہایت سرخ و سفید ہوتا ہے اس کی وجہ غالباً انگلستان کا کھانا اور کرکٹ کا کھیل ہے۔ ایسی صحت مند کھال جیسی کہ انگریزوں کی ہے آدمی کے فکر پر ضرور اثر ڈالتی ہے یعنی ان کی زندگی بسر کرنے کے طریقے پر اپنا اہم اثر پھیلاتی ہے۔ جس طرح انگریز اپنی صحت مند کھال کے ذریعے سے سوچتے ہیں اسی طرح چینی اپنی آنٹوں کے ذریعے سے سوچتے ہیں۔ یہ چینی کا بڑا پرانا رواج ہے۔ ہم چینی جانتے

ہیں کہ ہم اپنی آنتوں یعنی معدے اور پیٹ کے ذریعے سے ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں۔ چینی زبان کا عام محاورہ ہے کہ فلاں شخص بھر پیٹ خیالات یا بھر پیٹ علم یا بھر پیٹ شعر و ادب کا مالک ہے۔ یا فلاں شخص بھر پیٹ غم یا غصہ یا پشیمانی یا غضب یا آرزو مندی سے دوچار ہے۔ چینی عاشق جب محبوبہ سے جدا ہو جاتیں تو وہ اپنے محبت ناموں میں یکھیں گئے۔ میری ٹنگین آنتوں میں ہزار ہا گرہیں پڑ گئی ہیں یا تم سے جدا ہو کر جیسے میری آنتیں کٹ سی گئیں؟۔ جو چینی عالم سی موضوع پر مواد اکٹھا کر لیں اور اپنے خیالات کو ترتیب دے لیں مگر انہیں کاغذ پر منتقل نہ کر پائیں، ان کے بارے میں مشہور چینی محاورہ ہے کہ فلاں صاحب کے پاس فلاں مقالے کا نیکی مسودہ موجود ہے۔ گویا چینی مفکر اپنے خیالات کو اپنے منہ میں ترتیب دیتے ہیں اور اب تو نفسیات کے جدید اکتشافات نے اس کی شہادت دیدی ہے۔ مگر چینی مفکروں کو اس جدید شہادت کی کوئی حاجت نہیں۔

انسانی ذہن جب اس کائنات کے بھٹوس مظاہرے کے بارے میں غور کر رہا ہو تو اسے ہیبیاہ سمجھتے (انسانی ذہن) صرف انسانی تعلقات کو سمجھنے میں ہی کچھ نیاز مند ہے، اس سائنس کی ترقی کے بارے میں بہت پر امید ہوں۔ مگر انسانی معاملات میں انسانی ذہن توازن اور تنقید اور معقولیت سے کبھی کام لے گا؟ یا انسانیت کبھی اس پر امن مفاہمت کی سطح پر پہنچ جائے گی جہاں اس کی طوفانی خواہشوں کی بیلغار نہ ہو سکے؟ مجھے اس میں شک ہے۔۔۔ ہو سکتا ہے انفرادی طور پر انسان بڑی اونچی بلندیوں کو چھوے مگر انسانی گروہ اور انسانی معاشرے اسی طرح دنیا کی جذبات کے غلام ہیں اسی طرح رنج و محنت کی راہ پر گہرائیوں میں پھلتے جا رہے ہیں ان میں وہی رنج و محنت کا رزمہ ہے۔ جو ہمیشہ سے ہیں۔ ان میں کبھی نہ بھی مذہبی خون

... ہور گھرے تعصبات اور اجتماعی رجحان کے وہی طوفان آتے ہیں جو ہمیشہ ہی نوع انسان میں آتے رہے ہیں۔

تو اپنی یہ انسانی کمزوریاں جانتے ہوئے ہیں چاہیے کہ اس منحوس شخص سے اور زیادہ نفرت کریں جو اپنی تعلیمات اور خطابت سے کام لے کر ہماری انسانی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے اور ہمیں ایک نئی عالمگیر جنگ کی بھٹی میں جھونک دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو نفرت کی پرورش کرتا ہے اور نفرت کا جذبہ ہم میں کافی بڑھتا ہے! یہ شخص فرد کی ناجائز ترقی اور فرد کی خود غرضی کو اسان پر خیر مانتا ہے اور ان دو چیزوں کی پہلے ہی ہم میں بڑی بھرمار ہے یہ وہ شخص ہے جو ہمارے وحشیانہ تعصب اور ہمارے نسلی تعصب کی اہل کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو نوجوان کی تنظیم کے لئے انجیل کے پانچویں حکم 'تمہیں کسی کو جان سمارنا نہیں ہوگا اگر منسوب قرار دیتا ہے اور قتل و غارت اور خون ریزی اور جنگ کو اعلیٰ ترین کام قرار دیتا ہے۔ گو یا ہم پہلے ہی کافی جنگ اور جھگڑاؤ نہیں تھے! یہ وہ شخص ہے جو ہمارے جنونی جذبات کو بکھر کاٹتا ہے۔ گو یا ہم پہلے ہی ان کی وجہ سے جانور نہیں تھے! ایسے شخص کا ذہن خود حیوانیت کا منظر ہوتا ہے۔ چاہے عام معنی میں یہ شخص کتنا دانش مند کتنا صاحبِ عمل اور کتنا چالاک اور مستعد ہی کیوں نہ ہو اصل میں بچا کا دانشمندی کی نادرک پر ہی ہمارے وجود میں ایک وحشی جانور ایک جن کے ساتھ جذبہ صیڑھی ہے یہ وحشی جانور ہمارا وہ حیوانی ورثہ ہے جو ہم تکسیدہ بنچا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دانش کی یہ پری ایک تلی اور پرانی سی ریتی سے اس وحشی جانور اس جن کو مقید رکھتی ہے۔ مگر یہ قید عارضی ہوتی ہے۔ کسی وقت یہ رستی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ جن 'وہ وحشی جانور آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر یہ وحشی کھل کھلتا ہے

اور ہیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم تہذیب ہوتے ہوئے بھی زندگی اور وحشت کے کتنے قریب ہیں۔ اور تہذیب کا ملمع کتنا ہلکا ہے اور یہ تہذیب کتنی سطحی ہے۔ ایسے موقعوں پر ساری تہذیب دھری رہ جاتی ہے۔ عرب، عیسائیوں کے خون سے ہاتھ دھو رہے تھے ہیں ان عیسائی عرواں کو مارے ہیں جیسی سفید اتوام پر چلے کرتے ہیں اور سفید نام لوگ جیشیوں کو گولی سٹراتے ہیں۔ جنگلی چوہے اپنے اپنے بونے بھگے انسانی لاشوں کی ٹوٹیاں فوچتے ہیں اور آسمان پر گدھ اس آسمانی لاشوں کی فیانت پر منڈلاتے ہیں۔ ————— اور یہ سب کچھ ہمیں یہ یاد دلانا ہے کہ جانور آخر ہمارے بھائی ہیں۔ یہی وہ تجربے ہیں جو قدرت ہمارے لئے عمل میں لاتی ہے۔

تجزیہ نفسی کا طریق علاج یہ ہے کہ دماغی مریضوں کو ان کا ماضی یاد دلایا جائے اور انہیں اپنی زندگی کو خارجی انداز سے دیکھنا سکھایا جائے۔ اگر انسانیت بھی اپنے ماضی پر زیادہ غور کرے تو انسان کو اپنے اوپر زیادہ قابو زیادہ اختیار حاصل ہو جائے۔ شاید یہ احساس کہ ہم ایک حیوانی ورثے کے وارث ہیں اور حیوانیت سے اب بھی بہت زیادہ قریب ہیں، ہمیں وحشی جانوروں کی طرح برتاؤ کرنے بلکہ وحشی جانوروں جاتے سے روک سکے۔

مگر اس صورت حال کا علاج کیا ہے کہ ہمارا تنقیدی ذہن بڑا کمزور اور بے حس سا ہے۔ غور و فکر سے زیادہ امید بگانی فضول ہے۔ پھر معقولیت بھی کم ہی ہمارے کام آتی ہے۔ اہل میں ہمارے لئے راستہ یہ ہے کہ ہم معقولیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ہمارا لہجہ ہماری سوچ بچار جذبات سے عاری نہ ہو، ہمدردی اور حلم سے خارج نہ ہو۔ اس میں جبلت اور وجدان کا پورا دخل رہے۔ یہ ہو

چیز ہے جو ہمیں اپنے اجداد کی طرح کا حیوان بننے سے بچا سکتی ہے۔ ہمیں زندگی کو اس طرح پر دان چڑھانا ہے کہ وہ ہماری جبلتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ ہماری سلامتی بس اسی میں ہے! میرے نزدیک خیالات کی تہذیب و تعلیم کے بجائے ہمارے حواس اور ہمارے جذبات کی تہذیب و تعلیم کہیں زیادہ ضروری ہے۔

باب چہارم

انسانیت پرستی

- ۱۔ انسانی شرف اور وقار
- ۲۔ تجسس اور انسانی تہذیب کی ابتدا
- ۳۔ انسان کے سونے
- ۴۔ زندہ دلی اور شرافت
- ۵۔ مزاج کا تلون
- ۶۔ انفرادیت

انسانی شرف اور وقار

گزشتہ باب میں یہ ذکر ہو چکا ہے کہ انسان کو اپنے آبار سے کیا دہنہ ملے گی۔
 حیوانوں اور انسانوں میں کیا کھینچاؤ مشترک ہیں اور ان کا انسانی تہذیب کے
 منہج اور نوعیت پر کیا اثر پڑا ہے۔ مگر یہ تصور بھی مکمل نہیں ہوئی۔ انسانی فطرت
 اور انسانی شرف کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے ابھی کچھ اور باتوں کی ضرورت محسوس
 ہوتی ہے۔ شرف انسانی کیا اور فریب ترکیب ہے۔ اس کی اہمیت پر زور دینا
 ضروری ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ انسانی شرف ہے کیا۔ مبادا اہم ساری
 بحث ہی غلط اور مبہم بنادیں کیونکہ اس بیسویں صدی میں تو یہ خطرہ بڑا واضح نظر
 آتا ہے کہ ہم اپنی انسانی عظمت اور شرف کو کیکر کھو بیٹھیں۔

آپ پوچھیں گے۔ اگر تم انسان کو حیوان ہی سمجھنے پر مصر ہو تو کیا انسان سب سے
 زیادہ حیرت انگیز حیوان نہیں؟ میں آپ سے بالکل متفق ہوں صرف
 انسان ہی وہ مخلوق ہے جس نے ایک تہذیب ایجاد کی اور یہ وہ ایجاد ہے جسے
 کسی طرح بھی غیر اہم نہیں کہا جاسکتا۔ ہو سکتا ہے آدمی سے بہتر حیوان بھی اسی دنیا
 میں ہوں جن کا جسم اور جسمانی ساخت انسانوں سے کہیں بہتر ہو۔ جیسے گھوڑا ہے یا انسان
 سے بہتر اور مضبوط رکسبھے اور ٹچلیاں ہوں جس کی مثال شیر ہے۔ کتے میں
 انسان سے کہیں زیادہ سونگھنے کی طاقت موجود ہے اس میں وفاداری
 بھی زیادہ ہے عقاب کی آنکھیں انسان کی آنکھوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں

روح اور سمیت کا احساس کبوتروں میں انسان سے کہیں بہتر ہے۔ حیوانیات، انسان سے کہیں زیادہ محنتی منظم اور کفایت شعار ہوتی ہیں۔ نافعہ اور ہرن انسان سے کہیں زیادہ حلیم اور خوش مزاج ہیں۔ گائے میں انسان سے زیادہ فطاعت اور صبر ہوتا ہے۔ بیل اور دوسرے گائے والے پرندے انسان سے زیادہ سریلے اور خوش آواز ہوتے ہیں۔ طوطے اور مور انسان سے کہیں زیادہ خوش پوش اور خوش لباس مخلوق ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود بندہ میں کچھ ایسی بات ہے کہ میں ان جانوروں پر بندہ کو ترجیح دیتا ہوں انسان میں جو بندہ بدوں کی ایسی چالاکی اور متعدی اور کریم کا جذبہ موجود ہے اسی کی وجہ سے میں انسان کو ناپسند کرتا ہوں۔ یہ ماننا کہ حیوانیات بڑی منظم اور بڑی معقولیت پسند مخلوق ہیں اور ان کا طرز حکومت آج کل کی کسی حکومت سے کہیں مستحکم اور پائیدار ہے۔ مگر کیا حیوانیوں کے پاس لائبریریاں اور عجائب گھر بھی ہیں؟ جب کہیں حیوانیات یا ہاتھی جیٹا کی سب سے بڑی دور میں ایجاد کریں گے یا کوئی نیا اور مرآن رنگ بدستے والا ستارہ دریافت کریں گے یا کبھی سورج زمین کی پیش گوئی کر سکیں گے یا جب کبھی پھلیاں ریاضی میں نئے فارمولے ایجاد کریں گی یا جب کبھی اُردو بلاؤ بھی نہر پانا مدھی نہر کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں اس دنیا کا نظم ان کے حوالے کر دوں گا۔ انہیں کائنات کا مالک سمجھوں گا اور انہیں ہر مخلوق سے اشرف مخلوق قرار دوں گا!

تو گویا انسان کو اپنے کارناموں پر فخر کرنا چاہیے۔ مگر یہ تحقیق کر لیجئے کہ ہمیں کس چیز پر اترا نا ہے؟ یعنی انسانی عظمت اور شرف کی روح اس کی اصل کیا ہے؟

اس کتاب کے شروع میں میں نے عرض کیا ہے کہ انسان کی عظمت میں ایک آوارہ گرد کی فطرت کے چار عناصر شامل ہیں۔ اسی آوارہ گرد کو چینی ادیب نے آسمان پر چڑھا رکھا ہے۔ آوارہ گرد کے چار عناصر یہ ہیں؛ ہر دم جوان تجسس۔ خواب دیکھنے کی صلاحیت۔ نندہ دلی اور ظرافت جو ان خوابوں کی اصلاح کر سکے اور آخری عنصر یہ ہے کہ مزاج میں تلون ہو۔ کچھ تپانہ چلے کہ وہ کس موقع پر کیا کر بیٹھے گا۔ یہ وہ عناصر ہیں جو دل کو فرد کے بارے میں چینی نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انفرادیت پسندی کا اس سے بہتر کوئی بیان دنیا میں موجود نہیں جیسا کہ چینی ادیب نے آوارہ گرد کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ سہی وجہ ہے کہ خود امریکی انفرادیت پسندی کے عظیم ترین ترجمان والٹ ولیم گودنیا کا سب سے بڑا اور سب سے شان دار کابل بھی کہا گیا ہے۔

۲۔ تجسس اور انسانی تہذیب کی ابتدا

آوارہ گرد انسان نے تہذیب کے زینے پر کیسے قدم رکھا؟ — ابتدا میں اُس میں اس صلاحیت کے کیا آثار نظر آتے ہوں گے، اس کی بڑھتی ہوئی ذہانت کے آثار کیا ہوں گے؟ — اس کا جواب انسان کا شروع تجسس ہے۔ اس جذبے کی بدولت انسان نے شروع شروع میں ہاتھوں سے کام لینا شروع کیا، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر نیچے دیکھا تاکہ اس کا معائنہ کیا جائے بالکل اسی طرح جیسے آج بھی بند ذہن کے لمحوں میں اپنے ساتھی کی آنکھ کا پیوٹالٹ کر دیکھتا ہے یا اُس کے کان کی لومرڈ کر دیکھتا ہے کہ نیچے جو تپیں ہیں یا نہیں یا محض مروڑنے

کی خاطر مرد مرد کر دیکھتا ہے۔ کسی چڑیا گھر میں جا کر بندروں کا ایک جوڑا دیکھتے ہو ایک دوسرے کے کان لٹکتے رہتے ہیں اور بونہی ہر چیز کو الٹا پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ آپ کو فوراً کسی نیوٹن سائن کے پیدا ہوتے کے آثار مل جائیں گے!

چنانچہ جب انسانی ہاتھوں نے سب سے مقصد طور پر چسپروں کو الٹا پلٹ کر با شروع کیا تو یہ بڑی اہم تبدیلی تھی۔ اور یہ ایک سائنسی حقیقت بھی ہے کہ چونکہ تہذیب کی بنیاد اس وقت پڑی جب انسان (ہن مانس) نے چار ہاتھ پاؤں پر چلنا چھوڑا سیدھا کھڑا ہو گیا دو ہانگوں والا حیوان بن گیا۔ گویا اس طرح انسان کے ہاتھ پہلی دفعہ کام کے لئے آزاد اور نارغ ہوئے۔ آج بھی ہم بلیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کے پنجے جب چلنے کے کام سے فارغ ہوں تو ہر چسپرو کو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ تہذیب بندروں کی بجائے بلیوں سے شروع ہوتی مگر مشکل یہ تھی کہ بلیوں کے اگلے پنجے بندروں کے پنجوں کی نسبت بہت کم ترقی یافتہ ہیں۔ بندروں کے پنجے شاخیں پکڑنے اور درختوں سے جھولنے کی وجہ سے کافی ترقی یافتہ تھے۔ ان میں انگلیاں پوری طرح بن چکی تھیں۔ بلی کے پنجے صرف پنجے ہیں جو رگ جھوں اور گوشت کے ایک بوتھڑے سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔

اس وقت میں یہ بھول جانا چاہتا ہوں کہ میں سند یافتہ ماہر حیاتیات نہیں ہوں۔ میں انسانی ارتقاء کی تاریخ کو انسانی ہاتھوں کی اس آزادی، اس فراغت سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے وہ باتیں کہنی ہیں جو ممکن ہے دوسروں نے نہ کہی ہوں یا دوسروں نے ان کا مشاہدہ بھی نہ کیا ہو۔ خیر انسان جب پنجوں کے بل چلنے کے بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کے ہاتھ چلنے کے بجائے دوسرے

کاموں کے لئے فارغ ہو گئے تو اس کے بڑے ڈور رس نتائج نکلے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان نے ہاتھوں سے اوزاروں کا استعمال سیکھا۔ اسی سے حیا اور شرم کا احساس پیدا ہوا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ خور و نوش کو زیر کیا گیا۔ غالباً اسی کی بدولت زبانوں کا وجود ہوا۔ اسی کی بدولت افسان میں تجسس کی شوخی پیدا ہوئی اور دریافت کا مادہ پیدا ہوا۔ یہ مافی ہوتی بات ہے کہ اوزاروں کی ایجاد سے انسانی تہذیب شروع ہوتی ہے اور اوزاروں کی ایجاد اس لئے ممکن ہوئی کہ انسان ہاتھ ترقی پاتے پاتے موجودہ صورت کو پہنچ گئے تھے۔ کرڈرول برس پہلے جب آدم نما بڑا بندر درخت سے اتر کر زمین پر رہنے لگا تو غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا جسم بہت بھاری بھر کم ہو چکا تھا۔ زمین پر آکر اس کے سامنے دو راہیں تھیں کہ یا تو لنگور کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا رہے۔ اور یا بن مانس کی طرح صرف پچھلے پاؤں پر چلنا سیکھے۔ انسان کا جدِ اعلیٰ لنگور نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ چھریا یہ ہے اور اس کے اگلے پنجے چلنے کے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے برعکس بن مانس نے اپنی پچھلی ٹانگوں پر چلنا سیکھ کر اپنے سامنے دالے پنے فارغ کر کے تھے۔ چنانچہ بن مانس کی چال چلکر اس آدم نما بندر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ سے نہیں پھیل توڑنے سیکھ لئے۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا کہ اس نے ایک اونچی چٹان پر ایک غار میں رہنا شروع کر دیا اور جب کبھی کسی دشمن کا خطرہ ہوتا تو وہ اس بلند ی سے پتھر لے کر پھینکتا اور دشمنوں پر اپنے اگلے پنجوں سے کنکروں پتھروں کی بارش کرتا۔ غالباً یہ پہلا اوزار تھا جو انسان نے استعمال کیا۔ لیکن ہے اسے بے مقصد تلاش کرتے وقت تیز دھار والے پتھر یا چٹانوں کے نوکیلے ٹکڑے مل گئے ہوں اور اس کے غار سے خارج کیا گیا ہو۔

تیزھا والے گول پتھروں کی بہ نسبت رُشمنوں کو ارنے کے لئے زیادہ کارآمد ہیں چیزوں کو اُلٹ پلٹ کرنے کے سادہ سے عمل سے رُشمن کا ان کی لوگوں کے چپے دونوں طرف سے دیکھنے کی لم سے اس آدم نامبر میں یہ ملکہ پیدا کر دیا ہوگا کہ وہ چیزوں کو ایک کُل کی حیثیت سے تصور میں لاسکے۔ چنانچہ اس کے ذہن میں ملکی چیزوں کی تصویریں برہمتی کتیں اور اسی کی بنا پر دماغ کے سامنے جسے وجود میں آئے۔

میں سمجھتا ہوں کہ جنسی معاملوں میں شرم و حیا کی بنیاد بھی انسانوں کے بھلی طانگوں رکھنے ہونے، اس سیدھے قدر کی وجہ سے ہے۔ یہ شرم و حیا چالوروں میں بالکل مفقود ہے۔ انسان میں اس شرم و حیا کی ایک خاص وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جب آدم نامبر چوپائے کے بجائے دوپایہ ہو گیا تو اس کے جسم کے وہ حصے جو پہلے عقی تھے اب اس کے جسم کے عین درمیان میں آ گئے اور جو اعضا عین مجھے ہوتے تھے اب وہ عین سامنے آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بے ترتیبی بھی ہوئی۔ اس الٹا پھیر کا زیادہ اثر آدم پر ہوا کہ کئی کئی دفع اس نئی قسم کی مادہ کا بچہ منال ہو ہو گیا اور جنس وغیرہ بھی بے قاعدہ اور تکلیف دہ ہو گیا کیونکہ ہمارے رگ ٹھے، مچھلیاں، وغیرہ اس صورت میں تھے کہ ہم چوپایہ رہتے ہیں مثلاً سو یا کہ بہت ہیں اسکے جنین دتھے تھے اس صورت میں ہوتے ہیں کہ جنین کی یہ تھیلی حاملہ کی ریڑھ کی ہڈی سے لٹکتی رہتی ہے۔ مثال یہ ہے کہ جس طرح انکئی پرپ نے کیڑے ڈال رکھے ہوں اس صورت میں وزن اور لنگر دونوں مناسب طریقے پر بٹے رہتے ہیں۔ انسانی ماں کو حمل کی حالت میں سیدھا کھڑا کرنا قدرت کی ایسی ستم ظریفی ہے گویا کپڑوں کی انکئی کو ہم نے زمین کے متوازی نہیں رکھا بلکہ

اس کا رخ آسمان کی طرف کر دیا۔ اور لطف یہ ہے کہ کپڑوں سے یہ اسید بھی رہے کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ٹھیک رہے ہیں۔ اصل میں عورتوں کی انگلی اس لئے بنائی نہیں گئی تھی۔ اگر ہم روز لولہ سے دو پایے ہوتے تو اس کی یہ صورت کبھی نہ ہوتی اور یہ ہار شانوں کے ساتھ بہتر صورت میں واصل ہوتی اور پھر سارا کام ٹھیک تھا جن حضرات کو انسانی جسم اس کے اعضا وغیرہ سے اچھی واقفیت ہے وہ جانتے ہیں کہ انسانی رحم اور انڈے دانی کتنے عجیب اعضا ہیں عقل نہیں مانتی کہ اس قسم کے اعضا اپنی جگہ نہ سکیں اور پھر کام بھی کر سکیں زیادہ تعجب اس بات کا ہے کہ رحم اور انڈے دانی کی جو پوزیشن اس وقت انسانی جسم میں ہے اس جگہ نہ کہ یہ اعضا اب سے کہیں زیادہ گڑبڑ اور بیماریاں اور حسنی کی ہزار ہا گنا زیادہ خوابیاں کیوں پیدا نہیں کرتے؟ — اصل میں ایام کا مسئلہ ایسا ہے کہ آج تک پوری طرح نہ کسی کی سمجھ میں آیا ہے نہ اس کی وضاحت ہو پاتی ہے — خیر یہ ماننا کہ ایام کا آنا اس لئے ضروری ہے کہ عورت بچے پیدا کر سکے پھر بھی یہ سارا نظام کچھ بڑا طویل بڑا تکلیف دہ اور ناقص ہے اور یہ ساری خرابی اس بات کی ہے کہ ہم پہلے چوپایے تھے، مگر اب دو پایوں میں ڈھل گئے ہیں مردوں کے عورتوں پر غالب آنے کی تہ میں یہی چیز ہے۔ اسی وجہ سے عورتیں مغلوب ہوئیں اور غالباً اسی کی وجہ سے ہمارا معاشرہ یہ صورت پامکا جہاں اس کی اس وقت ہے۔ میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسانی ماں دو پایے کے بجائے چوپایہ ہوتی تو کبھی خاوند سے مغلوب نہ ہوتی۔ خیر جب آدم خلیفہ نے دہریوں پر چائنا سیکھ لیا تو بیک وقت دو باتیں ظہور میں آئیں اور دو باتیں انسانی معاشرے کی تاریخ میں نہایت اہم ہیں

پہلی بات یہ تھی کہ اب مادہ اور نردنوں (چلتے عورت اور مرد ہی سہی) کچھ بیکار اور بکے سے ہو گئے۔ ان میں کرید اور تجسس بھی بڑھ گیا۔ اور انہیں بھڑ چھاڑ اور چہل کا وقت بھی ملا۔ چنانچہ سارے کے جذبات نے بھی نئی نئی راہیں ڈھونڈ لیں۔ اُس وقت تک جو ماحیا نئی ایسی خوش مزہ نہ تھی غالباً ایک دوسرے کو جو منے میں اتنی آسانی بھی نہ تھی داب بھی دیکھ لیجئے کہ آدم کا بندر کے جیسے ہگے کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ہونٹ کافی سخت ہوتے ہیں اور ایسے ٹھیس ہونٹ سے چومنا کیا معنی رکھتا ہے! — مگر اگلے پنجے آزاد ہو کر اب ہاتھ بن چکے تھے اور اب ان ہاتھوں نے نئی نئی اور زیادہ لطیف اور زیادہ ہلکی پھلکی حرکات کرنا سیکھ لیا تھا۔ یہ ہاتھ اب ڈالر سے تھپک سکتے تھے، مہلا سکتے تھے گدگدیاں کر سکتے تھے اور آغوش میں لے کر بھینچ سکتے تھے۔ اور یہ ساری حرکتیں ہاتھوں نے اتفاقاً ہی سیکھ لی تھیں، ورنہ شروع شروع میں تو ہاتھ ایک دوسرے کے جسموں سے جوئیں نکالنے میں ہی مصروف رہا کرتے تھے — میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ان اجلاؤں کے جسموں میں جوئیں نہ ہوتیں تو ہماری عشقیہ شاعری کبھی وجود میں نہ آتی نہ کبھی پروان چڑھتی۔ بس ہاتھوں نے ایک دوسرے کے جسموں سے جوئیں نکالیں اور اسی کام کی بدولت جسموں کو مہلانا اور تھپکانا اور پیار کرنا سیکھ لیا۔ اس سے ہمارے انسانی جذبات کی ترقی میں کافی مدد ملی۔

یہ تو ایک رُخ تھا، دوسری بات جو اس وقت کے انسانی معاشرے میں درآئی یہ تھی کہ دو پیروں پر چلنے والی انسانی مادہ کو حمل کی حالت میں کافی مدت تک بیکار اور قریب قریب محتاج سار سنا پڑتا تھا۔ شروع شروع میں جب آدم نا بند چھلے پیروں پر کھڑا ہوا اور بھی اس صلاحیت کے حصول کو زیادہ زمانہ نہیں

گزر اٹھا تو حاملہ مادہ کے لئے پیٹ میں بچہ لے کر بوجھ اٹھاتے اٹھاتے چلنا پھرنا، سخت
دوبھر تھا۔ کیونکہ اس وقت ٹانگوں میں اتنی قوت نہ آتی تھی، نہ ٹیریاں اس طرح
بنی تھیں کہ کوئی سیدھا کھڑا ہو کر چلے تو اس کا بوجھ اٹھالیں۔ پھر ٹوٹے ابھی اتنے
نہیں بھرتے تھے کہ بڑھے ہوئے پیٹ کا بوجھ متوازن ہو جائے۔ خیالچہ شروع شروع
کے دور میں اس روپائے کی حالت یقیناً یہ ہوگی کہ جب کوئی نہ دیکھتا ہو تو بے
جاری حاملہ مادہ شرم و حیا کے باعث طاق لکھ کر پھر چادوں ہاتھوں پاؤں پر
چلتی ہوگی تاکہ ریڑھ کی ہڈی کو کچھ تو سکون ملے، کچھ تو کمر کی تھکن دور ہو۔ یہ تکلیفیں اور
پھر عورتوں دلی دوسری تکلیفیں ذرا ذہن میں رکھئے۔ ان کی وجہ سے انسانی لہا
ہمدی اور نگرانی کی محتاج ہوئی اور اس نے ہر قسم کے چلتی کمر کے یہ چیزیں حاصل
کرنی شروع کیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کی حیثیت سے عورت نے اُسی
ابتدائی دور میں اپنی خود مختاری اپنی آزادی اپنے ہاتھ سے کھودی۔ خدارا، ذرا
انصاف کیجئے کہ بچے کی پیدائش کے ایام میں بھی عورت پیار بھرے ہاتھوں کے لمس
اس کی تھپکاس کی بھونکی رہتی ہے! — ایک خرابی ادا ہوتی۔ سیدھا کھڑا ہو جا
ئے اب اس ماں کے جو بچہ پیدا ہوا اس کا چھپن بھی دوسرے حیوانوں کی بہ نسبت
بہت لمبا ہو گیا کیونکہ انسانی بچے کے لئے دو ٹانگوں کے سہارے چلنا سیکھنا کافی
مشکل کام تھا! — گاتے کا بچہ اور ہاتھی کا بچہ قریب قریب پیدا ہوتے ہی چادوں پاؤں پر اچھلنا شروع
کر دیتے ہیں مگر انسان کے بچے کو دو قدموں پر چلنے کے لئے کم سے کم دو تین سال چاہئیں۔
اور بھلا اس بے بسی کے زمانے میں اس بچے کی رکھوالی ماں نہ کرے تو کون کرے!

لے انسانی تہذیب کی ترقی کے ساتھ والدین کی نگرانی کا عرصہ بڑھتا گیا دینی اوقام میں آج بھی چھ
سات سال کا لڑکا پوری طرح مالک و مختار ہے لیکن تہذیب یافتہ ماحول میں ایک بچہ کم دس سال
میں روٹی کانا سیکھتا ہے، ادغاماً باسانی عمر سیکھا ہی رہتا ہے! (مصنف)

اب انسانی ترقی کی ایک بالکل نئی راہ نکلی — اصل میں انسانی معاشرے کی بنیاد ہوتی تھی کہ انسانوں کی روزمرہ کی زندگی کو مسئلہ جنس نے بالکل مختلف رنگوں میں رنگ دیا۔ حیوانوں کے مقابلے میں عورت کہیں زیادہ شعوری طور پر اور مستقل طور پر مادہ بن گئی۔ چنانچہ جنس 'مادہ' جیسے کے مقابلے میں اور شہزادی شیرنی کے مقابلے میں کہیں زیادہ باشعور تھی۔

اس طرح مرد اور عورت میں وہ فرق، وہ نمایاں تفریق شروع ہو گئی جو اب ہماری تہذیب کا جزو ہے مثلاً جانوروں میں قدرت نہ کو بناتی سنوارتی تھی اور وہ خود بھی بنتا سنورتا تھا لیکن انسانوں میں 'مادہ' نے بننا سنوارنا شروع کیا۔ غالباً سب سے پہلے اُس نے اپنے چہرے اور اپنی بھائی سے بال نوچ نوچ کر صاف کر دیئے۔ یہ سب چاہیں تھیں، بقا کے لئے اور ہم مرد و جانوروں کو بھی یہی کچھ کرتے دیکھتے ہیں۔ مثلاً شیر حملہ اس لئے کرتا ہے کہ اپنے دشمن کے مقابلے میں وہ زندہ رہے کچھ اچھپ جاتا ہے کہ چلتا بچا رہے۔ گھوڑا خطرے سے بھاگتا ہے کہ جان بچ رہے اسی طرح عورتوں کی محبت اور حسن چلن سب بچاؤ اور بقا کے حیلے ہیں۔ غالباً انسانی مادہ نے ابتدا ہی میں جان بچا تھا کہ مرد کے ہاتھوں میں زور زیادہ ہے اس سے روکنے کا کچھ فائدہ نہیں۔ اس لئے کیوں رشوت دو، کیوں نہ اُس کے جی کو پرچایا جائے، کیوں نہ اسے خوش رکھا جائے؟ آج کی تہذیب کی اصل یہی ہے۔ اندیشہ ہی آج کی تہذیب کا مقصد نہ نظر آتا ہے کہ عورتیں مردوں کو سمجھانے پر اصرار رکھائے بیٹھی ہیں۔ کیونکہ انسانیت کی ابتدا ہی میں عورت نے جان بچا کہ مرد کو متکا رنے اور اُس پر حملہ کرنے کے بجائے اُسے سمجھانا چاہئے اور اس کا مقصد زور اور قوت سے حاصل کرنے کے بجائے نرمی سے حاصل کرنا چاہئے۔

تہذیب کیلئے، تہذیب بھی تو رومی ہی کا نام ہے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تہذیب مردوں سے نہیں عورتوں سے شروع ہوتی۔

میں تو یہ کہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا کہ بے مقصد ٹر ٹر میں بھی مردوں کے بجائے عورتوں نے کہیں زیادہ حصہ لیا ہے۔ یہی وہ شے ہے جسے آج کل ہم زبان کہتے ہیں! عورتوں میں شیں میں کرنے کی عادت اتنی راسخ ہے کہ یقیناً عورتوں نے مردوں سے کہیں زیادہ انسانی زبان کو ترستی دینے میں ہاتھ بٹایا ہوگا مگر خیال ہے، ابتدائی مرد کافی سنجیدہ اور خاموش سی مخلوق تھے۔ میں سمجھتا ہوں انسانی زبان اس طرح شروع ہوئی ہوگی کہ پہلے پہلے جب آدم ٹانز باہر شکار پر ہوں گے تو درہملاکوں اپنے اپنے غاروں یا گچھاڑوں کے دروازوں پر بٹھی، یہ باتیں کرتی ہوں گی کہ زید عمر سے بہتر ہے یا عمر زید سے بہتر ہے۔ ایک یہ کہتی ہوگی کہ رات کو زید اختلاط میں کچھ زیادہ ہی حماقتیں کرتا رہا۔ اور پھر وہ کتنی جلدی غصے ہو جاتا ہے۔ کچھ اس طرح کی باتوں سے انسانی زبان وجود میں آئی ہوگی۔ دوسری کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ اب انسانی جبرے کو لیجئے۔ شروع میں چوپایوں کی حالت میں جبرے کو دو کام کرنے پڑتے تھے ایک تو یہ کہ... خوراک اٹھائے اور دوسرے یہ کہ خوراک چبائے۔ اب جب ہاتھوں سے منہ میں لقمہ ڈالنے کا کام شروع ہو گیا تو جبروں کو بھی محنت کرنے کی عادت ہو گئی۔ چنانچہ رفتہ رفتہ جبر اچھے مہلتا گیا کچھ اور چھڑا بھی ہو گیا۔ اس وجہ سے بھی انسانی زبان کے ارتقا میں مدد ملی۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم چار ہاتھ پاؤں پر چلنے کے بجائے دو پاؤں پر سیدھے کھڑے ہو گئے تو ہاتھ فارغ ہو گئے اور ان ہاتھوں کو چیزیں الٹ پلٹ کرنے اور انہیں اندر باہر سے دیکھنے کے لئے خاصی فرصت مل گئی۔

اس فرصت کا اظہار شروع میں ایک دوسرے کے جموں سے جوئیں نکالنے کی صورت میں ہوتا تھا۔ جوئیں نکالنے سے ہاتھوں کو تجسس کی عادت پڑی۔ اندھ پھر علم کی کھوج کی بنیاد پڑی۔ آج بھی علمی ترقی جیسی کا نام ہے کہ وہ جوئیں تلاش کی جائیں جو انسانی معاشرے کو پریشان کر رہی ہوں۔ لاکھوں سال کے عرصے میں اب یہ تجسس ہماری جبلت بن چکا ہے۔ یہ جبلت انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ہر مضمون ہر میدان اور معاشرتی خرابی کی ڈوہ لگائے اور جس قدر بن پڑے تحقیق، تفتیش سے کام لے۔ یہ خالص ذہنی کام ہے اور اس کا ردی کی تلاش سے کوئی واسطہ نہیں یہ خالص انسانی روح کا تقاضا ہے۔ جس طرح بند ایک دوسرے کے جموں سے جوئیں اس لئے تلاش نہیں کرتے کما نہیں کھا سکیں بلکہ اس کام میں ان کے لئے کھیل کا سا لطف اور مزہ ہے۔ اسی طرح یہ خصوصیت ان تمام انسانی علوم اور اس علمیت میں ہے جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ان علوم میں انسان کی دلچسپی ان کی فائز سے ہوتی ہے انسان کے دل کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان علوم کو جانے، جس صورت میں بھی وہ علوم ہیں ان پر حاوی ہو جائے۔ وہ ان علوم کو اس لئے حاصل نہیں کرتا کہ ان کی بدولت براہ راست فوری طور پر وہ دلی کمانے اور پیٹ پانے میں مدد ملے گی بلکہ علم حاصل کرنا اب انسان کے لئے ایک جتنی تکا فنی حیثیت رکھتا ہے۔

مجھے یقین ہے کہ علوم کے لئے تشنگی کا انسانی شرف اور رفتار کی تعمیر میں بہت بڑا حلقہ ہے۔ علم یا علم حاصل کرنے کی کوشش ایک قسم کا کھیل ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جن سائنس دانوں اور موجدوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے وہ علم کو ایک کھیل ایک جی پہلانا سمجھتے رہے ہیں۔ یہی حال طبی تحقیق کرنے والے ڈاکٹروں کا ہے۔ وہ انسانوں کی بہ نسبت حراشیم میں نہیں لیا وہ دلچسپی لیتے ہیں۔

انسانیت پرستی

اگلے درجے کے ماہرین فلکیات بھی یہی حال ہے، وہ ایک ایسے ستارے کی گردش اور اس کی حرکات، سکنت کا صحیح نقشہ تیار کرنے میں جان لڑا رہے ہیں۔ جو زمین سے کروڑوں میل دور ہوتا ہے اور جس کا زمین کے باسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہی وہ کسی طور انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے قریب قریب سب حیوانوں، خصوصاً کھوڑی عمر والے حیوانوں میں کھیلنے کا یہ مادہ ودیعت کیا گیا، مگر یہ شرف صرف انسان کو حاصل ہے کہ اس شوخ اور تفریحی قسم کے تجسس سے کیا کیا کام لے اور انسان ہی نے اس جذبے کو اتنی ترقی بھی دی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مجھے ہر قسم کی پابندی اور احتساب سے سخت نفرت ہے مجھے ان افادوں اور ان کی حکومتوں سے بھی دلی مرہ ہے جو ہمارے خیالات پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب اور یہ حکومت دونوں مل کر، انسانی ذہانت کی جان بوجھ کر قہر کر رہے ہیں اگر خیال کی آزادی کو انسانی ذہن کی سب سے اعلیٰ سرگرمی مانا جائے تو اس آزادی پر کوئی قید لگانا، انسان کی حیثیت سے ہماری سخت توہین ٹھہری۔ یونان کے مشہور ڈرامہ نگار یورپی ڈیز نے ایک جگہ غلام کی یہ تعریف کی ہے کہ غلام وہ شخص ہے جو خیال اور راستے کی آزادی کھو چکا ہو اس حساب سے ہر جابر مطلق احتساب حکومت کو ایسا کارخانہ سمجھئے جو دن رات سانچوں میں ڈھلے ہوئے غلام تیار کرتی رہتی ہے۔ — ڈرامہ شرق و مغرب پر نظر ڈالئے۔ جابر و قاہر حکومتوں کی کسی کیسی خوبصورت مثالیں نظروں کے سامنے آتی ہیں اور حکومتیں اس بیسویں صدی میں ہندیب و ثقافت کے کین کن گہواروں پر ملتا ہیں! جابر حکومت

جانتے کسی عورت کی ہواؤں کی محال سے سخت مسلمانہ اور رحمت پسند ہوگی۔ اس کی
 مثال تمدن و عقل کی ساری کوششیں ہیں۔ خصوصاً اسپانیہ کی مذہبی طاقت تو اس
 کی بدترین تصویر ہے۔ چنانچہ اس کی اور نسبت یہ بھی احتساب کیا کرتی تھی۔ "جنگل منظر
 سیاست دان اور مذہب دشمنی بھی کرتے ہیں کہ عقیدے اور خیال کی عام یکسانی اس
 دامن کے لئے ضروری ہوتی ہے مگر اگر انہی اعتبار سے اس یکسانی کے نتیجے بڑے سے
 خراب ہوتے ہیں اور انسانی کردار اس کی وجہ سے بڑھ گیا ہو جاتا ہے۔ جاہل حکمرانوں
 کے دل میں عام طور پر عام لوگوں کے لئے سختی کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی نے دنیا ایک
 آدم کے ظاہری کردار پر کچھ چلائے پرانے نہیں کرتے۔ بلکہ لوگوں کی نشیمن اور خیالوں
 اور جذبات پر بھی پابندیاں عائد کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے بھونہن سے یہ سمجھتے
 ہیں کہ انسانی ذہن اس یکسانی اس پابندی کو برداشت کرے گا۔

انہیں یقین ہوتا ہے کہ عوام ہی کتاب اسی فلم اور اسی موسیقی کو اچھا سمجھیں گے
 جسے سرکاری پرنسپل حسی یا حکومت کا کوئی اور نہ سمجھتا اچھا کہے گا اور اس چیز کو
 بوجھنے لگیں گے جسے سرکاری پرنسپل بوجھ کرے میں بڑا قرار دیا جائے گا۔ ہر جاہل
 اور مطلق احمقان حکومت نے ادب اور پرنسپل کے کو حلقہ طوطا کرنے کی ہر ممکن
 کوشش کی ہے۔ آدھ کے ڈھکے سیاست سے ملائے ہیں، انسان کے علم
 اور نگاہت اومنی سے جا ملایا ہے اور مذہب کی حکم کی پرستش کا مسترا ذوق قرار
 دیا ہے۔

مگر یہ اندھیر کھیلے لیکن ہے: خیالات کو کمزور کر کے مٹا دے یہ لوگ
 نہیں جانتے کہ اگر وہ انسانی فطرت کے خلاف دیکھ یونیٹی سیدھی
 کرتے تو وہ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودیں گے۔ لیکن انسانی فطرت کا

قول ہے : اگر حکمران یہ سمجھے کہ رعایا خاص و خاشاک ہے تو رعایا بھی
 یہ سمجھے گی کہ حکمران یا تو ڈاکو ہے یا ان کا جانی دشمن ! — لہذا اس دنیا میں ہر
 سے بڑا ڈاکو وہی ہے جو ہمارے خیال کی آزادی پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اگر خیال انسانی
 آزادی اُم سے چھین لی جائے تو ہمیں چاہیے کہ ایک بار پھر چور پاتے بن جائیں اور
 دو ٹانگوں پر چلنے کے اس طویل انسانی تجربے کو ایک غلطی قرار دے کر اپنی پہلی
 حالت میں چار ہاتھ پاؤں پر آجائیں جس طرح آج سے کم سے کم تیس ہزار سال پہلے
 ہم چلا کرتے تھے۔ ڈاکو ہمیں جتنا لوٹتا ہے اتنی ہی ہمیں اُس سے نفرت ہوگی۔ یہی
 حال اس جابر حکمران کا ہوگا۔ انسان کو اپنے ذہنی اور اخلاقی اور مذہبی عقیدے
 بڑے غصہ سے بھرا کرتے ہیں۔ یہ اُس کی ذاتی دولت ہوتے ہیں۔ جو شخص اس دولت
 سے محروم کر دے اور ہمیں خیال اور عقیدے کی آزادی کا ختم کر دے، اس
 سے ہماری نفرت کا انداز کون کر سکتا ہے؟ جابر حکمران عام طور پر کوتاہ اندیش اور
 احمق ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ انسانی کردار میں بڑی لچک ہے، انسان
 کا ضمیر اتنا آزاد پیر کیا گیا ہے کہ اس پر کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی چنانچہ انسانی
 کردار اور انسانی ضمیر ہمیشہ جابر کی حکومت پر پوری طاقت سے وار کرتے ہیں اور
 کامیاب ہوتے ہیں۔

انسان کے سینے

کہا جاتا ہے کہ بے اطمینانی ایک روحانی چیز ہے۔ مجھے اتنا یقین ہے کہ
 بے اطمینانی، انسان کا خاصہ ضرور ہے اور جس — اس کائنات میں بند ہے،

ہم گین جاننا کہ میں جانوروں میں افریقہ کے بڑے منگور کے چہرے سے بڑھ کر
 ریخیدہ چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ میں اُسے فلسفی بھی سمجھتا ہوں۔ کیونکہ تفکر اور اُسی
 میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ان منگوروں کے چہروں میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس
 سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑا ریخیدہ منگور نہ جانے کس سوچ میں کھویا ہوا ہے۔ باقی
 جانوروں میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ گائیں کبھی سوچتی نظر نہیں آتیں۔ وہ ہمیشہ اتنی
 منطقی نظر آتی ہیں کہ ان کے سلسلے میں کسی فکر کا گمان نہیں گزرتا۔ ہاتھیوں میں
 بڑا جوش اور قہر معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ ہمیشہ اپنی سونڈ ہلاتے رہتے ہیں۔ گویا سونڈ
 کو بار بار جھٹکنے سے ان کا سارا غصہ سارے بے چلتی اور ہوتی رہتی ہے اور انہیں
 کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر ذرا بند رکھ دیکھیے تو وہ زندگی سے
 کتنا بیزار اور اکتایا ہوا نظر آتا ہے اور اس ادا میں بندگی عظمت ہے۔

نابا سارا فلسفہ اکتاہٹ کے احساس سے شروع ہوا تھا کم سے کم
 انسانوں کا تو یہی حال ہے کہ ان کے دل میں کسی نہ کسی نصب العین کا مبہم سا غم
 چمکیاں لیتا رہتا ہے۔ یہ انسانی خاصہ ہے کہ اس ٹھوس اور حقیقی دنیا میں رہتے ہوئے
 بھی انسان کسی اور دنیا کے خواب دیکھ سکتا ہے۔ غالباً انسانوں اور بندوں میں
 فرق یہ ہے کہ بند صرف بیزار رہتے ہیں اور انسان میں اس بیزاری اور اکتاہٹ
 کے ساتھ ساتھ قوتِ تخیل بھی موجود ہے۔ ہر انسان کو یہ خواہش ستاتی رہتی ہے۔
 کہ وہ اپنے کو لہو کے چکر سے کسی طور نکلے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ جو نہیں ہے وہ بن
 سکے۔ یعنی ہر انسان دن رات خواب ہی دیکھتا رہتا ہے۔ سپاہی یہ خواب دیکھتا ہے
 کہ وہ ولد دار ہو جائے۔ حوالدار یہ خواب دیکھتا رہتا ہے کہ وہ کپتان بن جائے اور
 کپتان منیجر یا کرنل بننے کے خواب دیکھتا ہے۔ کرنل اگر کسی قابل ہو تو وہ کرنل بنے

کو کوئی رتبہ کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ذرا عمرہ نفلوں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے لئے کو
اپنے بھائی بندوں کی خدمت کا ایک موقع تصور کرتا ہے اور اصل بات بھی یہی ہے۔
جمن کرافورڈ اور جے نٹا کے زنجیری بڑی ایکٹریس ہیں آپ کو وہ کچھ نہیں سمجھتی
جو دنیا انہیں سمجھتی ہے۔ دنیا عظیم انسانوں سے پوچھا کرتی ہے: کیا آپ بے
حسرتاں اور عظیم نہیں ہیں؟ اور جو لوگ حقیقی معنی میں عظیم شخصیت رکھتے ہیں
جو انہی سوال کرتے ہیں نہ معلوم غلط سے آپ کی کیا مراد ہے؟

گم باہاری آپ کی دنیا ایک ایسے ہوٹل کی مثال ہے جہاں ہر گاہک یہ سمجھتا ہے کہ اس
کے سامنے جو کھانا رکھا ہے وہ اتنا لذیذ نہیں البتہ اُسے ہر دوسرے گاہک
کے سامنے جو کھانا لالچا گیا ہے وہ بے حد لذیذ اور عمدہ معلوم ہوتا ہے! انسانی
پسندیدگی کے بارے میں ایک چینی پروفیسر نے مزاحیہ فقرہ چیت کیا تھا کہ یوں یا
تو دوسروں کی اچھی معلوم ہوتی ہیں مگر تحسیر اپنی ہی دوسروں سے اچھی لگتی ہے!
اس لحاظ سے اس دنیا میں کوئی شخص مطمئن نہیں۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کوئی
دوسرا غالب اختیار کرے اور وہ کچھ بن جائے جو کوئی دوسرا ہے لیکن فرض کیجئے
کہ وہ کچھ بن جاتا ہے۔ اب وہ کچھ اور بننے کی فکر میں رہنے لگے گا۔

انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہمارے قوتِ تخیل کی بدولت ہے، ہم انسان
ہو آئی تلے بنائے اور خوابوں کے محل تعمیر کرتے ہیں بڑے مشاق ہیں جس شخص کی
قوتِ تخیل جتنی زبردست ہوگی اتنا ہی وہ اس دنیا سے غیر مطمئن ہوگا۔ اسی لئے تو جس
بچے میں قوتِ تخیل زیادہ ہوتی ہے اس کی نگہداشت اور پرورش زیادہ مشکل ہوتی
ہے وہ بند کی طرح زیادہ وقت رنجیدہ اور ملول رہتا ہے، گائے کی طرح خوش
خوش اور مطمئن نہیں رہتا۔ اسی بنا پر جو لوگ کسی نصب العین کے دیوانے ہوں

سکے ہیں جو عام سیٹوں پر آتے ہی نہیں یہ دور کے پروگرام ہماری نظر میں زیادہ قیمتی زیادہ عزیز ہوتے ہیں کیونکہ ہر سیٹ پر انہیں نہیں سنا جاسکتا! اور ہر سیٹ پر ان کی غریبوں سے پوری طرح لطف اندوز ہونا مشکل ہوتا ہے۔

بچپن کے سبب کو یاد دیکھتے ہوئے اتنے غیر حقیقی نہیں ہوتے جتنے ہم سمجھتے ہیں یہ سچے زندگی بھر کسی نہ کسی طرح ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لئے اگر مجھے یہ اختیار ہوتا کہ میں جو نسا ادیب جانتا ہوں، تو میں امریکی مصنف اینڈرسن کا نائب اختیار کرتا۔ اس نے 'بچوں کے لئے ایک کہانی' جلیپری لکھی تھی۔ اسی کہانی بکھربینا، یا خود جلیپری بن کر جلیپری کی سی باتیں سوچنا بہت بڑی چیز ہے یہ سوچنا کہ میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو پھر تیرتی ہوئی ان گہرائیوں سے نکل کر سمندر کی سطح کو دیکھوں گی۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ اتنی پیاری، اتنی گہری خوشی صرف انسان کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بچہ باہر چلتے پھرتے اپنے گھر سے میں چپ چاپ بستر پر بیٹھ ہوتے یا دریا کے کنارے کھیلے ہوتے ہمیشہ اپنے ہی دیکھا اور یہ سچے حقیقی ہوتے ہیں مشہور مورخ ایڈوینس نے بھی اپنے دیکھے تھے۔ انگریزی کے نامور افسانہ نویس اور ناول نگار آر۔ ایل۔ سٹیونسن نے بھی خواب دیکھے تھے۔ اسی طرح اپنے بچپن میں نامور انگریزی ناول نویس سردائر سکاٹ نے بھی اپنے دیکھے تھے۔ یہ سب طلسمی سپنے بچپن میں دیکھے گئے تھے اور ان ... کے تائے بائے سے وہ لطیف اور حسین داستانیں وجود میں آئیں جو ہم نے ان سے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ ان سے کمتر درجے کے بچے بھی اپنی بساط کے مطابق سپنے دیکھتے ہیں اور ان سببوں سے انما ہی لطف اٹھاتے ہیں۔ ہر بچے کی روح انجانی چیزوں کی تمنا رکھتی ہے اور اپنی ان معصوم تمناؤں کی آغوش میں سو تی جاسکتی ہے اور نئی صبح سے ہی

کہتی ہے کہ اس کے خواب حقیقت بن جائیں گے یہ سپنے کسی کو بتاتے نہیں جاتے یا کل ذوق تیز ہوتے ہیں اسی لئے بچپن کے یہ سپنے بچے کے پر دان چڑھتے ہوئے ضمیر کی روح کا ایک بن جاتے ہیں۔ بچوں بچوں کے سپنے دزد مردوں کے مقابلے میں زیادہ نالغ ہوتے ہیں اس وقت بھی چھپی ہوئی ہے جہاں نہیں لیکر حقیقت بنادیتی ہے بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ یہ خواب بن سنا رہا ہے اس میں اندر بصر بہت اندر کی بھڑکی رنگ و رو کر رہتے رہتے ہیں کہ وہ بڑے کر کے بچپن کے ان طلسمی سپنوں کو حال تھا نہیں، لیکن جنس وقت موت آنی پہلے ہی نہیں رہتی کہ یہ سپنے نہ بان تک آسکیں۔

یہ افراد ہی کا ذکر نہیں قوموں کا بھی کہ ان میں ہر قوم کے حلقے ہیں اس کے خواب محفوظ رہتے ہیں۔ اور خواب صدیوں نسل در نسل چلتے ہیں ان میں اچھے ادا علی سپنے ہوتے ہیں اور برے اور گھٹیا قسم کے بھی۔ دوسری قوموں پر فتح یا ہلاکت کے خواب اور دوسری قوموں سے سبقت لے جانے کے خواب ہمیشہ بڑے خواب ثابت ہوتے ہیں جن قوموں کو ایسے خوابوں سے سابقہ ہوا نہیں پرامن سپنوں والی قوموں کی نسبت انہیں زیادہ نصیبوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھراچھے خوابوں کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ بہتر زندگی اور بہتر دنیا کے سپنے امن و سلامتی کے خواب اور قوموں کے پرامن تعاون کے خواب اچھے خواب ہیں۔ دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ کرنے، انصاف کا بول بالا کرنے، غربت اور محتاجی کو دور کرنے کے خواب اچھے خواب ہیں۔ مگر یہ یاد رہے کہ انسانیت کے بڑے خواب اچھے خوابوں کا گڑھ ٹوٹ دیتے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ انہی بڑے اور اچھے خوابوں میں کٹش مکش ہوتی رہتی ہے لوگ اپنے خوابوں کے لئے بھی اسی طرح بڑے ہیں جس طرح ہادی چیزوں کے لئے دست و گریباں رہتے ہیں چنانچہ یہ سپنے ان خیال دنیا سے نکل کر

حقیقت کی دنیا میں در آتے ہیں اور ہماری زندگی میں ایک زندہ قوت بن جاتے ہیں۔ کچھ بھی قاعدہ ہے کہ ہمارے سینے چاہے کتنے غیر واضح، کتنے مبہم کیوں نہ ہوں وہ ہمارے ذہن کے نہاں خانوں میں چھپے رہتے ہیں اور جب تک ان خوابوں کو حقیقت نہ بنایا جاتے یہ ہمیں چین سے بیٹھے نہیں دیتے۔ ان کی مثال ربحوں کی سی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر روشنی اور گرمی کی تلاش میں باہر نکل آتے ہیں۔ اسی لئے تو میں کہتا ہوں کہ خواب بڑی حقیقی، بڑی ٹھوس چیزیں

ہیں!

البتہ ایک خدشہ ضرور ہے کہ ہمارے خواب کہیں بے حد اچھے ہوئے ہوں یا ایسے ہوں جن کا حقیقت سے کہیں دور کا واسطہ نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ سینے فرار کی راہیں بھی ہیں اور اکثر اوقات سبیلوں کے رسیا، اس حقیقی دنیا سے بھجائے ہیں مگر یہ نہیں جانتے کہ جگہ کد کہاں جا رہے ہیں۔ افسانہ فطرت یہ ہے کہ ہم جو عجیب اہل میں ہوں اُس سے مختلف بننا چاہتے ہیں۔ افسانہ لگی بندھی رہا ہوں سے ہمیشہ دور بھاگنا چاہتا ہے۔ لہذا... جو چیز ذرا سی تبدیلی کا بھی امکان پیش کر دے، عام انسانوں کے لئے اس میں بڑی جاذبیت ہوتی ہے۔ عام لوگوں کو جنگ اس سے اچھی لگتی ہے کہ جنگ کی بدولت ایک عام کلر کہ کبھی فوج کی عمدہ وردی ڈالے، ہتھیار بجاتے، مفت میں درد و راز کے سفر کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح تین چار برس کی خونریز جنگ کے بعد عارضی صلح یا امن کا امکان اس لئے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بدولت تمہکا ماندہ سپاہی گھر واپس آ سکے گا۔ فوج کی بے رنگ وردی آمار کو صاف تھمرے سوٹ پہن سکے گا اور ایک بار پھر اپنی سب سے اچھی بکھائی بھی بانٹ سکے گا! — ہم انسانوں کو اصل میں ایسے ہی

کسی خوش، کسی سستی، کسی اشتعال کی ہمیشہ خواہش ہوتی ہے۔ اگر اب دنیا کا فیصلہ ہی ہے کہ جنگ سے اہمیت پہنچو بچا یا جائے تو میں بڑی بڑی حکومتوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے اپنے ملک میں ہر نوجوان کو جبری بھرتی کے قانون کے ماتحت فوج میں بھرتی کر لیں اور پھر ان نوجوانوں کو دوسرے ملکوں کے تعلیمی دورے پر بھیج دیں۔ مگر حالت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک اپنی فوجوں کو مسلح کرنے پر جتنی رقم خرچ کر رہے ہیں۔ اس رقم سے ان ملکوں کو کھربوں فرانسیس کی میر کر سکتا ہے آپ یہ دلیل نہ لائیے کہ جنگ پر خرچ تو ایک ضرورت ہے اور سفیر یا سیر دیپلمات عیاشی میں داخل ہے۔ میں آپ سے متفق نہیں ہو سکتا میں تو سیر دیپلمات کو خرچ کی ضرورت ہی سمجھتا ہوں اور جنگ کو بہت بڑی عیاشی قرار دیتا ہوں۔

انسان کے ان سینوں کے علاوہ اور سینے بھی ہیں جن میں مثالی دنیا کے سینے اندام ہو جانے کے سینے شامل ہیں۔ زندہ جاوید ہو جانے کے خواب بچپن میں انسانی مقاصد سے دساری دنیا پسند خواب دیکھا کرتی ہے مگر دوسرے انسانی سینوں کی طرح یہ بھی مبہم اند غیر واضح خواب ہے۔ کسی کو پتہ نہیں کہ اگر اذل اور ابد کا یہ چکر مٹ جائے اور ہم واقعی امر ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ — اصل میں زندہ جاوید ہو جانے کی خواہش خود کشی کا عین اُلٹ ہے۔ اسی لئے دونوں کی نفسیات ایک سی ہے۔ دونوں کے سلسلے میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ دنیا ہمارے لئے کوئی مناسب اور اچھی جگہ نہیں — مگر کوئی پوچھے کہ آخر آپ نے اس دنیا کو کیوں ناپسند فرمایا؟ اللہ یہ سوال اس وقت بے حد حیرت انگیز اور صحیح معلوم ہوگا جب بہا کی کسی

سہ پہر کو آپ باہر گھنٹیوں کی سیر کرنے جا رہے ہیں اور ہر طرف ہریالی چھائی ہو
اللہ پھولوں کے تختے بچھے ہوں۔

یہی حال ایک مثالی دنیا کا خواب دیکھنے والوں کا ہے۔ مثالیت پسندی
دین کی ایک ایسی حالت کا نام ہے جو موجودہ نظام سے مختلف نظام پر اعتقاد رکھتی ہو
چاہے یہ خیالی نظام کسی نوعیت کا کیوں نہ ہو۔ جو لوگ آزاد خیال کہلاتے ہیں اور مثالیت
پسند بھی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے ملک کو بدترین ملک گردانتے ہیں اور جس معاشرے
کے وہ فرد ہوں اُسے معاشرہ کی تمام ممکن قسموں میں سے بدترین قسم سمجھا کرتے
ہیں۔ ————— یہی وہ شخص ہے جو ہوش میں جا کر یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے
گائیکوں کو جو کھانا دیا گیا ہے وہ اس کے کھانے سے کہیں بہتر ہے۔ ایسے لوگ نیویارک
ٹائمز کے مزاح نگار کے بقول یہ سمجھتے ہیں کہ روس میں دریا سے نیسر پر جو بند
باندھا گیا تھا ابس وہ ہے صحیح معنوں میں بند کہلانے کا مستحق کسی جہنوریت پسند
ملک نے تو کبھی کسی دریا پر کوئی بند تعمیر ہی نہیں کیا۔ یہ آزاد خیال لوگ کہا کرتے
ہیں کہ صرف سوویت روس میں زیر زمین ریل نکالی گئی ہے۔ — اس کے
برعکس ذرا فاشسٹ ملکوں کے اخبار دیکھیے۔ یہ اخبار اپنے لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ
صرف اپنی کے ملک میں انسانیت نے عقول اور عملی نظام حکومت ایجاد کیا ہے
باقی نہیں اس کا وجود نہیں۔ — اصل میں مثالی دنیاؤں کے خواب دیکھنے
والوں اور فاشی ملکوں کے پالیسیگنڈہ افسروں کا نتیجہ ایک ہے۔ دونوں ایک ہی
مرض میں گرفتار ہیں۔ ان کا علاج صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے اندر کسی طرح
زندہ دنی اور ذوقِ سلیم اور طرافت پیدا کریں :

۴۔ زندہ دلی اور ظرافت

غالباً زندہ دلی اور ظرافت کی اہمیت ابھی تک پوری طرح سمجھی نہیں گئی۔ شاید مہذب انسان تہذیبی غم نہیں کیا۔ دلی اور ظرافت کے ذریعے ہماری تہذیبی زندگی کی خصوصیات تبدیل کی جاسکتی ہیں اور اس سے سیاست، علم و ادب اور عام زندگی میں کیا کیا کام لیا جاسکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ظرافت اور زندہ دلی دونوں کا فعل طبعی نہیں کیا جاتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ زندہ دلی سے ہمارے خیالات اور ہمارے تجربات کی ساری نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ کسی قوم کی زندگی میں زندہ دلی اور ظرافت بہت اہم ہیں۔ پہلی جنگ عظیم کے وقت کی ایک مثال دیکھیں: جرمنی کے قیصر و ہٹلر میں یہی زندہ دلی مفقود تھی۔ اس وجہ سے جرمنوں کو ایک پوری سلطنت سے ہاتھ دھوئے پڑے یا القول امریکیوں کے 'جرمنوں کو ایلوں ڈال کر نقصان اٹھانا پڑا۔ شاید قیصر و ہٹلر اپنی پراپیگنڈ زندگی میں تو بہنے اور ٹھنڈوں کا قائل ہو مگر ایک زندگی میں وہ بے حد سنجیدہ نظر آتا تھا۔ اس کی چڑھی ہوئی مونچھوں سے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہر آن کسی نہ کسی چیز پر غصے سے بھرا رہتا ہے۔ رہا اس کا ہنسا اور اس کی خوشی تو اس کی نوعیت بھی عجیب تھی۔ وہ صرف فتح، کامیابی یا دوسروں پر غلبہ پانے پر ہنس سکتا تھا میرے نزدیک قیصر و ہٹلر کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ کب ہنسا چاہیے اور کس موقع کس بات پر ہنسا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اس کے خوابوں پر اس کی ظرافت اسکی ہنسی نے کبھی کوئی پہرہ نہ بٹھایا تھا نہ ان خوابوں کو اور نہ تسلیم اور ظرافت نے تفوں اور لائیگاں اور مضحکہ انگیز ثابت کیا تھا۔

میں سمجھتا ہوں کہ آمرانہ حکومت پر سب سے سخت اعتراض یہ ہے کہ جمہوریتوں کے صدر مہنس سکتے ہیں مگر ڈکٹیٹر ہمیشہ سخت سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ کسی ڈکٹیٹر کو دیکھ لیجئے جبراً ہمیشہ سختی سے بھنچا ہوا ہو گا۔ ٹھوڑی آگے کو نکلتی ہوگی اور پچھلا ہونٹا زور سے بند کی ہوئی تھیلی کی طرح ہو گا۔ دیکھتے ہی ایسا معلوم ہو گا کہ یہ بڑا اہم شخص ہے۔ جو بے حد اہم کام کرتا ہے اور دنیا صرف اسی کی کوششوں سے زندہ ہے ورنہ فنا ہو چکی ہوتی۔ اس کے برعکس جمہوریتوں کے صدر حضرات پر نگاہ ڈالتے۔ امریکی صدر پبلک جلسوں اور عام صحبتوں میں مسکراتے نظر آتے ہیں۔ یہ بھلا اور پ کے ڈکٹیٹروں کی مسکراہٹیں کہاں کہیں؟ کیا ان کی رعایا انہیں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی؟ کیا ضروری ہے کہ یہ ڈکٹیٹر حضرات ڈرے سمجھے نظر آئیں یا بہت بارعب بننے دکھائی دیں۔ یا جوش میں بھرے رہیں یا بے حد سنجیدہ نظر آئیں۔ کیا اسی صورت میں ان کی حکومت قائم رہ سکتی ہے؟ ان سب باتوں سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ کہ اگر ڈکٹیٹروں کے لئے قہر کا مجسمہ نظر آنا یا انتہائی نخوت اور رعب کی تصویر بن جانا ضروری ہے تو پھر امریت میں کچھ نہ کچھ بنیادی خرابی ضرور ہوگی۔ گویا اس کا مزاج اور اس کی مرکز شست ہی غلط ہے۔

آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈکٹیٹر لوگوں کی مسکراہٹ کا یہ تذکرہ وقع وقتی کے لئے کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑی اہم اور سنجیدہ بات ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے حکمران مسکرا نہ سکیں تو یہ ہم انسانوں کے لئے بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ وجہ یہ ہے حکمرانوں کے پاس ہی تو دنیا جہان کی قہین اور دوسرے اسلحہ... موجود ہوتے ہیں۔ وہ اگر مہنس نہیں سکتے تو لڑائی تو کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ اگر ریاست

میں خوش طبعی اور طرافت کو دخل ہو جائے تو کیا ہے کیا نہ ہو جائے۔ فرض کیجئے کہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اور اس میں ممبروں کے بجائے دنیا کے چارچہ بہترین طریق اور ٹھٹھول لوگ حلقہ رہے ہیں۔ اگر ان کے ملک انہیں فیصلے کے پورے اختیارات ہر قسم کی مراعات و مزیدہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی فلاح اور بقا کا راستہ کھل جائے۔ میرے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ خوش طبعی اور زندہ دلی کے ساتھ سمجھداری اور معقولیت کا لازمی رشتہ ہے۔ گویا خوش طبعی، انسانی ذہن میں یہ لکھ بھی پیدا کر دیتی ہے کہ دوسروں کی تضاد دہیا فی غلط منطق اور عام حماقت کو بہر طور بہر رنگ سمجھ سکے۔ یہی انسانی ذہانت کی معراج ہے۔ اگر ہر قوم بین الاقوامی کانفرنسوں میں اپنے طرافت نگاروں کو نمائندہ بنا کر بھیجے تو سمجھئے کہ معقول ترین اور زیرک ترین لوگ یہی ہوں گے۔ مثلاً بجارج بنار ڈشا آئرلینڈ کی نمائندگی کریں، سیفین لی کا کاسینڈا کے نمائندے ہوں پٹرین فوٹ بوچکے، مگر پی جی ڈوہوس یا آڈرس کیلے انگلستان کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ولیم روجر آئرلینڈ ہوتے تو امریکہ کے بہترین نمائندے ثابت ہوتے مگر اب ان کی جگہ زابرٹ بچلے یا ہے ڈیروڈن فرض سرانجام دے سکتے ہیں اسی طرح آلی فرانس روس اور جرمنی کے نمائندے آئیں۔ اگر ان لوگوں کو اس وقت کسی بین الاقوامی کانفرنس میں جمع کیا جائے جب ایک عالمگیر جنگ کے بادل افق پر منڈلا رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ حضرات ہی جان بے بھی چاہیں تو بھی جنگ شروع نہیں کر سکیں گے۔ تصور فرمائیے بین الاقوامی شہرت سے مالک یہ مزاح نگار کوئی جنگ شروع کر سکتے ہیں؟ یا کسی جنگ کے لئے سازش بھی کر سکتے ہیں؟ — یہ ان کی زندہ دلی ان کی خوش

نذاقی اُن کے آرٹے آتی رہے گی اور ہمیشہ انہیں خون ریزی اور فساد سے روکتی رہے گی۔ جب ایک قوم دوسری قوم کے خلاف اعلان جنگ کرتی ہے تو وہ ہماری قوم سخت بخیرہ بلکہ نیم پاگل ہو جاتی ہے۔ اُسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اور صرف وہ حق پر ہے اور خدا کی نصرت اُسی کے شامل حال ہے۔ مگر ظرافت نگار ہوں یا ٹھٹھوں لوگ کوئی مرد معقول ہوا محض زندہ دل تھیں، اُسے خدا نے عقل سلیم عطا کی ہے اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ گویا اس کا نفرنس میں خارج برنارڈ شا کھلے بندوں یہ کہیں گے کہ بھائیو اصل غلطی میرے ملک آئر لینڈ کی ہے۔ ادھر برلین کے ظرافت نگار یہ کہتے ہوں گے غلطی ہماری قوم کی ہے۔ امریکی سائنسدہ ہے وڈر ہون اٹھ کر صاف کہے گا کہ بھائیو میرے ملک امریکہ نے معاملات کو خالص بگاڑا ہے اور اُس نے کسی سے کلم غلطیاں نہیں کیں۔ ادھر کانفرنس کے صدر سٹیفن لی کاک صاحب بڑے آرام سے اپنی صدری تقریر میں کہیں گے انسان کافی احمق واقع ہوا ہے اور بحیثیت صدر میں انسان کی حماقتوں کی معافی چاہتا ہوں، مگر یہ بھی عرض کر دوں کہ حماقت اور کوتاہ بینی میں کوئی قوم کسی دوسری قوم سے نہ تو کمتر ہے نہ بہتر ہونے کا دعوے کر سکتی ہے!

آپ ہی فرمائیے ان حالات میں کیسے کوئی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ جنگ کون لوگ شروع کیا کرتے ہیں؟ اس کا جواب صاف ہے وہ لوگ جو جاہ طلب لوگ ہوتے ہیں اور وہ اعزہ سمجھاتے ہیں وہ لوگ جو بڑے قابل، بڑے چالاک، بڑے سازشی ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو خرم و احتیاط کے پتے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو عقل و دانش سے مجسمے سمجھے جاتے ہیں وہ لوگ جو سخت

دیکھتے آپے میں نہیں ملتے۔ وہ لوگ جو حب الوطنی میں حد سے زیادہ مبالغہ کرتے ہیں وہ لوگ جو زعم خود دنیا کی خدمت کا پیرا اٹھاتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی قیمت بنانا چاہتے ہیں یہ دنیا کے جریرے پر اپنا نقش چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ کبھی ان کا بھی ایک مجسمہ بنے اور تہہ کے بڑے چوک میں کانسی کے گھوڑے پر سوار ان کا کانسی کا بت اپنی بے نور آنکھوں سے آنے والی نسلوں اور صدیوں کو دیکھتا رہے۔ — یہی لوگ جنگ کا موجب بنتے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ بڑے حاکم اور فرزانہ لوگ بڑے ادا لغرم اور نخواست پسند لوگ اصل میں بے حد احمق اور بے حد ستر دل ہوتے ہیں۔ انہیں وہ سمیت اور ہوشور نہیں ہوتا جو ظریف اور زغہ دل لوگوں کا سمیت ہے۔ ان میں ظرفیوں کی سی گہرائی اور فہم کی باریکی بھی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ ہمیشہ معمولی چیزوں سے بردار رہتے ہیں۔ دوسری طرف ظریف اور زغہ دل لوگ اپنے ذہن کی وسعت اور برائی کی بدولت بڑی چیزوں اور اونچی باتوں کا ادراک حاصل کر لیتے ہیں۔ آج کل یہ حال ہے کہ جو سیاسی مدبّر پر اسرار آواز اور ساز درانہ لہجے میں باتیں نہ کرے چہرے پر خوف کے آثار پیدا نہ کرے اور ہر وقت لئے دے نہ رہے اُسے مدبّر سمجھا ہی نہیں جانا مگر دنیا کو بچانے کے لئے طرانت بگاڑ دینا کسی میں الاقوامی کانفرنس کی بھی چنداں ضرورت نہیں — آخر ہم میں خدا نے خاصی تقلید میں طرانت کا ذوق یہ سوجھ بوجھ پیدا کی ہے۔ اس لئے جب جنگ کے بادل سر پر بند لارہے ہوں تو ہر ملک بڑے شوق سے کانفرنسوں میں اپنے سکہ بند سیاسی مدبرین ہی کو نمائندگی کے لئے بھیجے اور ضرور بھیجے جو بڑے بخیر بڑے کار آوا اور کارآمد مشہور ہوں اور اپنی نوع انسان کی خدمت

کرنے پر ادھار کھاتے بیٹھے ہوں — مگر کیا یہ جانتے کہ ہر صبح سیاسی کانفرنس شروع ہونے سے پہلے دس منٹ تک انہیں مشہور امریکی کارکنوں تصویر کی ماٹیں دکھائی جاتے اور اس شو میں ہر مذہب کی حاضری لازمی قرار دی جاتے آپ دیکھیں گے اس کے بجائے ہر سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔

میں نے عرض کیا تھا کہ خوش طبعی اور زندہ دلی ظرافت اور ٹھٹھوں کا فعل کیا دی ہے۔ میرا مطلب یہ تھا کہ یہ صلاحیت ہمارے خیالات کی نوعیت ہی کو تبدیل کر دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ننہ دلی ہمارے ثقافت اور تہذیب پر بنیادی طور پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور ہمارے لئے کسی آنے والے دہائی میں معقولیت پسندی کے دور کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ میرے نزدیک انسانیت کی معراج ہی یہ معقولیت پسندی کا دور ہے۔ انسانیت کے لئے اہم ترین شرف یہی ہے کہ انسانوں کی ایک ایسی نسل وجود میں آئے جس میں معقولیت پسندی کا جوہر کوٹ کوٹ کر بھرا ہو جو نیک دلی اور حسن نیت کا پیکر ہو سادہ خیالات امن پسندی اور تہذیبی جوہر سے مالا مال ہو۔ انسانیت کی معراج یہ نہیں کہ ساری دنیا منطقی ہو جائے۔ کیونکہ منطقی دنیا کسی صورت بھی ایک باکمال دنیا نہیں ہوگی۔ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب جلد از جلد سمجھ لیں اور اپنے جھگڑے معقولیت سے ٹھالیں۔ صاف لفظوں میں انسانیت کے لئے یہی کچھ اہم کمال ہے۔ جس کی ہم انسانی زندگی سے توقع رکھ سکتے ہیں معقولیت ہی کی ذیل میں کئی اور صفات بھی آجاتی ہیں جو انسانی دماغ کے لئے باعث فخر ہیں۔ اس معقولیت پسند دنیا میں سادہ خیالی کا دور دورہ ہوگا اس دنیا کا ناسف، مسرت اور خوش مذاقی کا جوہر ہوگا۔ اس میں بڑی نازک سوچ ہوگی۔

ان سب صفات کی بنا پر ایک نہایت معقول تہذیب وجود میں آئے گی۔ سادہ خیالی اور خوش مذاقی کا فلسفہ اور سوجھ بوجھ کی نزاکت 'زمرہ دلی ہی کی خصوصیات ہیں۔۔۔ اور زمرہ دلی کی بدولت ہی جہنم میں آسکتی ہیں۔

ایسی معقولیت پسند دنیا کا تصور کرنا خاصا مشکل ہے کیونکہ ہماری آج کی دنیا اس سے بہت مختلف ہے۔ آج کی زندگی مجموعی طور پر بہت عجیبہ ہے۔ ملکیت بھاری بھر کم عجیبہ گی کا بارہا اڈھ چکی ہے۔ فلسفہ بہت مفہوم بہت درشت ہے۔ ہمارے خیالات بے حد اچھے ہوئے ہیں۔ یہی عجیبہ گی اسی الجھاؤ اور پیچیدگی کا کرشمہ ہے کہ آج دنیا اتنی بڑھی ہے۔

یہ اتنا پڑے گا کہ سادہ زندگی اور خیالات کی سادگی تہذیب اور ثقافت کی معراج ہے۔ جب کوئی تہذیب سادگی کا جوہر کھو بیٹھتی ہے اور تکلف کی بلند گو سے آکر پھیرے تکلفی اور سادگی کی سطح پر نہیں آتی۔ تو یہ تہذیب تکلیف کا منبع بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اسے زوال آ جاتا ہے۔ چنانچہ انسان ان تصورات اور خیالات ان انگوں اور ان معاشرتی نظاموں کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے جو کبھی اس نے خود تخلیق کئے تھے۔ انسانیت ان کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے اور ان تصورات اور معاشرت کے اس بارگراں سے سر نہیں اٹھا سکتی۔ خوش قسمتی سے انسان کو ایک ایسا جوہر عطا ہوا ہے جس کی بدولت وہ خیالات کی بھول بھلیوں اور امنگوں کے بوجھ سے ادنیٰ بھی اٹھ سکتا ہے اور پھر ان پر سنس بھی لگتا ہے۔ یہی جوہر زمرہ دلی اور خوش طبعی ہے۔ اسی کو طرافت اور بذلہ شنجی کہتے ہیں۔ چنانچہ ظریف اور بذلہ شنج لوگ اپنے خیالات اور آرزوں کو یوں ہاتھ لگاتے ہیں انہیں اس طرح "منشائے" ہیں کہ ان کی ہر حرکت

سے چابک دستی کا اظہار ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ان خیالات اور تکلیف
 وہ اسگوں کے غلام نہیں بلکہ آقا ہیں۔ اور جو شخص اپنے خیالات پر قادر ہو وہ
 ان کا غلام بن کر نہیں رہ سکتا۔ چابک دستی، مہارت اور فنی کمال کا ثبوت ہوتی
 ہے۔ اس کے برعکس سنجیدگی ہمیشہ سخت کوشش کی علامت ہے اور کوشش
 اس بات کا ثبوت ٹھہرتی ہے کہ کرنے والے کو اپنے کام پر پوری قدرت، پوری
 مہارت حاصل نہیں۔ ایک بے حد سنجیدہ اور بھروسہ قسم کے ادیب کو یقیناً وہ
 ہمیشہ کچھ اکھڑا کھڑا نظر آئے گا۔ اس کی تحریریں سبک روی نہیں ہوگی خیالات
 سے نہ گھبرا یا ہوا دکھائی دے گا اور ہمیشہ کچھ تصنع، کچھ بناوٹ اس کی تحریروں
 میں جھلکتی رہے گی۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ سنجیدہ ادیب
 اپنے خیالات کے سامنے ہمیشہ دیکھا سار رہتا ہے۔

سادگی، خیالات کی گہرائی کی زدہ علامت ہوا کرتی ہے۔ یہ بات لبظاہر
 عجیب معلوم ہوگی مگر حقیقت یہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں سادگی وہ چیز ہے جو علمیت
 اور تحریر میں بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے۔ خیالات کی صفائی پوری محال
 بات ہے۔ مگر جب تک خیالات واضح اور صاف نہ ہوں گے سادگی نہیں
 آئے گی۔ جب کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی ادیب بار بار ایک ہی خیال کی ادھیڑ میں
 میں لگا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ خیال اس ادیب کی جان کا لاگو ہو گیا۔ اس کی
 ایک مثال یہ ہے کہ کالج میں ایک نیا نیا پروفیسر آتا ہے جس نے تازہ تازہ نہایت
 اعلیٰ نمبروں پر ڈگری حاصل کی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے لکچر ہمیشہ اچھے
 ہوتے ہوں گے اور اصل موضوع سے ہٹے ہوئے ہوں گے۔ خیالات کی
 باقاعدہ سادگی اور اظہار کی سادگی صرف ان پروفیسروں کے لکچروں میں ہوتی

ہے جو پرانے ہوں اور کافی تجربہ کار ہوں۔
 تودہ کیا چیز ہے جس سے فنی باتیں عام فہم سادہ بیانی میں بدل جاتی
 ہیں؟ — میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انحصار اس کا علم کے ہضم کرنے پر ہے جو وہ
 حاصل ہو۔ میں اس عمل کو خدا کے تحلیل ہونے سے تشبیہ دیا کرتا ہوں — اگر
 کسی عالم نے اپنے علم کو پوری طرح ہضم نہیں کیا، اور اسے زندگی کے مشاہدے
 سے مطابقت نہیں دی تو وہ ہمارے سامنے اپنا علم قابل فہم طریقے پر بھی نہیں
 پیش کر سکے گا۔ علم حاصل کرنے کی تک و دو میں ایسے لمحے ضرور آتے ہیں جو
 سکون اور آرام کا پیغام لائیں۔ جیسے ایک لمبے سفر کے بعد شربت کا گلاس پر
 روح کی ماندگی کو دور کر دیا کرتا ہے۔ انہی لمحوں میں اس علم کے رسیا کو سوچنا چاہیے
 کہ "آخر یہ کچھ کیا ہے..... اور میں کس بات پر اتنی مغز کا دی کر رہا
 ہوں..... میں کیا کہہ رہا ہوں.....؟" — یعنی سادگی کی اولین شرط یہ ہے کہ
 علم کو ہضم کیا جائے اور ہماری نظر بالغ ہو۔ خیالچہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ
 ہمارے خیالات میں صفائی اور وضاحت آتی جاتی ہے۔ عمر کی پختگی کے ساتھ
 سارے غلط اور غیر ضروری پہلو چھٹ جاتے ہیں۔ ہم ان سے پریشان ہونا بھی ترک
 کر دیتے ہیں۔ خیالات واضح صورت اختیار کرتے ہیں اور خیالات کا ایک لمبا سلسلہ
 رفتہ رفتہ ایک تہل سے قاعدے یا قارموے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک
 صبح ہم پر یہ سارے کھل جاتا ہے کہ ہم نے علم کی اصلی روح کو سمجھ لیا ہے۔ یہی وہ چیز
 ہے جسے حقیقی معنی میں دانش کہا جاتا ہے۔ اب تک و دو کی ضرورت محسوس نہیں
 ہوتی۔ حقیقت عام فہم بن جاتی ہے کیونکہ اب حقیقت واضح تر ہو چکی ہے
 اور باحساس ہوتا ہے کہ خود سچا بڑی عام فہم بڑی سادہ بڑی قدرتی چیز ہے۔

خیالات کی جستجو اور اسلوب و اظہار کی اسی قدرتی سادگی کو چینی شاعروں اور نقادوں نے اتنا قابل تعریف قرار دیا ہے چینی حکماً اس عمل کو نچتہ کاری کا عمل قرار دیتے ہیں اور یہ وہ نیچگی ہے جس کے بعد ادیب کے اسلوب میں عیار کے تکلف الفاظ کے شکوہ، تصنع اور آوری یا علمیت کا رعب چھانٹنے کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔

قدرتی بات یہ ہے کہ زندہ دلی اور خوش طبعی خیالات کی سادگی کو پورا چڑھائی ہیں۔ عام طور پر ظریف تو خفائق سے لگاؤ رکھتا ہے۔ لیکن نظریات کے رسیا، تفصیلات میں گھسوتے رہتے ہیں، خیالات میں الجھ الجھ کر بالکل گھو جاتے ہیں۔ ظریف محض علی سوجھ بوجھ اور مزاج کی چمک سے سروکار رکھتا ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے ہم رظا کر کودتا ہے کہ ہمارے خیالات خفائق سے کتنے مختلف یا ان کے برعکس ہیں۔ گو یادہ سارے انجھاؤ کو پی جھکتے ہیں سلجھا کر رکھ دیتا ہے۔ خفائق سے مسلسل تعلق، اس کی طبیعت میں اچانک نوع کا ہلکا پھلکا پن اور نزاکت احساس پیدا کرتا ہے ہر قسم کے تصنع اور بناوٹ پر بہرہ پ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ وہ عقل کی د علم کی طاقتوں اور معاشے کی تفصیلات سے کوسوں دور رہتا ہے۔ گو بازندہ دلی اور خوش طبعی سے ان کے نکتہ رس اور خوش گفتار بن جاتا ہے ہر چیز اس پر واضح ہو جاتی ہے ہر بات سادہ اور آسان بن جاتی ہے

اسی لئے نو میں کہتا ہوں کہ اگر معقولیت پسندی اور سادہ زندگی اور سادہ خیالی حاصل کرنا ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مزاجیہ خیالات اور طرائق کو زیادہ سے زیادہ سرخ دیا جائے۔

۵۔ مزاج کا تلون

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آوارہ گردی جو بھی انسان کا سب سے بڑا کام تھی تو
 میرے خیال میں انسانیت کی معرفت تھی، اب اس کی جگہ سپر گری نے لی ہے
 اب آوارہ گرد کے بجائے سپاہی کو مثالی آدمی سمجھا جا رہا ہے۔ گو یا اب مثالی
 انسان وہ نہیں جس کا کچھ ٹھیک نہ ہو اور جو آزادہ رو اور آزاد منش ہو بلکہ اب
 تو اس آزادہ روی کی جگہ منظمی کے غلام نظم و ضبط کے پابند قاعدوں و ضابطوں
 کے رسیا باز روی قلیوں کا وہ دورہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ اس حد تک منظم
 ہو سکے ہیں کہ اب پانچ پانچ چھ چھ کر دواؤں کی ایک پوری قوم کی قوم ایک
 عقیدے اور ایک خیال پر ایمان رکھ سکتی ہے اور منظم انسانوں کا یہ جم غفیر انما
 پابند بنایا جاسکتا ہے کہ سب کے سب ایک ہی قسم کے کھانے کو کھنی مرغوب سمجھیں۔
 ظاہر ہے کہ ان دواؤں میں آوارہ گرد اور سپاہی میں کوئی بات مشترک نہیں انسان
 کی عظمت کے بارے میں وہی خیال ہو سکے ہیں۔ یا تو یہ آزادہ رو اور آزاد منش آدمی
 کو انسانیت کا نصب العین سمجھیں یا نظم و ضبط کے پسند ایک سپاہی کو مثالی
 انسان تصور کریں یہی صورت میں آپ کا منظر یہ ہوگا جو شخص اپنی آزادی اور
 انفرادیت قائم رکھنا ہے وہی اصل معنی میں عظیم انسان ہے دوسری صورت
 میں آپ کا اعتقاد ہوگا کہ جس شخص سے راستے اور انیسے کی آزادی کھودی ہے
 اور شخصی مقصدات کا حق نیچے دیا ہے اور اب وہ اپنے حکمران یا اپنی حکومت کے
 نظریہ اور فیصلوں کا سختی سے پابند رہے وہی بہترین انسان ہے۔ ان

دونوں نظریوں کی حمایت میں کافی کافی باتیں کہی جاسکتی ہیں۔ آزاد نشی اور انفسر ادیت کی حمایت میں عقل سلیم دلیلیں لائے گی اور سپاہی کے حق میں منطقی بہت کچھ کہہ سکتی ہے۔

منطق کے لئے یہ کچھ مشکل نہیں کہ ایسے مشینی انسانوں کی حمایت میں دیووں کے انبار لگا دے جو فرد کو تو کچھ نہیں بلکہ ریاست کو سب کچھ سمجھیں۔ منطق ایسے لوگوں کو مثالی شہری ثابت کر سکتی ہے۔ منطق یہ ثابت کر سکتی ہے کہ یہ افراد ایک خارجی مقصد کو پسند کرنے کے لئے بڑے مفید ہیں یہ خارجی مقصد کیلئے ہے؟ اپنی ریاست اور اپنے ملک کا استحکام۔ مگر یہ استحکام بجائے خود تو گوئی مقصد نہیں اس کا وجود بھی تو ایک اور مقصد کے لئے ہوتا ہے۔ اپنی ریاست کی قوت اور استحکام دوسرے ملکوں پر غلبہ حاصل کرنے کی ایک راہ ہوتی ہے۔ — منطق یہ سب کچھ بڑی آسانی سے ثابت کر سکتی ہے اور یہ منطق اتنی سیدھی سادہ کلہو کی کہ ہر احمق اسی کا کلہ پڑھے گا۔ مزہ یہ ہے کہ کافی "ہند" اور "روشن خیالی" لوگوں میں بھی اس نظریے کو جھنڈے پر چڑھایا گیا ہے۔ — مشینی انسانوں یا تقویٰ منطق ان "مثالی شہریوں" کو بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ قسم اول میں وہ بہتر قسم کے شہری آتے ہیں جنہیں حکومت یا بادشاہ دوسروں سے بہتر سمجھتا ہو۔ — یہی لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں کسی جگہ جنگ کرنے کے لئے بھیجا جائے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں بڑا کرم کر کے عین اس جگہ بھیجا جہاں رٹائی کا زور بندھ رہا ہے اور جہاں وہ اپنے ملک کے لئے جائیں دے سکتے ہیں۔ — قسم دوم میں ایسے افراد آتے ہیں کہ جب انہیں محاذ جنگ پر بھیجا جائے تو ان کے دلوں میں از خود کچھ ناراضی پیدا

ہوتی ہے وہ اس طرح ہلکے جانے پر برا مانتے ہیں۔ میرے نزدیک یہی خفیہ ناراضی یہ انسانی انحراف اور سترائی یہ ہٹیل اپن ہی انسانی وقار کی علامت ہے۔ یہی وہ امید کی کرن ہے جس سے ہمت بنتی ہے کہ آئندہ کسی ہندوستان میں انسان زیادہ شائستگی اور تمیز سے زندگی بسر کر سکے گا۔

اسیہ واضح ہو گیا کہ منطق کی ساری دہلیوں کے باوجود میں آزاد منش آدمی ہی کو پسندیدہ انسان سمجھتا ہوں۔ انسان کی مخالفت پسندی اس کا اصل جوہر ہے۔ اور غالباً ہندو دھرم اس کی بدولت فنا ہونے سے بچ سکیں گے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ انسان کے اجداد بندہ تھے، گائیں بھینسیں نہیں تھیں جو قناعت کی تصویر ہیں۔ انسان کی حیثیت سے میں یہی چاہتا ہوں کہ گائیں بھینسیں اسی طرح قناعت اور مزاج کی نرمی پکیر رہیں تاکہ انسان انہیں اپنی مرضی کے مطابق جب چاہے چرا گا دیں چرنے کو بھیج دے اور جب چاہے انہیں ذبح میں ذبح ہوئے کے بھجے سکے۔ اللہ خدا کی یہ قانع مخلوق اپنے مالک کی مرضی پر ایک سی زاہد اور رفا سے اپنے آپ کو تسلیم کر دے! انسان کی حیثیت سے میں یہ بھی چاہتا ہوں انسانیت کا گلابوں بھیل کا گلہ نہ بن جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ انسان اپنے اجداد یعنی بندہ کی طرح باغی اور چڑچڑا دہرے مطلق رہے۔ کیونکہ اگر کبھی گائیں بھینسیں اپنے مالک کے خلاف سترائی کریں گی تو میں انہیں گائیں بھینسیں نہیں انسان سمجھنے لگوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر قسم کی آمرانہ حکومت کے خلاف ہوں۔ کیونکہ یہ انسانی تخلیق کے اصول کے خلاف ہے۔ ڈکٹیٹر لوگ صرف گائوں بھینسل کے پلوں کے ساتھ اچھی طرح بنا کر رکھتے ہیں۔ ان کا گزارہ ہندوؤں کے ساتھ ممکن نہیں کیونکہ بے چینی اور سترائی تو ہندوؤں کے خمیر ہیں

سچی بات یہ ہے۔ ۱۹۳۷ء کے بعد سے مغربی تہذیب کے لئے میرے
 دل میں جو عزت اور وقعت تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے مجھے
 چینی تہذیب پر شرم آتی تھی اور میں مغرب اور اس کی تہذیب کو بڑا ذلیل سمجھتا تھا
 میں سمجھتا ہوں کہ چینی تہذیب کا یہ پہلو بڑا شرمناک ہے کہ چین میں کبھی کوئی آئینہ
 نہ ہو سکا اور نہ شہری حقوق کبھی فرد غایب سکے۔ میرا اعتقاد اس وقت یہ تھا کہ ایک
 آئینی حکومت چاہے اس کا سربراہ سیدر کھلاتا ہو یا بادشاہ انسانی تہذیب
 کی ترقی کی دلیل ہے۔ مگر اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ اب میں مغربی تہذیب
 کے گہوارے میں رہتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ انسانی حقیقت اور انسانی
 آزادی کو مغربی تہذیب نے کتنا پامال کیا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر کچھ تسلی ہوتی ہے کہ
 مغربی تہذیب نے انسان کو حقیرہ کی آزادی نہیں بخشی، حالانکہ میرے ملک چین
 میں عقیدے کی آزادی ہمیشہ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر بھی اطمینان سا ہوتا ہے کہ
 آئینی حکومت کو مغرب میں کوئی اعلیٰ قسم کی حکومت نہیں سمجھا جاتا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چین میں
 یورپ میں گروڈلر دل ایسے انسان بستے ہیں جو یونانی قدامتہ نگاریوری سطرز کی تعریف کے
 مطابق گھٹیا ترین غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں غلاموں کی اتنی بڑی تعداد تو
 جاگیردار چین میں بھی نہیں تھی!۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ کسی ایک مغربی قومی
 محض منطق کے بل پر جی رہی ہیں۔ مگر وہ سوچ بوجھ اور عقل سلیم کے معاملے میں ہم
 چینیوں سے بہت مہیٹی ہیں۔ اس لئے تو میں اس حرارت سے چینی فلسفے کا مثالی
 آدمی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مثالی انسان خوش باش، بے فکر اور
 آزادہ راہ آوارہ گرد ہے۔ اسی کو چینی فلسفے کے مطابق، انسانی تہذیب کا

سے اہل بیکہ سمجھا جاتا ہے۔ کیا مغرب اس کے مقابلے میں کوئی مثالی انسان
پیش کر سکتا ہے؟ جب بادر دی قلیوں اور مشینی انسانوں کو مثالی انسان سمجھنے کا یہ
نیشن ختم ہو جاتے گا تو کیا مغرب یہ ثابت کر سکے گا کہ شخصی آزادی اور شہری حقوق
کے نظریے واقعی اہل مغرب کے دلوں میں جڑ پکڑ چکے ہیں اور مغرب ان پر واقعی
اعتقاد رکھتا ہے؟ — اگرچہ مجھے شک ہے کہ شاید یہ وقت کبھی نہیں آئے
گا مگر میں پھر بھی اس وقت کا منتظر ہوں!

یورپ نے شخصی آزادی کی روایت کیوں طاق پراٹھا رکھی ہے؟ اس کے
دو بڑے سبب ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں اتحادیت کے لئے جو انقلاب
تحریک چلی ہے اس کی وجہ سے انفرادی آزادی کو بھلا دیا ہے۔ دوسرا سبب
یہ ہے کہ ملکہ رنڈریہ کے زمانے میں صنعتی انقلاب سے جو انسان کی آزادی کو دشمن
کا تلام بنا کر شروع کیا تھا تو وہ روایت ابھی تک چل رہی ہے۔ ہمارا
آپ کا نام اجتماعیت کا ہے۔ معاشرتی اقتصاد اور سیاسی طور پر بھی اجتماعیت کے
نئے ہر طرف سے تحریک کی جا رہی ہے۔ اسی لئے انسانیت یہ نئی چیمین رہا ہے
کہ اسے کسی بات سے ناراض ہونے کی کسی بات پر صراحت، کسی چیز سے فیسر مطمئن
ہونے کا فطری حق حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانیت فرد کے دتار اور شرف
کو بھولی جا رہی ہے۔ آج کل کے زمانے میں اقتصادی مسائل اچھے جاتے ہیں اور
اقتصادی معاملوں پر سوچنے اور ان میں اچھے رہنے میں انسان کا زیادہ وقت صرف
ہوتا ہے۔ باقی ہر قسم کا غور و فکر اب اقتصادی سوچ بچار کے بورجھ میں دبا جا رہا
ہے۔ اسی لئے لوگ ان علوم سے بے بہرہ رہتے ہیں جو انسانیت سے قریب
تر ہیں۔ ہم اس فلسفے سے بھی آنکھیں بند کر رہے ہیں جو انسانیت کا فلسفہ

ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے معاشیات کے اعتبار سے یہ کوئی اچھی اور مفید بات ہو۔ مگر حیاتیات کی رُو سے یہ بالکل فضول ہے۔ حیاتیات تو یہ کہتی ہے۔ کہ زندگی کے ارتقاء میں حتمی نقطہ خارجی ماحول کا ہے اتنا ہی فرد کے ذاتی ردِ عمل کا ہے۔ صاف فظوں میں یوں سمجھئے کہ ہر اچھا طبیب یہ مانتا ہے کہ مرض پر غلبہ پانے کے سلسلے میں مریض کی ذہنیت اور اس کے ذاتی ردِ عمل کا بڑا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ نہایت اہم بات ہے۔ چنانچہ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں کہ منطقی طور پر انہیں مرنا چاہیے اور ان سے پیشتر اسی مرض سے انہی حالات میں کئی لوگ جان سے جا چکے ہوتے ہیں، مگر یہ مریض نہیں مرتے اور ڈاکٹروں کے لئے سخت حیرت کا موجب بن جاتے ہیں۔ اسی لئے جو ڈاکٹر دد مریضوں کو ایک ہی مرض کے لئے ایک ہی دوا بلا کسی تبدیلی مقدار کے دیدے، اُسے سہاج کا دشمن قرار دینا چاہیے۔ اسی قسم کے سہاج دشمن اور معاشرتی فلسفی ہیں جو افراد کو ٹھیل دیتے ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر فرد یکساں حالات میں بھی دیکر فرد سے مختلف ردِ عمل ظاہر کرے گا جو اس بات سے قطع نظر کر لیتے ہیں کہ انسان عام طریقوں کا پتلا ہے۔ اُس کے مزاج کا کچھ ٹھیک نہیں اور تپا نہیں کہ کن حالات میں وہ کیا کر بیٹھے۔

آپ کہہ سکتے ہیں معاشیات کی سمجھ نہیں۔۔۔۔۔ میں عرض کر دوں گا کہ معاشیات نے بھی مجھے۔۔۔ ایک فرد کو۔ بالکل نہیں سمجھا ہی اس نا سمجھی کی وجہ سے معاشیات ابھی تک جھٹک رہی ہے اور ایک سائنس کی حیثیت سے ذرا بھی دقیق نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اگر معاشیات اخص اشیا تک محدود ہو جائے تو وہ سائنس نہیں کہلا سکتی اور اگر بچاری اشیا سے آگے بڑھ کر انسان کی نیت

تک پہنچ جائے اور اعداد و شمار کا سہارا لے کر نقشے اور جدولیں بنائے۔ تب بھی یہ سائنس نہیں بنتی۔ معاشیات نے انسانی ذہن کا جائزہ نیٹے کے لئے کوئی طریقہ وضع نہیں کیا۔ مگر بریاضی کی میٹر بھی لگا کر انسانی اعمال کا جائزہ دینے کی کوشش کرتی ہے اور اس میں اپنے اعداد و شمار کی پختہ لگائی ہے تو اس کا بے راہ ہو جانا اللہ بھی یقینی ہے۔ اسی وجہ سے جب کبھی کوئی اہم اقتصادی اقدام کیا جائے والا ہو تو وہ ماہرینِ ردِ بالکل بالٹ مشورے دیتے ہیں۔ آخر معاشیات بھی تو انسانی مزاج اور طبیعت کے خالصہ پر اپنی بنیاد رکھنے لگی۔ لیکن ماہرین کو ان دونوں سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ ماہرین کی کچھ نہ پوچھئے ایک ماہر اقتصادیات کا خیال تھا کہ اگر انگلستان نے اپنی کرنسی کا معیار سونا نہ رہنے دیا تو انگلستان تباہ ہو جائے گا۔ دوسرے صاحب کہتے تھے کہ انگلستان بچ ہی اس صورت میں سکا ہے کہ اس کی کرنسی سونے کے معیار سے گرا دی جائے۔ یہ تو خیر ذرا مسئلہ تھا مام خرید و فروخت کا یہ حال ہے کہ اقتصادی ماہرین اس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لوگ کب اشیا خریدتے ہیں اور کب بچتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی اقتصادی ماہر قابلِ قبول پیش گوئی نہیں کر پاتا۔ اسی کی بدولت سٹورٹسٹاک ایکسچینج کے تمام بین دین ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے اقتصادی اعداد و شمار اگر اکٹھے کر لئے جائیں تو یہ بتانا مشکل ہو گا کہ کب سونے کا بھاؤ چڑھ جائے گا اور کب چاندی کا بھاؤ ڈوٹ جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے اندازے ہو سکیں گے جس طرح موسمیات کا دفتر، اگلے چوبیس گھنٹوں کے موسم کے بارے میں پیش گوئیاں کیا کرتا ہے! اس کی وجہ سیدھی یہ ہے کہ دنیا کے ہر کاروبار میں انسان کا ہاتھ ہے۔ چنانچہ ہر جگہ بشریت کے تقاضے کارفرما ہیں۔ اگر بہت

سے لوگ کس کپنی کے جھٹے جتنا شروع کر دیں تو چند ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اسے
جھٹے خریدنا شروع کر دیں گے۔ گویا انسانی ذہن کی پوک اور انسان کے مزاج کی
بے یقینی یہاں بھی کام کرنا شروع کرے گی۔ ہر بچے دالا اپنے دل میں یہ سمجھ کر رہے
گا کہ اب خریدنے والا کوئی احمق ہی ہوگا۔ اور ہر خریدار یہ سوچ کر خریدے گا کہ عجب
احمق لوگ ہیں جو اتنے اچھے جھٹے بیچ رہے ہیں۔ آذان کی حماقت سے فائدہ
اٹھائیں !

یہ انسانی مزاج کے تئوں کی ایک مثال ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہو، انسان کا کچھ
ٹھیک نہیں۔ انسانی تئوں کا رد بار ایسے ٹھوس کام میں بھی اتنا ہی دخیل ہے اور
انسان کی طبیعت کی یہ بے یقینی یہی "انسانی نفسیات" تاریخ کے دھارے کو بدل
دیتی ہے۔ انسان کی اسی نفسیات نے اخلاق، رسم و رواج، اور معاشرتی اصلاحات
کے بارے میں انسانی رد عمل کو ہمیشہ ایک متاثر بنا کر رکھا ہے۔ کچھ پتہ نہیں
کہ کس چیز کے بارے میں انسان کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور وہ کس موقع
پر کیا کر بیٹھے گا

۶۔ انفرادیت

آج کی دنیا میں انسان چاہے کسی جمہوری ملک کا باشندہ ہو جہاں کوئی
معاشرتی انقلاب آنے والا ہو چاہے کسی استرکی ملک کا شہری ہو جو رفتہ رفتہ جمہوریت
کی طرف واپس آرہا ہو۔ چاہے کسی آمرانہ حکومت کی رعایا ہو جو شاید اس کے جیتے
جی ختم ہو جاتے۔ ہر سال اس کی ذاتی زندگی اب بھی ایک سالم اور مکمل محدث ہے

زبان کی رفتار سے ایک خاص صورت ضرور نمٹ رہی ہے۔ مگر اس کی انفرادیت
جوں کی توں قائم ہے۔

فلسفہ فرد کی ذات سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ
فرد ہی زندگی کا حاصل ہے۔ فرد اپنی ذات میں مکمل ہے۔ فرد ہی زندگی کی منزل
ہے۔ اور اسے کسی مقصد کا ذریعہ اور سبب نہیں بننا یا بجائے گا۔ دنیا کی بڑی بڑی
سلطنتیں، مثلاً برطانوی دولت مشترکہ کا وجود اس لئے ہے کہ انگلستان کے کسی گوشے
میں رہنے والا کوئی بھی انگریز آرام اور آسائش کی زندگی بسر کر سکے۔ یہ فلسفہ
کا صحیح رُخ ہے۔ غلط رُخ یہ ہے کہ انگلستان کے اس گوشے میں رہنے والا وہ گریز
اس لئے زندہ ہے کہ برطانوی دولت مشترکہ زندہ رہ سکے!!

سماجی فلسفے کے اچھے سے اچھے نظریے یہی دعوے کرتے ہیں کہ ان کے
مطابق ایک فرد ان فلاں قسم کی حکومت کے زیر اثر بہتر قسم کی زندگی بسر کر سکے گا
جو سماجی نظریے کہتے ہیں کہ انفرادی زندگی کی خوشحالی، تہذیب کا آخری
مقصد اور اس کی منزل نہیں ہے وہ سراسر غلط ہیں اور ان لوگوں کے
ذہن کی پیداوار ہیں جو بیمار بھی تھے اور دماغی توازن سے بھی محروم تھے۔
اب ثقافت کو بچئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسروٹی یہ ہے کہ اس ثقافت
کے کس قسم کے مرد و عورت پیدا کئے ہیں!۔ اریک کے زندہ جاوید شاعر اور
دانشور والٹ دیمین نے بھی اپنے مضمون ”جمہوری راہیں“ میں انفرادیت ہی
کو تہذیب کی آخری منزل قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

”ذرا سوچئے“ خود تہذیب کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تہذیب جو
اپنے مفروض عقیدے، اپنے فنون، اپنے سکولوں، ہسپتالوں اور

انسانیت پرستی

کایوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ آخر کیا مقصد رکھتی ہے؟ تہذیب کی بنیاد اور تہذیب کا مقصد ایک بھرپور و درجہ صفت انفرادیت کے سوا کچھ نہیں۔ ہر چیز اسی انفرادیت کی تابع ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ چونکہ صرف جمہوریت ہی بڑے پہلے پاس انفرادیت کو پیدا کر سکتی ہے لہذا جمہوریت کا حق سب پر فالتی ہے۔ جمہوریت قدرت کی طرح بڑے لا محدود دھیان پر انسانی ذہن کی بخیر و شر میں انفرادیت کا رخ بولتی ہے اور اس کے پھلنے پھوٹنے اور پروان چڑھنے کا انتظام کرتی ہے۔ کسی ملک کا ادب اس کے گہیت اس کا ذوقی جمال اس کے فنون وغیرہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ یکینہ کہ انہی سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس ملک کے مردوں اور عورتوں کی شخصیت کیسی ہے اور کیسا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے اس ملک کا ذہن اپنے اظہار کے موثر راہیں ڈھونڈتا ہے۔

والٹ دٹن "انفرادیت کو آخری حقیقت مانتے ہیں وہ کہتے ہیں:-
 "نہم عقل کے بچوں میں ہماری ہستی میں ایک فستورہ جاگتا ہے ایک خیال سراٹھاتا ہے۔ سب سے الگ بالکل خود مختار بادشاہ کی تائید کی طرح زندہ جاوید خیال۔ یہ خیال اپنی ہستی کا ہے۔ بچے باریں ہیں گانا پنا خیال ہے آپ کچھ بھی ہوں۔ میرے بارے میں میرا خیال کچھ میں کچھ بھی ہوں۔ اپنی ہستی کا یہ خیال سب سے بڑا اعجاز ہے۔ بیان سے بالاتر اس دنیا کے مبہم ترین خوابوں میں سے ایک نہایت انجانا اور لطیف خواب مگر یہی سب سے ٹھوس سب سے بنیادی حقیقت ہے۔ یہ وہ

افرادیت

حقیقت ہے جو باقی تمام حقیقوس کے لئے دروازے کی حیثیت رکھتی ہے
 ان لمحوں میں زمین و آسمان کے عجائبات کے درمیان ویرجائبات
 بھی اس لئے اہم ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان ہوں! اسارے عقیدے
 اور سارے رسم و رواج و جند کی طرح پھٹ جاتے ہیں۔ اور صرف نئی
 کاشفہٴ بڑی معالٰی ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اس کی ضیا ہر شے پر پھیل جاتی ہے
 اور ہمارے ہستی کو اپنی منور گوشتوں کے لئے یعنی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہی نفاست خیل
 ازادوی اور وسعت پاتا ہے اور گویا سارے زمین پر پھیل جاتا ہے۔ آسمانوں
 تک پہنچ جاتا ہے۔

افرادیت کی عظمت پر اسی امر کی مفکر نے کچھ اور بھی لکھا ہے۔ اس میں سے
 بھی کوئی اعتبار پیش کرنے کو بھی چاہتا ہے۔ والدت و زمین افرادیت کے بارے
 میں ایسے فیض خیالات کا خلاصہ یوں پیش کرتے ہیں:-

”خلاصہ یا نتیجہ یا سیدھی کچی بات یہ ہے کہ انسانیت ہی کو انسانوں
 کے لئے آخری اور سب سے اچھا ہمارا ہونا چاہئے۔ اور انسانیت ہی کی پوشیدہ
 زرقی یافتہ اور میا دی خوبیوں پر انسانوں کا چہرہ و سامہوتا چاہئے۔ ایسا
 بھر دسا جس میں وہم و گمان کی لاگ نہ ہو۔

جمہوریت کا مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے دو بدل کے دو بدل کے
 باوجود تشکیک کی کوئی اور نہ لگے۔ غرض ہر قسم پر دنیا کو دکھا دے کہ انسان کو
 معصیت اور ازادوی کی فطرت میں تربیت حاصل کر کے اپنے لئے خود پہچان
 بن جانا چاہئے۔ اس طرح انسان اس درجے پر پہنچ سکتا ہے جس درجے
 پر پہنچنا اس کے لئے ضروری ہے۔“

انسانیت پرستی

انسان کا ماحول اتنا اہم نہیں ہوتا۔ جتنی اہم بات یہ ہے کہ ماحول کے بارے میں انسان کا ردِ عمل کیا ہے؟ فرانس، جرمنی، انگلستان اور امریکہ یہ سب ممالک مشینی تہذیب میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مگر ان ملکوں کے زندگی بسر کرنے کے طریقے اور زندگی کی برباس ایک دوسرے سے کافی مختلف ہے۔ یہ ممالک مختلف طریقوں سے اپنے اپنے سیاسی مسئلے حل کرتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ مشینی دور میں انسانوں کے لئے لازمی ہے کہ وہ جوڑیوں کی منظم زندگی بسر کریں، امر امر حماقت ہے۔ انسانی فطرت میں بڑی رنگارنگی ہے۔ مشینیں یا تنظیمی ادارے انسان کو قید نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک باپ کو لیجئے جس کے دو بیٹے ہیں۔ وہ دونوں لڑکوں کی ایک جیسی تربیت کرتا ہے، انہیں ایک سی تعلیم دیتا ہے اور ایک ہی پٹے میں دونوں کو کام پر لگاتا ہے۔ اس تمام یکسانیت کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں لڑکے رفتہ رفتہ اپنی شخصیت کے پوشیدہ قوانین کے مطابق اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے سے مختلف بنالیں گے۔ فرض کیجئے کہ وہ دونوں لڑکے دو جنگلوں کے منجر ہو جاتے ہیں جن کا سراپہ اور کاروبار بالکل ایک سا ہے۔ ان ماویٰ برابری کے باوجود زندگی کے ہر اہم شعبے میں ان کی زندگی مختلف ہوگی۔ ان کی باتیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گی۔ دونوں مختلف چیزوں کم اہم گردانیں گے۔ ان کی طبیعتیں مختلف ہوں گی۔ وہ مختلف طریقوں سے کاروباری مسائل حل کریں گے۔ ان کی پالیسی ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہوگی۔ ان کا سلوک اپنے ماتحتوں سے ایک سا نہیں ہوگا۔ ممکن ہے ایک بھائی ماتحتوں سے سختی کا سلوک کرتا ہو اور دوسرا بہت زیادہ نرمی سے کام نکالتا ہو۔ ممکن ہے ایک بھائی کو اس کے ماتحت دل سے پیار کرتے ہوں اور دوسرے بھائی کے ماتحت اس کی درستی

انفرادیت

سے خائف ہوں۔ دونوں بھائی مختلف طریقوں سے روپیہ جمع کریں گے خرچ کرنے کے طریقے بھی ایک دوسرے مختلف ہوں گے۔ ان کی ذاتی زندگی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ ان کے مشاغل، ان کے دوست، ان کے کلب، ان کے پڑھنے کی کتابیں، یہ سب کچھ ایک دوسرے مختلف ہوگا۔ ممکن ہے دونوں کا اپنی اپنی بیویوں سے سلوک بھی ایک جیسا نہ ہو! — گویا ایک سے ماحول میں بھی زندگی اتنی رنگارنگ ہوتی ہے — کسی اخبار کا ماقہی کاظم اٹھا کر دیکھئے ایک ہی تاریخ میں کتنے لوگ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ مگر ایک ہی دن مرنے والے ان لوگوں کی زندگی ایک دوسرے کتنی مختلف ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں مرنے والوں میں کچھ ایسے ہوں گے جو عمر بھر ایک ہی کام پر ہی تہذیب سے کرتے رہے اور اسی میں ان کی مسرت کا راز بھی پنہاں تھا۔ ان کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے دو چار دس بیس کاموں میں ہاتھ ڈالا، ہمیشہ بھائی کا بھین رہے اور اسی میں ان کے دن کٹ گئے۔ پھر کچھ لوگوں کو اگر نئی چیزیں ایجاد کرنے کا خط تھا تو کچھ نئی سر زمینوں کی دریافت کے متوالے تھے۔ کچھ زندہ دل اور خوش باش تھے تو کچھ اتنے مفلح اور بخیدہ کہ زندہ دلی سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھتے تھے۔ ایک ہی دن میں مرنے والوں کی اس صف میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں شہرت نے آسان پہنچایا اور دولت نے ان کے قدم چومے مگر وہ گناہی اور محتاجی کی موت مرے۔ کچھ وہ تھے جو عمر بھر چھوٹا موٹا بیوپار کرتے رہے۔ مگر ان کے پاس گھروں کے تہ خانوں میں سونے چاندی کی انٹیمیں دفن تھیں اور دولت کی اسی ہوس نے کسی ڈاکو کی چھری سے انہیں ہلاک کر دیا۔

اسی لیے ہیں تو کہتا ہوں کہ اس صنعتی دور میں بھی انسانی زندگی بڑی عجیب

انسانیت پرستی

بڑی ہمہ گیر ہے اور جب تک انسان، انسان رہے گا یہ رنگارنگی، یہ تنوع، یہ زندگی کی رونق، اس کا آب و رنگ باقی رہیں گے!

انسانی معاملات حل کرنے کے لئے سانچے کام نہیں دے سکتے خواہ یہ معاملات سیاسی ہوں یا معاشرتی جو لوگ صاحبِ فردا اور اہل نظر بنتے ہیں اور نئی اصلاحات اور نظریے گھڑتے رہتے ہیں اکثر ان کے سارے اندازوں اور اعداد و شمار پر پانی پھر جایا کرتا ہے۔ ان کے اندازے غلط نکلتے ہیں۔ کیونکہ وہ انسان کی بشریت کو کبھی سامنے نہیں رکھتے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے قانون پاس کرنے والے، نئے نئے ادارے کھولنے والے اور سماج سدھار کے چارک مار کھا جاتے ہیں۔ شادی اور طلاق کے بارے میں کوئی قانون اتنا اہم نہیں جتنی یہ چیز اہم ہے کہ دولہا، دولہن فی الحال کس ڈھکے لوگ ہیں۔ اور آئندہ کسی قسم کے ٹوگ بنیں گے۔ اسی طرح امن عامہ کے تمام ضابطوں اور قاعدوں سے بڑھ کر وہ لوگ اہم ہیں جو ان قوانین پر لوگوں سے عمل درآمد کرتے ہیں اور ان کے محافظ ہیں۔

گویا فرد کی اہمیت کا حال یہ ہے کہ ساری تہذیب کام کرنا اور مقصد انفرادی زندگی ٹھہرتی ہے۔ مگر فرد کی اہمیت اس لئے اور بھی زیادہ ہے کہ ہماری سماجی زندگی، سیاسی زندگی اور بین الاقوامی تعلقات کی بہتری کا سارا دار و مدار ان افراد کے کارناموں اور ان کی طبیعت پر ہے جن سے کوئی قوم بنتی ہے۔ گویا ایک قوم کے مجموعی کام اور اس کی مجموعی طبیعت اصل میں ایک ایک فرد کے کام اور طبیعت سے مرکب ہوئی ہے۔ کسی قوم کی سیاست اور کسی ملک کے ایک دور سے نکل کر، دوسرے دور میں داخل ہونے کا سارا دار و مدار اس قوم کے کردار اس کی طبیعت پر

انفرادیت

کسی قوم کی صنعتی ترقی سے کہیں اونچا درجہ اس بات کو حاصل ہے کہ وہ قوم اپنے مسائل کس طرح حل کرتی ہے اور اپنے کام کاج کس طرح کرتی ہے۔ فرانسیسی مفکر روسو کے ذہن میں انقلاب فرانس کا نقشہ اور انقلاب فرانس کے بعد یونین جیسے شہنشاہ کا غروج ہرگز نہیں آیا تھا۔ اسی طرح اشتراکیت کے پہلے نمکہ دان کارل مارکس کے ذہن بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس کے اشتیاقی نظریے حقیقت کی دنیا میں کیا روپ دھاریں گے۔ اور کوئی مثالیں اس کے نظریوں کی کیا تعبیر دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ فرانس کے انقلاب کی روش اور رفتار کو آزادی، مساوات اور اخوت کے نعرے نے معین نہیں کیا تھا بلکہ اس انقلاب نے جو صورت اختیار کی اس میں انسانی کردار کی بعض خصوصیات اور فرانسیسی لوگوں کی طبیعت کا ہاتھ تھا۔ کارل مارکس نے اشتراکی انقلاب کے بارے میں جو کچھ پیشگوئیاں کی تھیں وہ بری طرح غلط ثابت ہوئی ہیں اور اس کی جہدلی منطق اس کے کسی کام نہیں آئی۔ کارل مارکس کی پیشگوئی کے مطابق منطقی طور پر سب سے پہلے ان ملکوں میں مزدوروں کا انقلاب برپا ہونا چاہیے تھا جہاں صنعتی تہذیب اپنے اوج پر ہو چکی سب سے پہلے انگلستان، پھر امریکہ اور پھر جرمنی میں یہ انقلاب آنا چاہیے تھے۔ کیونکہ انہی ملکوں میں مزدوروں کا ایک مضبوط اور بڑا طبقہ موجود تھا۔ مگر ہوا یہ کہ اشتراکیت کا تجربہ روس جیسے زراعتی ملک میں ہوا۔ جہاں صنعتی مزدوروں کا کوئی بڑا اور مضبوط طبقہ سرے سے موجود نہ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کارل مارکس نے انگلستان اور امریکہ جیسے ملکوں میں بسنے والے لوگوں کو اپنے اندازوں میں شامل نہیں کیا، وہ بھول گیا کہ انگریز اور امریکی اپنی طبیعت کے مطابق اپنے مسئلے حل کریں گے اور اپنے کردار کے مطابق ہر کام کاج کریں گے

انسانیت پرستی

ہر قوم کی نیم پخت معاشیات میں یہی بات بھلا دی جاتی ہے کہ قومی کامیوں میں انفرادی کردار کتنی بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر انگریز کو لیجئے۔ انگریز کو طبعی طور پر نعروں اور نظریوں سے نفرت ہے۔ انگریز ان چیزوں کو فطری طور پر بے اعتناوی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ انگریز کا کردار یہ ہے کہ وہ بڑے اعتماد سے ہر کام کو اٹا سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اپنا راستہ ہمیشہ نکال لیتا ہے۔ انفرادی آزادی انگریز کے خیر میں ہے۔ انگریز عزت نفس، سوچ بوجھ اور پابندی اور باقاعدگی کا بڑا رسیا ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو انگلستان (اور امریکہ) کے لئے حالات اور واقعات کی روشن معین کرتی ہیں۔ اس مقام پر کسی کارل مارکس کی منطق کام نہیں آتی تو گویا کسی قوم کے مسائل کا تعین اس ملک کی سماجی اور سیاسی ترقی کی بنیاد اصل میں ان خیالات پر ہے۔ جو اس قوم کے افراد پر حکمرانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کا قومی کردار، جسے ہم نظری طور پر اس قوم کا ذہن، اس کی قابلیت، کہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ یہ اس قوم کے افراد کے کردار کا مجموعہ ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ”قومی قابلیت“ کوئی فرضی چیز ہوتی ہے۔ یہ محض الفاظ کی ترکیب نہیں، ہے۔ قومی قابلیت کسی قوم کے کردار کا آئینہ ہوتی ہے۔ قومی قابلیت ہی وہ جوہر وہ روش ہے جس کی بدولت کوئی قوم اپنے مسائل سلجھاتی ہے اور کرنے کے سب کام ایک مخصوص طریقے پر کرتی ہے۔ یہ ”قومی قابلیت“ عمل کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا وجود فرضی نہیں حقیقی ہے، یہ ”قومی قابلیت“ امتحان اور مصیبت کے وقت ٹھوس صورت ظاہر ہوتی ہے۔ اس وقت پتا چلتا ہے کہ کوئی قوم اپنے کردار اور اپنی ”قابلیت“ کے جوہر کی بدولت کیا راستہ اپنے لئے منتخب کرتی ہے اور کن کن باتوں کو قابل اعتنا نہیں سمجھتی اور کن کن باتوں

انفرادیت

کو دوسری باتوں پر ترجیح دیتی ہے اور کن چیزوں کو دوسری چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو امتحان یا آزمائش کے وقت کسی قوم کے پرچکر ام، اس کے لائحہ عمل کو سمجھنا کرتی ہیں۔

پرائی چال کے تاریخ دان جو من فلسفی مسیحی کی طرح یہ کہیں گے کہ ایک قوم کی تاریخ محض ایک ایسے تصور کے ارتقا کا نام ہوتا ہے جسے ماحول کی ضرورتیں معین کرتی ہیں۔ مگر تاریخ کا حقیقت پسندانہ اور وسیع تر نظریہ یہ ہے کہ کسی قوم کی تاریخ زیادہ موقع ملنے اور موقع سے فائدہ اٹھانے کی بات تھی۔ مثلاً ایک خاص نازک دور میں ایک قوم نے ایک خاص راستہ اختیار کیا۔ اس کی بدولت اسے مستعد و قوتوں اور جہذ بولوں کی کش مکش سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر اس موقع پر کسی مخصوص قسم کے جذبات کا پلڑا اندراج جاری ہو جاتا اور کسی دوسری قسم کے تصور کا پلڑا اندراج ہوتا تو سارا پانسہ ہی پلٹ جاتا۔ گویا اس امتحان میں اس قوم کی قابلیت اس طرح ظاہر ہوئی کہ اس قوم نے ایک خاص فیصلہ کیا کہ یہ کچھ کرنا ہے یا نجان بات سے بچنا ہے کیونکہ قوموں نے وہی کچھ کیا ہے جسے وہ پسند کرتی تھیں، یا ان کے جذبات جن کاموں سے اسودہ ہوتے تھے۔ اسی طرح ہر قوم نے وہ کام کبھی نہیں کیا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گویا قوموں کا یہ انتخاب اور فیصلہ کسی تصور کسی خیال کی تحریک پر مبنی تھا اور اس میں اس قوم کی اخلاقی تدبیریں اور سماجی تعصبات دونوں برابر کے شریک تھے۔

ایک مثال۔ انگریز قوم کے اس امتحان کا وقت ہے جس کے نتیجے میں اس نے اپنے بادشاہ ایڈورڈ سوم کو تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس امتحان میں انگریزوں کا قومی کردار عین عمل کے وقت نظر آتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ

انسانیت پرستی

انگریز کس چیز کو پسندیدہ سمجھتے ہیں اور انہیں کون سی بات بحیثیت قوم ناپسند ہے اور اس قوم کے دماغ میں کیا کیا باتیں اور کیا مقاصد پنہاں ہیں۔ ظاہری اسباب یہ تھے کہ ہر انگریز ذاتی طور پر اپنے ہر دل عزیز بادشاہ (ایڈورڈ ہشتم) کا وفاق دار تھا۔ لیکن انگلستان کا کلیسا اس بارے میں بڑا متعصب ہے کہ کوئی شخص (بادشاہ) طلاق شدہ عورت کے ساتھ شادی کرے۔ پھر انگلستان میں بادشاہت کا ذاتی تصور بھی اس سارے جھگڑے میں کارفرما تھا۔ یہ سوال اہم تھا کہ بادشاہ کے پرائیویٹ معاملات پرائیویٹ ہوتے ہیں یا نہیں۔ یا بادشاہ کے ذاتی معاملات ہونے بھی چاہئیں یا نہیں۔ یہ بات بلکہ حقیقت تھی اس آزمائش کی نہ میں پنہاں تھی کہ شاہ ہے برطانوی مندر میں اک مٹی کا بٹ، اور آیا بادشاہ کو اس مٹی کے بت کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یا کسی بادشاہ کو یہ حق حاصل ہے یا نہیں کہ اس کی ہمدردیاں، لیبر پارٹی کے ساتھ ہوں — اگر ان جذبات، ان خیالات اور ان تعصبات میں کوئی اور بات شامل ہو جاتی تو سارا نقشہ ہی پلٹ جاتا اور اس مسئلے کا کوئی نتیجہ بالکل مختلف نکلتا۔

آج کی ساری تاریخ کا یہی حال ہے۔ چاہے روس میں زینو ولف کاٹے نفت اور پیا تو کوٹ جیسے انقلابیوں کو قتل کر دیا جائے اور ادیک کو قید میں ڈال دیا جائے اور روس کے ڈکٹیٹر کے خلاف "انقلاب دشمن" عناصر کی سازشیں، اتنی ہی وسیع اور اتنی ہی عام ہوں جتنی بتائی جاتی ہیں — چاہے جرمنی کے نازی حکمران، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ گرجوں کو اپنے خلاف سمجھتے پھریں چاہے انگلستان، قدامت پسندی، چھوڑ کر واقعی مزدور پارٹی کے پروگرام پرچی جان سے چلنا شروع کرے یا امریکی کمیونزم پارٹی زیادہ ہر عزیز ہو جائے یا اسے بھی کم ہر عزیز ہو۔ الغرض ہر واقعہ ان ملکوں کے افراد کے ذاتی کردار

انفرادیت

خداوت اور جذبات سے معین ہوتا ہے۔ انسانی تاریخ کے اس متحرک فلم میں میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ انسان نے ہمیشہ اپنے تلبون سے کام لیا۔ سچی ہوئی راہ کو پسند نہیں کیا۔ تبدیلی اور تنوع کو پسند کیا اور اپنے اسی کردار کی بدولت انسانی تاریخ کو وہ صورت دی جو ہمارے سامنے ہے

اسی نے کنفیوشس نے عالمگیر امن کے سوال کو انفرادی ذاتی زندگی کی تربیت سے وابستہ کیا تھا۔ سوئنگ خاندان کے وقت سے آج تک کنفیوشس خیالات کے علماء و استاد بچوں کو جو پہلا سبق پڑھاتے ہیں۔ اس میں مندرجہ ذیل فقرے آتے ہیں اور بچے کو یہ سبق حفظ کرایا جاتا ہے

”قدم ہوگوں کا دستور ہوتا کہ اگر دنیا میں اخلاقی ہم آہنگی کی تلاش کرتے تو یہ کہتے کہ سب سے پہلے ہمیں خود اپنی قومی زندگی کی تنظیم کرنی چاہیے۔ قومی زندگی کی تنظیم کرنے والے سب سے پہلے گھریلو زندگی کو بالکل بناتے۔ جو لوگ گھریلو زندگی کو منظم بنانا چاہتے۔ وہ سب سے پہلے ذاتی زندگی کی تربیت اور تہذیب پر توجہ دیتے۔ اور جو لوگ ذاتی زندگی کی تربیت و تہذیب چاہتے۔ وہ سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف کرتے۔ دونوں کو پاک صاف کرنے کی خواہش کرنے والے سب سے پہلے خیروں کو مضبوط بناتے۔ خیروں کو مخلص بنانے والے سب سے پہلے سمجھ اور مفاہمت پیدا کرتے اور کچھ اشیاء کے علم کی پہچان بین سے پیدا ہوتی ہے۔ جب اشیاء کا علم حاصل ہو جائے تب سمجھ پیدا ہوتی ہے اور سمجھ پیدا ہو جائے تو نیت اور ارادہ مخلص ہو جاتا ہے۔ اور جب نیت صاف اور ارادہ مخلص ہو جائے

انسانیت پرستی

تو دل صاف ہو جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو جائے تو ذاتی زندگی کی تہذیب اور تربیت پوری ہو جاتی ہے۔ ذاتی زندگی کی تربیت اور تہذیب ہو جائے تو گھریلو زندگی منظم اور باقاعدہ ہو جائے گی۔ اور جب گھریلو زندگی منظم ہوگی تو قومی زندگی بھی منظم ہو جائے گی۔ اور جب قومی زندگی منظم ہو تو دنیا میں امن و امان کا دور دورہ ہوگا۔ گویا شہنشاہ سے لے کر ایک عام آدمی تک ہر چیز کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ذاتی زندگی کی تربیت اور تہذیب کی جائے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ بنیاد باقاعدہ اور ٹھیک نہ ہو تو ساری عمارت ٹھیک اور باقاعدہ ہو۔ دنیا میں ایسا کوئی درخت موجود نہیں جس کا تنہ تو کمزور اور نازک ہو اور اس کی اوپر کی ٹہنیاں بے حد بھاری بھر کم اور مضبوط ہوں۔ اس کائنات کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت موجود ہے اور ہر چیز کا دوسری کے ساتھ متعلقہ اہل ہے۔ اسی طرح انسانی معاملوں میں بھی ابتدا اور انتہا دونوں موجود ہیں۔ لیکن ان درجوں کا جانتا، ان کی تقدیم اور تاخیر کا علم حاصل کرنا۔ یہی دانش مندی کی ابتدا، اس کی دہلیز ہے۔

بابتِ نجم

زندگی سے کون زیادہ خطا اٹھا سکتا ہے؟

- ۱۔ اپنی تلاش
- ۲۔ جذبہ
- ۳۔ لاؤٹرزے کی تعلیم
- ۴۔ سی سی کی تعلیم
- ۵۔ زندگی کا شہدائی

۱۔ اپنی تلاش : چونک نہ

آج کی دنیا میں اگر کسی شخص کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے اور اس پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی تو وہ فلسفی ہے۔ اصل میں آج کل کسی کو "فلسفی" قرار دیا گیا اسے عزت کا ایک لقب دیا ہے۔ آج کل جو شخص اینڈی بینڈی باتیں کرے اور اس کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آئیں اسے بھی "فلسفی" کے لقب سے نوازا جاتا ہے پھر جو شخص حال سے کوئی واسطہ نہ رکھے اور خیالات میں ڈوبا رہے اسے بھی "فلسفی" کہا جاتا ہے۔ ویسے یہ آخری بات کوئی ایسی خِلانِ حقیقت بھی نہیں۔ ایک معنی میں فلسفہ یہی ہے کہ زندگی اور اس دنیا کے بارے میں ایک ہمہ وقت حاضر و ناظر سا نقطہ نظر قائم رکھا جائے۔ ان معنی میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اپنا فلسفہ ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو روزمرہ کی حقیقتوں کو ان کی ظاہر حیثیت میں تسلیم نہ کرے اور اخباروں میں جو باتیں ہر روز چھپی رہتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بات پر یقین نہ کرے اسے بھی کم و بیش فلسفی کہنا چاہئے۔ کیونکہ وہ ایسا شخص ہے جو دھوکا کھانے سے انکار کر رہا ہے !

فلسفی زندگی کو اسی طرح دیکھنے کا جس طرح کوئی آرٹسٹ، کسی قدرتی منظر کو کسی خاص رنگ میں ڈوبا ہوا یا کھرے یاد دہندہ میں لپٹا ہوا دیکھتا ہے۔ گویا اس طرح زندگی کی کھڑی تفصیلات کا کھر در اپن باقی رہتا اور ہمیں یہ دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے کہ ان تفصیلات کا اصل مطلب اور معنی کیا ہے۔ اس صورت میں فلسفی ٹھوس حقیقت پسندوں کے عین اُلٹ ہے حقیقت پسند اپنے روزمرہ کے کاروبار میں

اپنی تلاش

کھو کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی اور ناکامی اس کے نقصانات اور اس کا نفع حقیقی اور قطعی چیزیں ہیں۔ ایسے شخص کا کوئی علاج نہیں کیونکہ اس کے دل میں تو یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خود کیا چیز کا کنفیوٹس نے کہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ اب کیا کروں۔۔۔۔۔ اب کیا ہوگا، تو اس شخص کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص کیا کرے گا۔۔۔۔۔ اس کا کیا ہوگا۔

میں اس باب میں آپ کے سامنے چینی کی ایک مخصوص روش کے بارے میں کچھ چینی فلسفیوں کے خیالات پیش کروں گا۔ ان کا آپس میں جتنا اختلاف ہے اتنا ہی زیادہ اتفاق بھی ہے۔ سب کا اتفاق اس بات پر ہے کہ انسان کو زیادہ دانشمند ہونا چاہیے، اور اسے مسرت بھری زندگی بسر کرنے سے ڈرنا نہیں چاہئے۔ ایک فلسفی کا بڑا مثبت نقطہ نظر، دوسرے فلسفی کے نہایت امن پسندانہ فلسفے سے ٹکراتا ہے اور اس ٹکراؤ سے یہ نظریہ نکلتا ہے کہ زندگی میں کشمکش اور امن پسندی، دونوں کا حصہ برابر برابر ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں عام چینی کا مذہب یہی ہے۔ عمل اور بے عملی میں یہ تضادم ایک سمجھوتے پر ختم ہوتا ہے۔ اس سمجھوتے کو قناعت بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس دنیا میں کسی صورتِ جنت بن سکے، بے شک وہ نامکمل اور ادھوری ہی ہو اسی سمجھوتے سے وہ دانائی اور وہ پر مسرت فلسفہ پیدا ہوتا ہے جو ناؤ یوان منگ جیسے لوگوں کی زندگی بن گیا تھا۔ جسے میں چین کا سب سے بڑا شاعر اور سب سے متوازن شخصیت سمجھتا ہوں۔

سارے چینی فلسفیوں نے کم و بیش غیر شعوری طور پر یہ سوال حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ:

زندگی سے کون زیادہ

ہمیں زندگی سے کیسے لطف اٹھانا چاہیے اور زندگی سے کون شخص زیادہ سے زیادہ حظ اٹھا سکتا ہے؟

اس کے جواب میں چینی فلسفیوں نے بھی تعلیم نہیں دی کہ انسان ناقص ہے اور اسے "مکمل" بنانے کی ضرورت ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز حاصل نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے دوڑنا چاہئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جس کے بارے میں کچھ علم نہیں اس کا علم حاصل کرو۔ بلکہ ان کا کہنا ہے کہ انسانی فطرت جو کچھ ہے سو ہے۔ ہمیں اسی فطرت کے پیش نظر کس طرح زندگی کی تہذیب کرنی چاہیے کہ ہم امن و آسائش سے کام کر سکیں، ہر مقصدیت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکیں اور خوشی خوشی زندگی گزار سکیں؟

اس مسئلے کو دیکھ کر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم "کون ہیں؟ ہم" سے مراد کیا ہے؟۔ اس کا جواب دنیا فریب فریب نامن سا ہے۔ پھر بھی اس بات پر سب کو اتفاق ہو گا کہ ہمارا یہ نفس جو دنیا کے رورمہ کے کاموں میں الجھا رہتا ہے، ہمارا نفس اصلی نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے صرف زندگی بسر کرتے کی تنگ و دو میں ہی کچھ نہ کچھ ضرور کھو دیا ہے۔ کسی شخص کا خیال کتنے جو کسی میدان میں کوئی کھوئی ہوئی چیز ڈھونڈتا ہے۔ اسے دیکھ کر کوئی ہم سے یہ سوال کرے، ذرا بتائیے اس بھٹکا چیز کھو گئی ہے؟۔ اس عجیب و غریب قیاس آرائی شروع ہو جائے گی۔ ایک کہے گا، اس شخص کی گھڑی تھو گئی ہے دوسرا کہے گا، ہیرے کی انگلی ہوگی۔۔۔ تیسرا کچھ اور کہے گا۔۔۔ یہ سب قیاس غلط ہوں گے۔ چنانچہ سب آخر میں وہ شخص جو سب دانش مند ہو گا یہ کہے گا: میں یہ تو نہیں جانتا کہ اس شخص نے کیا کھو یا ہے۔ اتنا ضرور ظاہر ہے کہ اپنا

اپنی تلاش

وقت فہول کھو رہا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ ہم زندگی کی تلگ دو دہیں کھو کر
ایسا نفس اہلی، اپنی حقیقی ذات کھو بیٹھتے ہیں۔ ویسے ہی جیسے کوئی پرندہ کسی کیرے
کوڑے کو کپڑے کی تلگ دو دہیں یہ بھول جاتا ہے کہ خود اسے کوئی خطرہ لاحق ہے
اور یہ کیرا اپنے حکار کی تلاش میں اپنے حکاری سے غافل ہو جاتا ہے۔ چونگ نے
نے اس چیز کو بڑی خوبصورت کہانی سے واضح کیا ہے۔

جب چونگ نے ایک باغ میں گھوم پھر رہا تھا تو اس نے
ایک عجیب پرندہ دیکھا جو جنوب کی طرف سے آیا تھا۔ اس کے پر سیا
فٹ لے تھے۔ اور اس کی آنکھیں ایک ایک انچ بڑی تھیں۔ یہ پرندہ چونگ کے
کے سر کے قریب سے اڑتا ہوا ایک پٹر پر جا بیٹھا۔

چونگ نے حیرت میں کہا: یہ کیا پرندہ ہے کہ اتنے مضبوط
اور بڑے پردوں کے ساتھ دھڑک اڑ نہیں سکتا۔ نہ اتنی بڑی آنکھوں سے
دور یہ دیکھ سکتا ہے کہ ایک انسان قریب ہی کمان لے کھڑا ہے اور کبھی
وقت بھی اسے نشانہ بنا سکتا ہے۔

چنانچہ چونگ نے نے کمر کس لیا، ابا دے کے دامن سمیٹے اور تیر
کمان لے کر اس کے قریب پہنچا کہ اسے نشانہ بنائے۔ عین اسی وقت
چونگ نے نے پٹر کے سائے میں ایک ٹڈے کو دیکھا جو غفلت کی قید
سوتا تھا۔ عین اسی وقت ایک بڑے سے کیرے نے اس ٹڈے کو لپک
کر کپڑا لیا اور پٹر پر کھڑا ہوا۔ فوراً اس بڑے پرندے نے اس کیرے کو
دلوچا اور کھا گیا۔ گویا اس کیرے کے لیو بھونے پرندے کو سب
کچھ بھول جانے پر مجبور کیا تھا۔

زندگی سے کون زیادہ.....

چونگ زے نے ایک آہ بھر کر کہا۔ افسوس! ایک مخلوق دوسری کو کس طرح ستاتی ہے اور نفع کی امید کیسے کیسے نقصانات کا پیش خیمہ بنتی ہے!

اس نے اپنی کمان رکھ دی اور گھر کی طرف چل دیا۔ کیونکہ باغ کے رکھوالے نے اسے اپنے باغ میں بے مقصد پھرتے دیکھ کر ڈانٹا تھا۔ اس واقعے کے تین ماہ بعد تک چونگ زے گھر سے نہیں نکلا۔ آخر لین شونے اس سے پوچھا حضرت آپ کب تک باہر نہیں نکلیں گے؟

چونگ زے نے کہا: بھئی! اس ظاہری جسم کی قید میں، میں اپنے آپ کو بھول چلا تھا، اپنی حقیقی ذات سے غافل ہو گیا تھا۔ گدے پانیوں کے نظائے نے میری آنکھوں سے گہرائیوں کو اوجھل کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے مرشد نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جب دنیا میں رہو تو اس کے رسم و رواج کی پابندی بھی کرو۔ مگر جب میں باغ میں پھر رہا تھا تو میں اپنے آپ کو بھول گیا۔ میرے سر سے اڑ کر جو عجیب سا پرندہ درخت پر بیٹھا تھا وہ بھی اپنی فطرت کو بھول گیا۔ باغ کے رکھوالے نے مجھے چور سمجھا اور مجھے باہر نکال دیا۔ اسی لئے میں گھر سے پھر باہر نہیں نکلا۔“

چونگ زے نے لاؤ زے کا پکا ارادہ مند تھا۔ وہ مین سی اس کا ہم عصر تھا جو کنفیوشس کا پیرو تھا۔ مگر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ انسان نے کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہے اور یہ کام فلسفے کا ہے کہ اس کھولی ہوئی چیز کا سراغ لگائے اور اسے انسان کو پھر عنایت فرمائیے۔ اس کھولی ہوئی دولت کو چونگ زے نے نفسِ اصلی یا حقیقی ذات قرار دیا تھا۔ مین سی اس اسے "دل معصوم" قرار دیتا ہے۔

اپنی تلاش

اور یہ کہتا ہے: بڑا آدمی وہ ہے جس نے اپنے بچے کے لئے 'معدوم' دل کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیب کی مصنوعی زندگی کا اثر ایک نوجوان دل پر وہی ہوتا ہے جو پہاڑوں پر سے جنگلات کاٹ دینے سے ان پہاڑوں پر ہوتا ہے۔

کوئی وقت تھا کہ نیاؤ پہاڑ کے گھنے جنگل بڑے خوبصورت تھے۔ اب ان پہاڑوں کو کون خوبصورت کہہ سکتا ہے۔ یہ پہاڑ اور اس جنگل ایک بڑے شہر کے قریب تھے۔ اور اب لکڑہاروں نے جنگل کاٹ کاٹ کر نابود کر دئے ہیں۔ کبھی ان جنگلوں کی پرداخت خود رات اور دن کیا کرتے تھے۔ بارش اور شبنم انہیں سینچا کرتی تھیں، اور اس سرزمین سے ہر آن زندگی کی نئی کوئلیں بھڑکتی رہتی تھیں۔ پھر ویسٹو اور بھڑکریوں نے یہاں چرنا شروع کیا۔ اب پہاڑ کی ساری ڈھلوان ننگی ہو چکی ہے۔ اور اب لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پہاڑ کی یہ ڈھلوان ہمیشہ ایسی بھر اور شگنی تھی۔ یہاں درخت بھلا کہاں ہوں گے؟۔ میں پوچھتا ہوں کیا پہاڑوں کی اصلی فطرت یہی ہے؟ کیا انسان کا دل فطری طور پر سرسبز اور محبت سے معمور نہیں؟ مگر فطرت کب خوبصورت رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ہر روز تو اس پر اسی طرح کلہاڑا چلتا ہے جس طرح نیاؤ پہاڑ کے شاداب جنگلوں پر چلتا ہے۔ انسانی فطرت پر دن اور رات پھال مار کھتے ہیں نسیم بحری اس کے پھلے پھولنے کا پیغام لاتی ہے مگر نسیم بحری کے لمحات مختصر ہوتے ہیں۔ اور اس کا کیا دھرا، ان کامیوں اور ان باتوں سے نیست و نابود ہو جاتا ہے جو انسان دن بھر کرتا ہے۔

زندگی سے کون زیادہ

رات پھر میں انسانی روح کو جتنی تازگی اور بحالی نصیب ہوتی ہے وہ دن بھر کی کوفت سے برابر کم ہوتی رہتی ہے۔ انسانی روح کی اس مسلسل کانٹ چھانٹ سے رفتہ رفتہ وہ وقت آجاتا ہے کہ انسان اپنے مرتبے سے گر کر حیوان بن جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ حیوانوں کی طرح ہوجکا ہے اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس میں کوئی کردار تھا ہی نہیں ویسے ہی جیسے نیا وپاڑ کی ٹھیل ڈھلانوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہاں کبھی سبزہ تھا ہی نہیں۔ مگر کیا انسانی فطرت کے بارے میں یہ تصور صحیح ہوگا؟

۲۔ جذبہ دانش اور حرارت

مین سی اس

فلسفی مین سی اس کا خیال ہے کہ زندگی سے حظ اٹھانے کے لئے موزوں ترین شخص وہ ہے جس میں جذبے کی گرمی ہو، جو بے باک ہو، اور جسے کسی چیز کا ڈرنہ ہو۔ اس کے نزدیک مثالی انسان کی پختہ خوبیاں تین ہیں اور وہ ہیں — دانش، جہدگی اور جرأت — میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کرتا ہوں اور بڑے آدمی کی یہ تین خوبیاں قرار دیتا ہوں۔ یعنی جذبہ دانش اور جرأت — جذبے کی بنیاد شہوانی خواہشات سہی، اگر جذبے کا لفظ خوش قسمتی سے بہت وسیع معنی کا حامل بھی ہے۔ ایک جذباتی شخص ہمیشہ عورتوں کا شیدائی ہوتا ہے۔ مگر یہ ضروری نہیں کہ جو عورتوں کا شیدائی ہو وہ جذباتی ضرور ہو، یہ چائلز چاد کا قول ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ شہوانی جذبات اس کائنات کی تہ ہیں اور دائمی جوہر اس کائنات کی چھت ہے۔ گویا اگر جذبات نہ ہوں تو زندگی کا سفر

جذبہ دانش اور چائے

م شروع نہیں ہوگا۔ جذبات زندگی کی روح رواں ہیں، تاروں کی روشنی ہیں، موسیقی کا گھر ہیں، شعر کا جادو ہیں۔ بچوں کا حسن پرندوں کی خوبصورتی، عورتوں کی دلکشی ہیں۔ اور اپنی کے دم سے علمیت میں آب و رنگ اور جان ہے۔ جذبات ہی انسانی دل میں وہ گرمی اور وہ بہت پیدا کرتے ہیں جن کی بدولت ہم زندگی کا سامنا کر پاتے ہیں۔ میں نے جذبات "کال فط جو ش اور ولولہ اور انتہائے شوق اور ہیجان کے معنی میں استعمال کیا ہے، احساسات کا لفظ غالباً بہتر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں جذب و شوق کا ہیجان شامل نہیں ہوتا، احساسات نسبتاً نازک و لطیف ہوتے ہیں انہیں طوفانی کیفیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ چینی مزاج میں ہم ایسے "جذبات" کی کمی پاتے ہیں جو دفور شوق سے پر ہوں جن میں ایسی شدت اور ایسی طوفانی کیفیت ہو جیسی ہمیں مغربی ادب کے بڑے بڑے المیہ ڈراموں میں ملتی ہے۔ اسی لئے یونانی معنی میں المیہ ڈرامے چینی ادب میں سے موجود نہیں۔ چینی ڈراموں کا کلاسیکی دور یہ ہے کہ ان کے مرکزی کردار (المیہ ہیرو) المیہ کے وقت رو پڑنے میں یا اپنی محبوبہ دشمنوں کے حوالے کر دیتے ہیں یا پہلے اپنی محبوبہ کے سینے میں چھری مارنے میں اور پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ مغربی معیار اور مغربی تنقید کی رو سے یہ اونچے پایے کا المیہ بنتا ہی نہیں۔ مغرب کے لوگ ایسے چینی ڈرامے اسٹج پر دیکھیں تو وہ ان کے انجام سے مطمئن نہیں ہوں گے۔ مگر چینی زندگی مغرب کی زندگی سے بہت مختلف ہے۔ اور چینی چینی زندگی ہے جو ایسا ہی اس کا ادب ہے چینی مزاج کا خاصہ اس سلسلے میں بالکل مختلف ہے چینی مزاج کہتا ہے کہ انسان تقدیر سے ٹکر لیتا ہے اور مار کھاتا ہے چنانچہ المیہ اس انجام کے بعد شروع ہوتا ہے المیہ یادوں کا وہ دلہنہ ہجوم ہے جو انجام کا رول پر چھپا جاتی ہیں۔ المیہ

زندگی سے کون زیادہ

اس بے کار پشیمانی اور تاسف کا نام ہے جو بارنے والے کا حصہ ہوتے ہیں۔
 اس سوچ کا نام ہے کہ ”یوں ہوتا تو کیا ہوتا؟“ المیہ کے اس چینی تصور کی خوبصورت
 مثال شہنشاہ منگ ہوانگ کی کہانی ہے۔ اس نے اپنے باغی شکر کو خوش کرنے
 کے لئے یہ اجازت دیدی تھی کہ اس کی محبوبہ ملکہ خودکشی کر کے، اس دنیا سے
 اٹھ جائے تاکہ باغی شکر کو ملکہ سے خوشکامیاب باتیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس واقعے
 کے بعد شہنشاہ اپنی ساری عمر اسی محبوبہ ملکہ کی یادوں کی دنیا میں بسر کرتا ہے۔ گویا
 المیہ محبوب کی موت نہیں، بلکہ المیہ اس واقعے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ المیہ دکھوں
 کے ہر آن بڑھتے ہوئے انبار سے بنتا ہے اور یہ المیہ ڈرامے کے زیادہ حصے پر
 چھایا ہوا ہے شہنشاہ جلاوطن ہو جاتا ہے۔ جلاوطنی میں وہ سرگرواں جنگلوں اور
 پہاڑوں میں پھرتا ہے برسات کی ایک رات وہ ایک پہاڑی
 دامن میں دور سے بیلوں کی گھنٹیوں کی آواز سنتا ہے اور اپنی محبوبہ کی یاد میں ”برکھارین
 کا بیت“ لکھتا ہے۔ ہر چیز اور ہر بات اسے کھوئی ہوئی محبوبہ کی یاد دلاتی ہے۔
 اس کا ننھا سا رومال جس میں ابھی تک خوشبوئے دلبری باقی ہے۔ اس کی بوڑھی
 خادمہ، مقتول ملکہ کی دوسری چیزیں، سب کچھ یادوں کا سہارا بنتی رہتی ہیں اور انجام
 کار جلاوطن شہنشاہ، پردہنتوں اور پیروں کی دستگیری سے اپنی محبوبہ کی روح کو
 ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے۔

گویا چینی المیہ میں رومانی احساس، اور لطافت و اصل چیزیں ہیں اور اگر ہمارے
 ہاں ”و نور شوق“ اور ”جوش جذبات“ کی اجازت ہے تو بس یہیں تک ہے۔ اسی
 لئے چینی فلسفی، انسان کی خواہشات ”کو تو اچھا نہیں گروا“ سنتے مگر وہ جذبات
 اور احساسات کے خلاف نہیں ہیں۔ بلکہ وہ انہی کو انسان کی عام زندگی کی بنیاد

جذبہ دانش اور جرات

قرار دیتے ہیں چینی فلسفی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مہیاں لی بی کے درمیان جو شہوانی خواہشات کا رشتہ ہوتا ہے، وہی رشتہ روزمرہ کی عام زندگی کی بنیاد ہے۔

بدقسمتی سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جذبات ہر انسان کے حصے میں نہیں آتے۔ جس طرح انسان کو اپنے ماں باپ چھنے کا اختیار قدرت نے نہیں بخشا، اسی طرح یہ بات بھی قدرت کے ہاتھ میں ہے کہ ہم جذباتی لحاظ سے گرم جوش یا سرد مہر پیدا ہوں۔ مگر شاہدے کی بات یہ ہے کہ کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے سرد مہر پیدا نہیں ہوتا۔ برے ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی گرم چوٹی کم ہوتی جاتی ہے اور ہماری روح کی گرمی بھی اسی نسبت سے گھٹتی جاتی ہے۔ بلوغت کے زمانے میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماحول کی بے رحمی کی بدولت ہماری جذباتی زندگی ہمیشہ کے لئے مردہ ہو کر رہ جاتی ہے اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، ایسے بالکل سرد ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں ماحول سے زیادہ خود ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے کہ ہم اسے زندہ نہ رکھ سکے، ایسے ماحول سے دامن نہ بچا سکے جو اس کے لئے سخت مہلک تھا۔

دنیا جس چیز کو "زندگی کا تجربہ" کہتی ہے، اسے حاصل کرنے میں ہماری اصلی فطرت کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں۔ ہم کچھ کے کچھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو "سخت" بنانا سیکھتے ہیں۔ تصنع اور بناوٹ سے کام لینا سیکھتے ہیں۔ سرد مہر اور سنگ دل بلکہ ظالم بننا سیکھتے ہیں۔ دل میں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہم نے زندگی کا بہت "تجربہ" حاصل کیا مگر اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس سارے زمانے میں ہمارے اعصاب بے حس ہو جاتے ہیں۔ ان میں لچک اور زندگی کی لہر ٹھنڈی پڑتی ہے۔ اس کا نتیجہ زندگی کے ہر میدان "خصوصاً" تجارت اور سیاست میں تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ اسی عمل، اسی "تجربے کے حصول" کا نتیجہ ہے کہ ہم میں ایسے آدمی پیدا ہوتے

زندگی سے کون زیادہ.....

ہیں جو آباد دھانی سے سب کچھ اپنے قبضے میں کر لینے کی فکر میں رہتے ہیں جو ہر جائز ناجائز طریقے سے زندگی میں کامیابی حاصل کر کے رہتے ہیں اور جو شخص انکی راہ میں حائل ہوتا ہے اسے ختم کر کے چیت کر کے دم لیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہم میں وہ آدمی پیدا ہوتے ہیں جنہیں فولادی عزم کے انسان کہا جاتا ہے۔ جن میں جذبات کی رتق تک باقی نہیں رہتی جو جذبات کو فضول اور بے معنی سمجھتے ہیں۔ — یہی اشخاص ہیں جن سے نفرت کرنا بھی شریف آدمی کی توہین ہے مگر دنیا میں ایسے سخت دل حضرات کی کمی نہیں — کئی مہذب ملکوں میں یہ تحریک چلی ہے کہ جو لوگ نوئے اپاہج اور کوڑھی ہوں یا جسمانی لحاظ سے کسی ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہوں انہیں ختم کر دیا جائے تاکہ قوم کی نئی نسل اچھی پیدا ہو — میرا خیال ہے اگر کوئی ملک اسے قانون بنائے تو اسے سب سے پہلے ان لوگوں کو توبہ کے ناقابل کر دینا چاہیے جو اخلاقی لحاظ سے بے حس ہوں جن میں فنون لطیفہ کا احسا مردہ ہو چکا ہو جن کا دل سخت ہو چکا ہو جو کامیابی کے لئے ہر سخت گیری اور ظلم روا سمجھیں اور رکھیں جو اپنے ارادے کی سنگینی کے آگے کسی چیز کی کوئی حقیقت نہ سمجھیں — گویا ہر شخص کو اس صف میں شامل کرنا ہو گا جو زندگی سے لطف اٹھا بھول چکا ہے جس کے لئے زندگی کا ہلکا بھلکا پہلو زندگی کی لطافت اور نیکی کوئی معنی نہیں رکھتی — تپ دق اور کوڑھ کے مریضوں یا پاگل لوگوں کو اولاد پیدا کرنے کے ناقابل بنانے سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ ان مردہ دلوں کو باطن بننے کے شرف سے محروم کر دیا جائے کیونکہ ایک زیادہ جذباتی آدمی تو زیادہ سے زیادہ چند حقائق کرے گا اور بس مگر جذبات و احساسات سے جو شخص سراسر گورا ہو وہ تو انسان ہی نہیں وہ انسانیت کا چلتا پھرتا مذاق، جذبا جاکتا کارٹون

جذبہ دانش اور جرأت

وہ ایک کڑا ہے، ایک مشین ہے۔ اس کا وجود انسانیت کے لئے تنگ ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت سی طوائفوں کی زندگی جذبات سے عاری بڑے بڑے تاجروں کی زندگی سے کہیں ارفع اور اعلیٰ ہے۔ طوائفیں زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ گناہ کی زندگی بسر کرتی ہیں۔ لیکن طوائفوں میں محبت کرنے کی صلاحیت تو ہے اور یہ ہر مقدس کتاب میں ارشاد ہے کہ جو لوگ محبت کر سکتے ہیں، ان کے لئے عقیقہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں! جذبات اور احساسات بھری غلطیاں بھی سرزد کراتے ہیں۔ اور ان غلطیوں کی ہمیں بعض دفعہ بڑی کڑی سزا بھی ملتی ہے پھر بھی محبت کی فراوانی اور جذبات کا وفور ان غلطیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ کئی مائیں دنیا میں ایسی ہوں گی جنہوں نے محبت کی خاطر گھر بار کو پس پشت ڈال دیا۔ پھر بھی یہ مائیں پوڑھی ہو کر یہ محسوس کیا کرتی ہیں کہ ان کی زندگی مطمئن اور بھرپور گزری۔ انہیں کسی بات کا افسوس اور کسی چیز کی ہوس نہیں ہوتی۔ وہ ان باتوں سے کہیں زیادہ اچھا بڑھا پا کر اترتی ہیں۔ جو عمر بھر تنے ہوئے رسوں پر چلتی رہیں، اور سخت گیری کو جنہوں نے اپنا شعار بنائے رکھا۔ میرے ایک دوست نے مجھے ایک خاتون کا ذکر سنایا۔ اس محترم خاتون نے میرے دوست سے کہا تھا: ”دیکھو صاحب، میری عمر ۷۰ برس کی ہے، اپنی زندگی میں مجھ سے کئی گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ مگر مجھے ان گناہوں پر رنج نہیں ہوتا۔ ہاں جب مجھے خیال آتا ہے کہ ان ۷۰ برسوں میں کئی بار میں نے بڑی بے وقوفی سے کام لیا تھا تو اپنی حماقتوں پر مجھے بڑا رنج ہوتا ہے اور میں اس عمر میں بھی اپنی گزشتہ حماقتوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔“

آپ کہیں گئے یہ زندگی تو بڑی سخت چیز ہے اور جو شخص دل کا نرم طبیعت کا کئی اور جذبات کا سچا ہوا اسے اس دنیا کے عقل مند بڑی جلدی بیوقوف بناتے

زندگی سے کون زیادہ

ہیں۔ فراخ دل لوگ اپنی فراخ دلی کی بدولت بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ وہ اپنے دوستوں کو دشمن نہیں سمجھتے اور اپنے دوستوں پر ضرورت سے زیادہ اعتماد رکھتے ہیں۔ یہ بھی ہوا ہے کہ فراخ دل لوگوں کو بڑی تلخی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اپنے دل کی تلخی مٹانے کے لئے انہوں نے جل جہنم کو بڑی تیز تلخ نظم لکھ دی ہے چینی ادب میں اس کی ایک مثال، مشہور چائے فروش چانگ تائی کی ہے۔ اس نے اپنی دولت، فیاضی اور فراخ دلی کے باعث دنوں میں اڑادی اور اس کے دلی دوستوں اور عزیزوں نے سخت دھوکا دیا۔ اس شاعر نے اپنے دلی تلخی کا اظہار بارہ نظموں میں کیا ہے۔ اگرچہ میرے نزدیک یہ دنیا کے تلخ ترین اشعار ہیں پھر بھی میں جانتا ہوں کہ شاعر چانگ تائی اپنی فراخ دلی سے ہاتھ نہیں کھینچ سکتا۔ وہ عمر بھر ویسا ہی فراخ دل، نیاں اور سیرخیز رہا۔ اور سخت محتاجی بلکہ فاقہ تک تو بہت پہنچنے کے باوجود اس میں یہ وصف قائم رہا میں سمجھتا ہوں کہ تلخی کا طوفان جو اس کے دل میں اٹھا تھا وہ بہت جلد چھپ گیا ہوگا۔ اور اس نے باقی زندگی ہنس بول کر گزار دی تھی۔

چنانچہ یہ لازم ہوا کہ انسان کو اپنی فراخ دلی کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ زندگی کی تلخی اس پر چھان نہ جائے۔ اس کے لئے ایک اصول ایک فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کے سنگین حقائق کا سامنے کرنے کے لئے محض دل گرم کافی نہیں۔ اسی لئے جذبات کی شدت کے ساتھ دانش اور جرأت دونوں کا سہارا ضروری ہوگا۔ میرے نزدیک دانش اور جرأت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں جرات زندگی کو سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے جو شخص زندگی کو مکمل طور پر سمجھتا ہے۔ اسی کے لئے بہادری ممکن ہے۔ زندگی سے ناواقف لوگ بھی بہادری نہیں ہو سکتے اور یہ بھی

جذبہ دانش اور جرات

یا درکھے کہ جو دانش اور کج آب کو بہادری نہیں سکھاتی وہ کسی کام کی نہیں۔ دانش اس لئے بھی بہادری کا دروازہ ہے کہ دانش ہماری احمقانہ انگول اور ارادوں پر کڑا اپار رکھتی ہے۔ انہیں جس بڑھنے نہیں دیتی، نہ معیار سے کرنے دیتی ہے۔ دانش ہی ہمیں اس دنیا کے تکلف اور تشعشع کی فضولیات سے چھکارا دلاتی ہے۔ اس لئے دانش ہی ہم میں جرات اور حوصلہ پیدا کر سکتی ہے۔

جہاں تک فضولیات کا تعلق ہے اس زندگی میں فضولیات کی کمی نہیں۔ چین کے بودھ عالموں نے زندگی کی ان بے شمار چھوٹی چھوٹی فضولیات کو دور عنوانوں کے ماتحت تقسیم کیا ہے، یعنی شہرت اور دولت۔ چین کی ایک کہانی یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شہنشاہ جنوبی چین کا دورہ کرنے گیا۔ سدر کے ساحل کے قریب ایک سیارٹی تھی جس پر چڑھ کر شہنشاہ نے دیکھا کہ بحر چین میں ہزاروں چھوٹے بڑے جہاز کشتیاں اور بھرے ادھر ادھر آ جا رہے ہیں۔ شہنشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا یہ اتنے سارے جہاز کشتیاں، بھرے کیوں اتنی پریشانی اور تیزی سے گزر رہیں دوڑتے پھرتے ہیں؟ اور ان میں ہزاروں آدمی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے وزیر نے جواب دیا: جہاں پناہ مجھے تو صرف دو جہاز نظر آتے ہیں ایک کا نام شہرت ہے اور دوسرے کا دولت! اور حقیقت بھی یہی ہے۔ دولت کی ہوس سے تو بہت سے باذوق لوگ دامن پھا سکے ہیں۔ مگر شہرت کی ہوس سے بچنے کے لئے بہت زیادہ عظیم الشان ہونا ضروری ہے! ایک پر دہشت اپنے جیلیوں کو شہرت اور دولت کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، اس نے اپنے وعظ کے دوران میں بڑے کام کی بات کہی ہے: "دولت اور شہرت، دنیاوی تکلیفوں کے دو بڑے سرچھے ہیں۔"

زندگی سے کون زیادہ

دولت کی ہوس سے نجات پانا آسان ہے۔ مگر شہرت کی ہوس کو بجھنا بہت ہی مشکل ہے اوروں کا ذکر تو چھوڑیے، پردہ ہت، علما اور پردہ ہت بھکشنوں کا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اپنے حلقے میں شہرت کے مالک ہوں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے عقیدت مندوں کا گردہ بہت بڑا ہو۔ اور وہ پرچوم جلسہ عام میں غلط و مطلقین کریں۔ وہ نہیں چاہتے کہ چپ چاپ کسی چھوٹی سی غائقہ میں سحرہ نشین ہو جائیں۔ اور صرف ایک شاگرد کو پڑھانے پر اکتفا کریں۔ اس پر شاگرد نے کہا: "میرے مشفق آپ ہی شاید اس دنیا میں تنہا شخص ہیں کہ شہرت کی ہوس پر بھی غلبہ پانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔" اس پر استاد مسکرا دیا۔

بدھ مت کے ان رشیوں نے زندگی کی فضولیات کو جن دو گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ وہ میرے نزدیک مکمل نہیں۔ میرا یہ دعویٰ ذاتی مشاہدے پر مبنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے دھوکے اور فضولیات دو کے بجائے تین عنوانوں میں آتے ہیں۔ یعنی شہرت، دولت اور حکومت یا اختیار۔ امریکہ میں ایک ہی لفظ ان تینوں کے معانی پر حاوی ہوتا ہے اور اسے زندگی کا سب سے بڑا دھوکا سمجھتے ہیں یہ کامیابی۔ مگر ایک بات ظاہر ہے۔ دانشمند لوگ جانتے ہیں کہ کامیابی، شہرت اور دولت کی خواہش اصل میں ناکامی، مخمناچی اور گناہی کے ڈر کا دوسرا روپ ہوتی ہے۔ اور ناکامی کا ڈر غربت کا ڈر اور گناہی کا ڈر انسانوں کی زندگی پر نسل و نسل چھائے رہتے ہیں بہت لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو شہرت اور دولت دونوں چیزوں کے مالک ہیں پھر بھی وہ دوسروں پر حکومت کرنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی اپنے مالک کی حیثیت کے لئے "وقف" کر دیتے ہیں۔ مگر اس کی قیمت بڑی بھاری ہے۔ کوئی

جدید دانش اور جرأت

دانش مند شخص اس بات پر ہرگز تیار نہیں ہوگا کہ اسے دن میں سات سات دفعہ تقریر کرنی پڑے اور پبلک جلسوں میں بار بار بولنا پڑے۔ آپ اس جمہوری حکومت کی صدارت بھی دیدیں پھر بھی وہ اس بات کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ ملک کی خدمت "ہی سے انکار کر دے گا۔ امریکی جیس برائے نے کہا تھا کہ امریکہ میں جس قسم کا جمہوری نظام حکومت رائج ہے وہ اس قسم کا ہے کہ ملک کے بہترین لوگ سیاسیات میں آنے سے ہمیشہ کتراتے ہیں! — میں سمجھتا ہوں امریکی میں صدارتی انتخاب کے لئے جن دوروں، تقریروں اور انتخابات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اتنے کم ہیں کہ امریکہ کے دانش مند لوگ ان کے تصور ہی سے کانپ اٹھتے ہیں۔ پھر پبلک عہدوں کی ایک مصیبت اور بھی ہے جمہوری ملک کے ان وزراء یا صدر کو بعض بعض دفعہ ایک ہفتے میں چھ چھ سات سات دفعہ پبلک دعوتوں میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ محض اس لئے کہ یہ لوگ اپنی زندگی ملک کی "خدمت" کے لئے وقف کر چکے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ بھلا مانس "قوم کا خادم" اپنی زندگی اپنے گھر کے کھانے اور اپنے گھر کے بید سے سادے مگر آرام دہ بستر کے لئے کیوں وقف نہیں کرتا؟ — مگر حضرت انسان کی ہوس بڑی ہے ہوتا یہ ہے کہ شہرت اور اختیار کے دھوکے میں پھنسنے کے بعد آدمی خواہ مخواہ دوسری ذسویات میں بھی جا پھنستا ہے۔ کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے شہرت اور اقتدار کے بعد انسان کو شیطان یہ انگلی رکھتا ہے کہ "اسے سماج سدھار کرنا چاہیے چنانچہ اب اس پر معاشرتی اصلاح کی دھن سوار ہو جاتی ہے۔ دوسروں کا اخلاق بلند کرنے کی پڑ جاتی ہے۔ "دین کی حفاظت" بدھی اور گناہ کی یخ کٹی" کا سوا سر میں سماتا ہے۔ انسان بہت جلد ایسے پروگرام بنانے لگتا ہے جن پر اس کے

زندگی سے کون زیادہ

خیال کے مطابق دوسروں کو عمل کرنا چاہیے۔ لیکن دوسروں کے بنائے ہوئے پروگراموں میں وہ اب ہر ممکن کا دت ڈالے گا۔ وہ کمپنیوں اور سالانہ کانفرنسوں میں لمبی چوڑی رپورٹیں پڑھے گا کہ اس نے اور اس کے ماتحت دوسروں نے اس کے دورِ حکومت میں لوگوں کے لئے کیا کچھ کام کیا۔ وہ عمارتوں کے سنگ بنیاد رکھتا پھرے گا۔ اور پاگل خانوں تک کا افتتاح کرے گا اور اڈھائی ملاحظہ ہو گویا وہ دوسروں کی زندگی میں بے جا دخل دیتا ہی رہے گا۔ وہ بہت جلد یہ بھول جائے گا کہ اس نے خواہ مخواہ جو دنیا بھر کی ذمہ داری سنبھال لی ہے دوسروں کی اصلاح کا بڑا اٹھا لیا ہے۔ اپنی سکیموں پر عمل درآمد کرانے اور اپنے مخالفین کی سکیموں کو تھپٹ کرنے کی جو کم نکالی ہے وہ سب فضول ہے۔ اصل میں ریڈیٹر اس کے دماغ میں بالکل حال کی پیداوار ہے۔ پہلے سے بیکر نہیں تھی غالباً ان باتوں کا پہلے اسے کبھی خیال بھی نہ آیا تھا۔ لیکن اب وہ اپنے آپ کو اتنا اہم سمجھنے لگا ہے جیسے دنیا کا کاروبار اسی کے دم سے ہے!! — آپ کسی انتخاب میں ہارے ہوئے ذرا رتی یا صدارتی امیدوار کو دیکھئے۔ ناکامی کے دو ہفتے بعد ہی ملک کے بڑے بڑے مسائل مزدوروں کے معاملات اُسے روزگاری کا مسئلہ، محصلوں اور ٹیکسوں کا مسئلہ، گویا ہر چیز اس کے ذہن سے بالکل نکل جاتی ہے۔ دو ہفتے پہلے ہی چیزیں اس کے ذہن پر سوار تھیں۔ اور وہ اپنے آپ کو ان مسائل کا حل کرنے والا واحد شخص سمجھ رہا تھا۔ —

ہارنے کے بعد وہ سوچتا ہے میں کون ہوں کہ اوروں کی اصلاح کا بڑا اٹھاؤں؟ ان کے اخلاق سہ ماہی نے کتنا ٹھیکہ لے لوں اور پھر جو اشخاص بدقسمتی سے پورے حواس میں نہیں اور دنیا انہیں پاگل کہتی ہے۔ انہیں پاگل خانے

بھجواتا پھروں؟
 اس کے برعکس اگر یہی شخص ایکشن میں کامیاب ہو جاتا تو یہی جھوٹی چھوٹی
 بے کار باتیں، دوسروں کی زندگی میں یہی دخل اندازی اس کی زندگی کا مقصد بن
 جاتی۔ اسے یہ خیال ہو جاتا کہ وہ بہت اہم شخصیت ہے۔ اور واقعی کوئی اہم کام
 کر رہا ہے!

اس کے علاوہ ایک اور مہمت کی وردہری ہے۔ جو ہماری معاشرتی زندگی
 کے لئے بڑی مصیبت ہے۔ اسے فیشن کہتے ہیں۔ اس دنیا میں کسی طرح کی بناوٹ
 کے بغیر اپنے اصلی روپ میں نظر آنا بڑا مشکل ہے اور اس کے لئے ہڑے دل
 گردے کی ضرورت ہے۔ یونانی فلسفی ڈیموکریٹس (جو چھوٹی نظریوں کا بانی کہا
 جاتا ہے) نے اپنے خیال میں بہت بڑا کام یہ کیا تھا کہ اس نے انسان کو دو دنیاؤں
 خدشوں سے نجات دلوائی تھی — ایک تو خدا کا ڈر اور دوسرے موت کا ڈر۔
 مگر یہ دونوں ڈر دل سے نکال بھی دئے جائیں تو مسئلہ حل نہیں ہوتا اور انسان ایک
 بہت بڑے عالمگیر خوف کا پھر بھی غلام رہتا ہے۔ یہ اپنے ہم چھیوں، اپنے ساتھیوں،
 اپنے ہم سالوں کا ڈر ہے۔ اول تو بہت ہی کم لوگ خدا کے ڈر اور موت کے ڈر
 کو اپنے دل سے نکال سکے ہیں۔ اور جو یہ کر بھی گزرے ہیں وہ بھی انسان سے
 جھیل ڈرتے ہیں — اسی لئے ہر شخص کو زندگی بھر ایک مفسر کر دار،
 ایک لگا بندھا پارٹ ادا کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اور یہ کر دار یہ پارٹ ایسا ہوتا
 ہے جسے وہ خود نہیں بلکہ دوسرے پسند اور معین کرتے ہیں۔

انسان میں اداکاری کا فطری جوہر ہوتا ہے۔ انسان نقل کا مادہ بھی
 دو بعت کیا گیا ہے۔ اداکاری اور نقل کا آپس میں بڑا تعلق ہے کیونکہ نقل

زندگی سے گون زیادہ

اداکاری ہی کا ایک حصہ ہے برہنہ کی خاصہ ہمارے ان اجداد سے ہم تک پہنچا ہے جو
بندر تھے۔ تماشا اداکاری اور بناوٹ کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں۔ سر سے
بڑا فائدہ تو تماشائیوں کی داد ہے۔ مگر یہ نہ بھولنے کہ تماشائیوں کی داد جتنی زیادہ
اتنا ہی اسٹیج کے پیچھے اداکاروں کا دل دھڑکے گا۔ تماشا دکھانے کے خیال سے
اتنے ہی زیادہ پسینے چھوٹیں گے۔ بہر حال اداکاری ایسا جوہر ہے جس سے انسان
روزی بھی کما سکتا ہے۔ اس لئے تماشائیوں کے کہنے پر اگر آپ ان کا پسندیدہ
پارٹ ادا کرتے ہیں تو آپ کو کوئی الزام نہیں دے گا۔ فیشن بھی چیز ہے۔
یہ تماشائیوں، آپ کے دیکھنے والوں کا پسند کردہ کردار ہے جو آپ کو ادا کرنا
پڑتا ہے۔

اس میں ایک اعتراض کا پہلو نکلتا ہے۔ آپ بیشک یہ پارٹ بناتے
رہئے۔ مگر ایسا نہ ہو کہ آپ محض اداکار ہو کر رہ جائیں اور اداکاری آپ کی حقیقی
ذات پر بری طرح چھا جائے۔ کیونکہ اداکاری چیز ہی ایسی ہے دنیا میں وہ لوگ
انگلیروں پر گئے جاسکتے ہیں جو اپنے بلند مرتبے اور ثمرات کے باوجود انسان پہلے
ہیں اور پھر کچھ اور ہیں۔ ہر کوئی اس طرح آپے میں نہیں رہ سکتا۔ یہ گئے چنے لوگ
ہر وقت یاد رکھتے ہیں کہ وہ محض ایک پارٹ ادا کر رہے ہیں۔ رتبے جانتا اور
دولت یا خطاب کی چمک ان کی آنکھیں اندھی نہیں کرتی نہ ان کے دل غرینے
کی طرح چھاتی ہے۔ رتبے کی بلندی اور دولت کی فراوانی اگر انہیں حاصل ہو جاتے
تو وہ اپنے آپ کو بھول نہیں جاتے۔ وہ بے نیازی کی شان سے ان چیزوں کو قبول
کر لیتے ہیں۔ مگر یہ کبھی نہیں بھولنے کہ وہ ایک معمولی انسان ہیں اور بس۔ یہی
لوگ صحیح معنی میں عظیم انسان ہوتے ہیں۔ وہ عمر بھر اپنی سادہ مزاجی اور سادہ دلی

جذیر لائش اور جرات

کو قائم رکھتے ہیں۔ طمانہ اور طمطراق ان کے نزدیک بے نہیں ٹھہرتے۔ اسی لئے سادگی، صمیمیت میں عظیم انسانوں کی ہمیشہ سے لازمی خصوصیت مانی جاتی ہے۔ — چھوٹے آدمیوں کی پیمائش ہی ان کی کم ظرفی ہے۔ ذرا معمولی سے بھی سرکاری اہل کار کو دیکھئے جسے اپنے اختیار اور ستے کے بارے میں کئی طرح کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ اسے دیکھتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص ظرف کا ادا کا ہے۔ کسی نو دولت کو دیکھئے کہ وہ کس شان سے اپنے زریں جواہر کی نمائش کرتا ہے۔ کسی نو آموز اور گھٹیا قسم کے ادیب کو دیکھئے۔ وہ ہمیشہ ہی ظاہر کرے گا کہ چونکہ وہ زندہ جاوید عظیم ادیبوں کی صف سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے وہ عام لوگوں سے کوئی الگ مخلوق ہے۔ یہ لوگ سادگی اور فطری پن سے بے بہرہ ہوتے ہیں اور ان کی بناوٹ، ان کا تصنع ہی ان کے گھٹیا پن کی دلیل ہوتا ہے۔

انسان میں اداکاری کی یہ جبلت اتنی گہری اور شدید ہے کہ وہ اکثر اوقات یہ بھول جاتا ہے کہ جو پارٹ وہ ادا کر رہا ہے اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی حقیقی زندگی، کوئی اصلی روپ ہے۔ بس اس "پارٹ" کی خاطر ہم انسان اپنا خون پسینہ ایک کرتے ہیں اور زندگی پھر اس طرح جیتے ہیں جس طرح سماج ہمیں جیتنے کو کہتا ہے۔ ہم اس طرح زندگی بسر نہیں کرتے جس طرح ہمارا نفس اصلی ہمیں زندگی بسر کرنے کو کہتا ہے۔ — ایک مشہور چینی منقولہ ہے کہ "خود تو بیلیم صاحبہ اس امید میں بورسی ہو گئیں کہ کسی مرد سے شادی ہو جائے مگر نہ ہو سکی۔ اور اب بے چارہ دن رات محنت کر کے دوسری عورتوں کے لئے سہاگ کے جوڑے تیار کر رہی ہیں!" — یہی حال ہمارا ہے

زندگی سے کون زیادہ.....

۳۔ لاؤنڈری کی تعلیم : — "کلبیت ناوانی اور فریب نظر"

چینی فلسفی لاؤنڈری کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی کو "پڑانا پانی" بننا چاہئے۔ یہ نظریہ بظاہر شرافت سے دور معلوم ہوتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہی فلسفہ "امن" رواداری، سادگی اور قناعت کی مثال بن جاتا ہے۔ اس کی تعلیم میں یہ کہا گیا ہے کہ ناوانی میں بڑی دانش مندی پنہاں ہے۔ اصلی بات کو چھپائے رکھنے اور ایسے کچھ دکھانے میں بڑا فائدہ ہے۔ کمزوری میں بڑی طاقت ہے۔ اور تکلف اور تصنع کی انتہا میں بڑی سادگی ہوتی ہے۔ — یہ فلسفہ چینی مزاج کی جان ہے خود چینی آرٹ اس فلسفے سے الگ کوئی چیز نہیں۔ کیونکہ چینی آرٹ میں شاعرانہ نظریہ بنیادی چیز ہے اور اس کے علاوہ چینی آرٹ میں لکڑہارے اور پتھر کی سادہ زندگی کو ہمیشہ معراج کمال سمجھا جاتا ہے۔ چینی امن پسندی کی تہ میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ زندگی کے عارضی نقصانات کو صبر سے برداشت کیا جائے اور مناسب وقت اور موقع کا انتظار کیا جائے۔ اس امن پسندی کی تہ میں یہ شعور بھی پنہاں ہے کہ قدرت کا کارخانہ عمل اور رد عمل کے اٹل قانون پر چلتا ہے۔ اس لئے دنیا میں کسی کو نہ تو ہمیشہ کے لئے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ کوئی شخص ہمیشہ کے لئے "اجت اور نادان" ہوا کرتا ہے۔ مشہور قول ہے کہ:

"دانش کے بہت بڑے نکات سراسر ناوانی کی باتیں نظر آتے ہیں اور فصاحت کی معراج، لگنت معلوم ہوا کرتی ہے۔ حرکت سروی پر غالب آتی ہے۔ مگر سکون گرمی پر غالب آتا ہے۔ اسی لئے وہ (ذات باری) اپنے صاف اور واضح سکون سے ہر چیز کو اس کائنات میں صیح اور درست

رکھتا ہے —

گویا قدرت کا قانون یہ ہے کہ کسی شخص کو دوسروں پر نہ تو کوئی مستقل ترجیح حاصل ہے نہ اسے دوسروں کے مقابلے میں مستقل طور پر فائدے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قدرت کا قانون یہ بھی ہے کہ کوئی شخص دنیا میں سراسر اور ہمہ وقت ابلہ اور نادان نہیں۔ اس سے قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ لڑتا جھگڑتا بے کار ہے لاؤ تڑے کا قول ہے: ”دانا لوگ کبھی کسی سے جھگڑتے نہیں، نہ مقابلہ کرتے ہیں لہذا اس کل کائنات میں کوئی شخص ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا!“ ایک جگہ یہی فلسفہ کہتا ہے: تشدد سے کام لینے والے کسی ایک شخص کا نام لیجئے جس کا انجام ٹھیک ہوا، ہو — میں اس کو اپنا مرشد اپنا استاد ماننے کو تیار ہو جاؤں گا۔“

آج کل کا فلسفہ اس قول کو یوں بھی پیش کر سکتا ہے: کسی ایک ڈکٹیٹر کا نام لیجئے جو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لئے خفیہ پولیس سے کام نہ لیتا ہو۔ یا وہ خفیہ پولیس کی خدمات سے بے نیاز نہ سکتا ہو یہی اس ڈکٹیٹر کا سب سے پر جوش حامی بن جاؤں گا۔ یہی وجہ ہے کہ لاؤ تڑے نے کہا تھا: ”جب تاؤ اصرار مستقیم، مچائی، قانونِ قدرت مذہب وغیرہ..... بے اثر ہو کر رہ جائے تو دنیا، گھوڑوں کو لڑائی کے لئے سدھانا شروع کر دیتی ہے اور جب تاؤ کا اثر، اقتدار قائم ہو تو گھوڑوں سے صرف گاڑیاں کھینچنے کا کام لیا جاتا ہے! ملاحظہ ہو۔“

”بہترین سوار وہ نہیں جو سر پٹ گھوڑا اڑاتے ہوئے اندھا دھند نہیں جاسکے۔
بہترین جنگجو وہ نہیں جو اپنے غصے اور غیظ و غضب کا مظاہرہ نہیں کرنے۔
بہترین فاتح وہ نہیں جو جھگڑے میں پڑنے کے بغیر جیت جاتے ہیں۔ بہترین
لیڈر وہ ہے جو اپنے لوگوں سے اس طرح کام لیستا ہے گویا وہ ان سے

زندگی سے کون زیادہ

بہتر نہیں کمتر ہے — یہی وہ چیز وہ طاقت ہے جو لڑائی جھگڑے
مناقشے اور مقابلے سے دامن بچانے کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔

یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بدولت ایک شخص دوسروں سے جو کام چاہے
لے سکتا ہے۔ یہی وہ جوہر ہے جس کی بدولت انسان قسائم زمانے کی طرح
ایک بار پھر آسانی نور سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔

قدرت میں عمل اور رد عمل کا جو قانون کارفرما ہے، اس کی بدولت تشدد جو وہیں آتا ہے
اور تشدد سے تشدد ہی پیدا ہوتا ہے۔

”جو شخص سچائی اور قانون فطرت آناؤ کے ذریعے سے کسی بادشاہ کی مدد
کرے گا وہ ہتھیاروں اور فوجی طاقت کے بل پر جنگ اور مہم فتح کی مخالفت
کرے گا۔ کیونکہ جنگ سے جنگ ہی پیدا ہوتی ہے اور جہاں کہیں فوجیں لگی
وہاں اناج نہیں اُگ سکتا، صرف کانٹے اور چھاڑیاں اُگ سکتی ہیں —
بہت بڑی فوج جمع کرنے سے ملک میں ہمیشہ فحط سالی ہوگی

اسی لئے اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا کام کرے اور پھر وہیں رک جائے
وہ اپنی فتح سے مزید فائدہ حاصل نہیں کرے گا۔

اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے اور اپنے کام کو
جھنڈے پر نہیں چڑھاتا۔

اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے اور اپنے کام کی
ڈینگ نہیں مارتا۔

اچھا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے اور اپنے کام پر
غور نہیں کرتا۔

لاؤنزے کی تسلیم

اچا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے، صرف اس لئے
 کہ ایسا اقدام ناگزیر تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ تھا۔
 اچا جرنیل وہ ہے جو اپنا مقصد حاصل کرتا ہے، مگر تشدد کے
 بغیر حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ جو چیز ایک وقت میں دوسروں پر چھاجائے گی
 اس کے انحصار کا بھی وقت آئے گا، دوسروں پر چھاجانا قانونِ قدرت
 تاؤ کے خلاف ہے۔

اور جو چیز تاؤ کے خلاف ہے وہ بہت جلد مٹ جائے گی ۶
 مجھے لاؤنزے کے اس فلسفے پر اتنا یقین ہے کہ میرے خیال میں اگر وہ پہلی جنگ
 عظیم کے بعد صلح کی دہائی کا نفرنس کا صدر ہوتا تو دنیا میں ہٹلر کبھی وجود میں نہ آتا۔
 ہٹلر کا دعویٰ یہ تھا کہ ان پر اور اس کے کام پر خدا کی "خاص رحمت" کا سایہ ہے
 اس کا ثبوت اس کے نزدیک یہ تھا کہ اسے جو اقتدار حاصل ہے وہ ایک معجزے
 سے کم نہیں ہیں۔ پھر بیچارے پر خدا کی رحمت تو کیا ہوگی، البتہ فریسی
 وزیر اعظم تھے مین شو کی دعائیں ضرور اس کے ساتھ تھیں۔ کیونکہ اس نے دہائی کی
 صلح کا نفرنس میں جو کچھ کیا، جو مین میں اسی کی وجہ سے ہٹلر جیسا شخص عروج حاصل کر سکا
 مگر چین کی صلح پسندی اور امن جوئی "انسانیت" کے اصول پر مبنی نہیں، چین کی صلح
 پسندی کی تہ میں "عالمگیر محبت" کا جذبہ کارفرما نہیں۔ اس کی تہ میں تو لطیف قسم کی دہائی
 کامرما ہے۔ وہ دہائی جو ہر چیز کے جاننے سے حاصل ہوتی ہے، وہ دہائی
 جو اس زمانے میں پرانے پایوں کا حقیقہ ہوتی ہے، ملاحظہ ہو:-

"آخر میں جس چیز کو سکیرٹا ہو، اسے پہلے کھینچ کر بڑھانا پڑے گا۔
 جس چیز کو کمزور کرنا ہو، اسے پہلے مضبوط بنانا ہوگا۔"

زندگی سے کون زیادہ

جس چیز کو ختم کرنا ہو، اسے پہلے قائم کرنا ہوگا
جو شخص کچھ لینا چاہے، اسے پہلے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔
جو یہ نہیں جانتا سمجھے کہ اس کی روشنی بصیرت کم ہو گئی
چنانچہ اسی وجہ سے نرم چیز سخت چیز پر غالب آجاتی ہے اور کمزوری
طاقت پر غلبہ پاتی ہے

اسی وجہ سے مچھلیوں کو وہیں رہنے دیجئے جہاں وہ ہیں اور ملک کے
اسلو کو وہاں رکھئے جہاں کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔

کمزوری کی بے پناہ قوت، صلح جوئی کی فتح یابی اور خاکساری کے فوائد پر کسی اور
فلسفی نے اتنی موثر تعلیم نہیں دی ان باتوں میں لاؤتزرے حرف آخر ہے۔
اور وہ بار بار پانی کی مثال دیتا ہے۔ وہ اپنی تعلیمات میں جگہ جگہ پانی کے استعارے
سے اپنی بات ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی اس کائنات میں کمزور کی طاقتور
کا بہترین مظہر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی کا ایک ایک قطرہ بڑی نرمی، بڑی استغنی
سے ٹپکتا رہتا ہے اور چٹان جیسی سخت چیز میں سوراخ کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ پانی میں وہ دنائی ہے جو تاؤ کی وائش سے بھر پور ہے۔ کیونکہ پانی ہمیشہ نشیب
اور نیچی سطح تلاش کرتا ہے۔ لاؤتزرے کا قول ہے:

”بڑے بڑے دریاؤں اور اتھاہ سمندروں نے سیکڑوں چھوٹے

چھوٹے ندی نالوں پر یہ سرداری، یہ بادشاہت کیسے حاصل کی؟

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بڑے بڑے دریاؤں اور اتھاہ سمندروں

نے چھوٹے ندی نالوں کی نسبت زیادہ نشیبی، زیادہ نیچی جگہ ڈھونڈی۔

اور یہی ان کی سرداری کا راز ہے۔“

لاؤنزے کی تعلیم

لاؤنزے کے اقوال میں "وادی" کی علامت اور مثال کو بہت جگہ ملتی ہے۔ وادی سے اس کی مراد خالی اور گہری جگہ اور ماں کا رحم ہیں۔ اسے چینی میں یں یعنی عورت یا مادہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے :

"وادی کی روح کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ وہ جذبہ ہے جسے پراسرار عورت بھی کہا جاتا ہے۔ پراسرار عورت کے دروازے ہی سے زمین و آسمان پیدا ہوئے۔ یہ جذبہ ہماری ہستی میں ہر وقت موجود ہے اس سے جتنا چاہو کام لو یہ حشر چمکھی خشک نہیں ہوگا، نہ کبھی اس میں کوئی کمی واقع ہوگی !"

اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی تہذیب، نسوانی اصول کی مظہر ہے اور مغربی تہذیب مذکر کی نمائندہ ہے۔ چین کی قوت سراسر انفعالی ہے، فاعلی نہیں اور یہ انفعالی قوت 'وادی' اور رحم مادر سے بے حد مشابہ ہے۔ پیاروں کے درمیان ایک گہری وادی (یارم) ہر وہ آسمانی نعمت جمع کر لیتی ہے جو اس میں سما سکے، اور چونکہ یہ وادی ہے اس لئے زمین پر اس کی اپنی قوت ہے جو اس کے وجود کے لئے ہر لحاظ سے کافی ہے۔

لاؤنزے نے یہ بھی تعلیم دی ہے کہ دنیا میں سب اشرف اور ممتاز انسان کبھی نہ بنو۔ شہرت اور امتیاز کے خطرات پر چونکہ زے نے بڑی خوبصورت چیز لکھی ہے۔ جو اصل میں پیغمبر کنفیوشس اور ان کے مظاہرہ علمیت کی ہیجوس ہے۔ چونکہ زے کی کتابوں میں کنفیوشس کے خلاف ایسی بہت سی توہیں آئیں نظر میں ملتی ہیں۔ کیونکہ چونکہ زے سے پہلے ہی کنفیوشس کا انتقال ہو چکا تھا اور ویسے چین میں ہتک عزت کے بارے میں کوئی قانون بھی نہیں اور وہاں

زندگی سے کون زیادہ.....

ازالہ حیثیت عرفی کوئی چیز نہیں۔ چونکہ زے مکتبنا ہے۔
 "ایک دفعہ کنفیوشس نے سات دن کا روزہ رکھا کیونکہ وہ ایک
 کش مکش میں گرفتار تھا۔"

اس پر وزیر چین اس کی عیادت کے لئے گیا اور بولا "حضرت
 آپ تو بالکل موت کے منہ میں تھے

کنفیوشس نے کہا: "ہاں ایسی ہی بات ہے۔"

وزیر نے پوچھا: کیا آپ موت سے خائف ہیں؟

کنفیوشس نے جواب دیا: "ہاں میاں، موت سے میں خائف

ہوں۔"

وزیر نے کہا: "تو سنے، میں آپ کو وہ طریقہ سمجھانا ہوں کہ آپ کبھی
 نہیں ڈر سکتے۔ بات یہ ہے کہ مشرقی سمندروں کی طرف ایک خاص قسم
 کا پرندہ ملتا ہے۔ یہ پرندہ بڑا سیدھا، بڑا بھولا بھالا اور سادہ ہوتا ہے
 ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پرندے میں ذہانت نام کو نہیں تیزی اور چالاک
 سرے سے نہیں۔ ان پرندوں کا غول ہمیشہ ایک وقت میں اڑتا ہے اور
 ایک وقت میں کسی جگہ بسیر کرتا ہے۔ اڑنے وقت غول میں کوئی دوسرے
 سے آگے نہیں بڑھتا۔ پرواز سے واپسی پر کوئی پرندہ دوسرے سے پیچھے
 نہیں رہتا۔ کھانے وقت کوئی پرندہ اپنے ساتھیوں سے پہلے کھانا
 شروع نہیں کرتا۔ بلکہ اچھا ہی سمجھتا ہے کہ دوسرے ساتھیوں کے چھوڑے
 ہوئے دانے کھائے۔ اس لئے یہ پرندے آپس میں بڑے امن دوستی
 سے رہتے ہیں۔ اور باہر کی دنیا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی اسی

لاؤتزرے کی تعلیم

وجہ سے ان پر آج تک کوئی مصیبت نہیں آئی۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیدھے اندر تدار درخت دوسروں سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ پٹھے پانی کے کنوؤں میں سے پانی پہلے ختم ہوتا ہے۔ مگر آپ ہیں کہ احمقوں کو حیرت کے مارے بھج چکا کرنے کیلئے اپنی علمیت کا مظاہرہ کرتے پھرتے ہیں۔ آپ ہیں کہ ادبوں کی ذلت کے نقطہ نظر میں اپنی تہذیب اور اپنی رفعت میں مصروف ہیں اور آپ برعکس خود زندگی کی راہوں پر اس طرح کشتی پھیلاتے جارہے ہیں گویا سورج اور چاند دونوں آپ کی بغل میں ہیں۔ اسی لئے دنیا جہان کی مصیبتیں اور زحمتیں آپ کی درمیش رہتی ہیں آپ ان سے چھپا نہیں چھپ سکتے۔۔۔۔۔

ساری بات سن کر کنفیو شس نے کہا: "واقعی مہیاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اور کنفیو شس نے فوراً اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا۔ اپنے شاگردوں کو چھٹی دیدی اور جنگلوں میں چلا گیا۔ ان بیابانوں میں جانوروں کی کھالوں سے اپنا تن بدن ڈھانپتا اور پھل پھول کھا کر گزراوقات پرندے اور دوسرے جنگلی جانور اس کے آس پاس سے گزرتے اور اسے بالکل کچھ نہ کہتے۔ اس سے کوئی تفرص نہ کرنے؟

گویا یہ ثابت ہوا کہ تاؤ قانون فطرت یا ازلی سچائی کی رو سے نادانی ہیں۔ بڑی دانائی مفہم ہے۔ کم رفتاری بانگین کا نام ہے۔ حماقت میں بڑی دور رس پنہاں ہے اور خاکساری میں بڑا فائدہ ہے۔

لاؤتزرے نے یہ بھی کہا ہے کہ "تاوان اور نا تاواں لوگوں پر خدا کی رحمت ہے کیونکہ وہ دنیا میں سب سے مسرور لوگ ہیں۔" لائوتزرے کی تعلیمات کا اثر

زندگی سے کون زیادہ

یہ ہے کہ ہر صدی کے چینی مفکروں نے اسی کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اپنی باتیں کہی ہیں اور ان کی باتوں میں اسی کا فلسفہ جھلکتا ہے۔ نادانی اور سادگی کی تعریف میں چینی ادب کے ہر دور میں سیکڑوں تحریریں مل جاتی ہیں۔ اٹھارھویں صدی میں چنگ پیناؤ نے یہ مشہور فقرہ کہا تھا: بیوقوف بننا مشکل ہے۔ چالاک بننا بھی مشکل ہے۔ لیکن چالاک سے ترقی کرتے کرتے بیوقوفی تک پہنچنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ چونگ زے نے کہا تھا: چالاک تھوک دو، غرض ہر صاحب فکر چینی نے انسانی عقل اور عقل کی برائی اور چالاک کو ہمیشہ مشکوک سمجھا ہے۔ اور ہمیشہ اس شخص کو "دانا کے راز" قرار دیا ہے جو یہ دعوے کرتا ہو کہ میں سچت احمق ہوں! گو یا چینی ثقافت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذہانت اور ذہن کی برائی پر شک کرتی ہے اور نادانی اور کچھ نہ جاننے کے عقیدے کو ایک اعلیٰ درجہ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی قرار دیتی ہے کہ اصلی روپ کو بہ روپ میں چھپانا، زندگی کی لڑائی میں فتح پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔

اس میں شک نہیں کہ احمق لوگ بڑے ہر د نظر نہ ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ مشرق و مغرب کے ہر ملک میں اس شخص سے بڑی نفرت کی جاتی ہے۔ جو دوسرے انسانوں کے ساتھ سخت چالاک سے برتاؤ کرے اور اپنا کام نکالے۔ چینی ادیب یو آن چنگ لانگ نے ایک پورا مقالہ یہ بتانے کے لئے لکھا تھا کہ اس کے بھائیوں نے باقی لوگوں کو چھوڑ کر چار بے حد احمق اشخاص کو نوکری کے لئے منتخب کیا تھا۔ یہ احمق نوکر حماقت اور وفاداری دونوں باتوں میں بے مثال تھے۔ اس سے قطع نظر آپ خود اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو ذہن میں لائیے ہمارے پسندیدہ لوگ وہ نہیں جن کی ہم اعلیٰ قابلیت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔

لاؤ تڑے کی تعلیم

اور جن لوگوں کی ہم قابلیت کی وجہ سے عزت کرتے ہیں۔ انہیں ہم دل سے پسند نہیں کرتے۔ گویا ہم آپ بھی لوگ، احمق نوکر دوں کو ہی پسند کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایسے نوکروں پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے۔ اور ان کے سامنے ہمیں اپنی برتری جتانے کے لئے قسم قسم کے چیلوں سے کام نہیں لینا پڑتا۔ اسی وجہ سے اکثر داماد و رفیق زندگی کے طور پر زیادہ بانجی، سیکھی عورت کو منتخب نہیں کریں گے۔ اسی طرح عقلمند عورتیں بہت زیادہ چالاک مردوں سے شادی کرنا ہرگز پسند نہیں کرتیں۔

چین کی تاریخ میں چند مشہور احمق گزرے ہیں۔ ان کی نادانی حقیقی تھی یا محض وہ بنتے تھے۔ یہ کون جان سکتا ہے مگر یہ سب بڑے بڑے ہر و ہریر تھے۔ ان میں ایک سونگ شہنشاہوں کے دور کا مشہور مصوری فانی ہے۔ جسے باؤلا کہا جاتا تھا او باؤلے کا لقب اسے یوں ملا کہ ایک دفعہ وہ دیو جا کے لباس میں ایک چٹان کے پاس بیٹھا اور یہ کہہ کر اس کی پرستش شروع کر دی کہ یہ چٹان نہیں میرا خسر ہے بلکہ —
 می فانی کو صفائی کا بھی بڑا ضبط تھا۔ اور گردوغبار سے اسے سخت الجھن ہوتی تھی یہی حال بوآن دور کے مشہور مصویرنی یون لین کا تھا۔ اسی طرح کا ایک دیوانہ ہان شان تھا جو پجاری اور مشہور شاعر تھا۔ اس نے کئی خانقاہوں میں بادھی کا کام کیا، دوسروں کا پچا کچھا کر عمر گزاری اور خانقاہوں اور ان خانقاہوں کے بادھی حناؤں کی دیوانوں پر اپنے زندہ جاوید شعر کھتا رہا۔ ان کے علاوہ سب سے بڑا باؤلا جس نے چین کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنایا۔ وہ پجاری جی تھا۔ اس کی شخصیت کے گرد ایک لمبی چوڑی کہانی بن دی گئی ہے۔ اس کہانی کی ساری نقباً طلسمی ہے۔ پجاری جی اس کہانی کے مطابق طلسمات اور طبی معجزوں، بد معاشی اور شراب خوری کی رسیا دنیا میں رہتا ہے۔ اسے یہ قدرت حاصل ہے کہ ایک ہی دن میں وہ ایسے ایسے

زندگی سے کون زیادہ

شہروں میں آمو جو دھونا ہے۔ جن میں سیکڑوں میل کا فاصلہ ہو۔ اس کی یاد میں ایک مندر بھی بنا لیا ہے۔ یہ مندر بانگ چاؤ کی معزنی جیل کے پاس ہو پاؤ کے شہر میں با تک موجود ہے۔

چین میں سوٹھویں اور سترھویں صدی میں یہ دستور تھا کہ اس زمانے کے اعلیٰ ترین دماغ کے مالک اپنی سادگی اور اپنے بڑاؤ سے لوگوں پر یہ ظاہر کیا کرتے تھے گویا ان کا دماغ ٹھیک نہیں — اور عقل دانش اور جذبات کا وہ اعلیٰ معیار انہیں چھو بھی نہیں گیا جس کے وہ اصل میں مالک تھے۔

۴۔ سی سی کی تعلیم — توازن اور اعتدال

میں جانتا ہوں کہ جو فلسفہ شو مشباشی اور غیر ذمہ دار زندگی کی تعلیم دیتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں مصروفیت کی زندگی اور زندگی کی زیادہ ذمہ داریاں سنبھالتے سے نفور ہو گا۔ اور اس فلسفے کی بدولت ہم میں عمل کی خواہش کم ہو جائے گی۔ مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آج کی بے حد مصروف دنیا کو اس فلسفے کی ضرورت ہے کہ آخر کام کر کے آپ کیا لیں گے؟ عمل کے فلسفے نے آج کی مصروف دنیا کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے کیونکہ اس کی بدولت انسان ہزار ہا قسم کے بے کار اور لایعنی کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ لہذا عمل کی بے مائیگی کے فلسفے نے دنیا کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا عمل کی اہمیت اور جد سے بڑھی ہوئی اہمیت نے ہمارے لئے مصیبتیں پیدا کی ہیں۔ عمل کی بے مائیگی کا فلسفہ اس لئے بھی نقصان دہ نہیں کہ انسان میں عمل کی جسمانی تحریکیں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ چینی آزادہ روی

سی سی کی تعلیم

اور بے کاری کے فلسفے کے قائل تھے جو بے حد محنتی اور جفاکش قوم ہیں۔
 لہذا خاطر جمع رکھئے۔ عمل کی بے باکی کا یہ کلی فلسفہ کبھی اتنا ہر دلعزیز نہیں
 ہو سکتا کہ ایک زمانہ اسی پر عامل ہو جائے۔ خود چین سی سی کو دیکھ لیجئے۔ تناؤ کے
 قانون فطرت کے لئے ہر چینی کے دل میں نظری طور پر جگہ ہے۔ یہ فلسفہ چین میں ہزاروں
 برس سے نفوذ کر رہا ہے۔ چینی ادب و شعر کے لفظ لفظ سے اس فلسفے کی جو بین نکلتی
 ہیں۔ چینی تصویریں کے ہر رنگ سے اس کی روشنی پھوٹ رہی ہے، پھر بھی چین میں
 ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دولت شہرت اور حکومت کے بھوکے ہیں اور جنہیں یہ
 ضبط بھی ہے کہ اپنے ملک کی ضرورت خدمت کریں (یعنی دوسروں کی زندگی اور معاملوں
 میں ضرور دخل انداز ہوں)۔ اگر یہ رنگارنگی اور تضاد نہ ہوتا تو انسانی
 زندگی چل نہ سکتی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ چینی لوگ، کلی فلسفے کے اس وقت
 خالق ہوتے ہیں اور شاعری بھی اسی وقت کرتے ہیں، جب انہیں ناکامی کا مصائب
 دیکھنا پڑے۔ تناؤ کے قانون فطرت نے ان پر صرف یہ اثر کیا ہے کہ زندگی کی رفتار
 چین میں دھیمی ہے، اعصاب کا تناؤ کم ہے۔ اور جب چینی لوگوں کو آسمانی مصیبتوں
 اور انسانی بد انتظامی سے واسطہ پڑتا ہے تو قانون فطرت عمل اور رد عمل کے
 اہل قانون پر ان کا اعتماد پختہ تر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے مطابق آخر انصاف
 کا بول بالا ہو کر رہتا ہے۔

یہ خیال پھیلی فصل میں بیان کیا جا چکا ہے چین میں اس کے عین الٹ
 ایک اور مکتب فکر بھی ملتا ہے جو خوش باتی اور آزاد روی کے اس فلسفے کا جواب
 ہے۔ پہلی قسم کا فلسفہ، فطری انسان کو مثالی بنا کر پیش کرتا ہے۔ دوسرے خیال کے مطابق
 مجلس انسان مثالی قرار دیا گیا ہے گویا پہلا فلسفہ اگر تناؤ قانون فطرت صراطِ مستقیم

زندگی سے کون زیادہ.....

ازلی سچائی کا برچار کرتا ہے تو دوسرا فلسفہ کنفیوشس سے تعلق رکھتا ہے اگر تاؤ کے فلسفے اور کنفیوشس کے فلسفے کو محض زندگی کے بارے میں منفی اور مثبت نقطہ

نظر سمجھا جائے تو ان کا تعلق صرف چین سے نہیں، ساری انسانیت سے ہے۔ ہر انسان، اسی مثبت اور منفی فلسفوں کا میل ہوتا ہے مگر جو شخص تاؤ کے فلسفے پر پوری طرح عامل ہو اس کے لئے لازم ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کسی بہار کی چوٹی پر غار میں سیرا کرے اور جہاں تک ممکن ہو سکے لکڑیاں لے یا باہی گیر کی سادہ زندگی کی مثال سامنے رکھے۔ وہ اپنے ارد گرد زگاہ دورائے اور دیکھے کہ لکڑیاں لے اور باہی گیر بہار کی چوٹی پر اور ندیوں پر کس خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور بہاریوں کے جنگل اور بہاروں کے ندی نالے ان کے وجود سے کس قدر بے نیاز رہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ تاؤ کے عامل، فلسفی اور تارک انہی خیالات اور انہی نظاروں سے دل کا سلون، روح کی مشائقی اور آئندہ حاصل کرتے ہیں۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو فلسفہ ہمیں انسانی معاشرے سے دور بھاگنے کی تعلیم دے، وہ کیا فلسفہ ہوا؟ چنانچہ اس رہبانیت سے ایک عظیم تر فلسفہ وجود میں آیا جس کا نام فلسفہ انسانیت ہے۔ اس کے مطابق چینی فکر کا نصب العین یہ ٹھہرتا ہے کہ انسانی معاشرت سے دور رہنے کی کوشش نہ کی جائے۔ انسانی زندگی سے گریز کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کے مطابق تارک کھٹیا مسم کے لوگ ہیں جو دنیا چھوڑ کر ویرانہ میں پناہ لیتے ہیں تاکہ اپنی چھوٹی موٹی روح کا جو ہر قائم رکھ سکیں۔ اصلی درویش وہ ہے جو شہر میں رہنا ہوا کیونکہ یہی وہ شخص ہے۔ جسے اپنے آپ پر پوری قدرت حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے ماحول، اپنے گرد و پیش سے خائف نہیں ہوتا۔ چنانچہ سب سے بڑا درویش وہ ہے جو انسانی معاشرے میں رہنے

سی سی کی تعلیم

کے لئے لوٹ آتا ہے۔ جو سب کچھ کھاتا پیتا ہے۔ عورتوں کی محفل سے بھی لطف اٹھاتا ہے۔ مگر اس کی روح لوٹ نہیں ہونے پاتی۔

گویا مندرجہ بالا دو فلسفوں کو آپس میں ملا دینے کی کافی گنجائش ہے۔ یہ دونوں فلسفے تناؤ و اوزن اور کنفیوشس کا فلسفہ انتہا کے دو متقابل نقطوں دو متضاد درالوں کو ظاہر کرنے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن کے کئی راستے موجود ہیں، بیچ کئی ایسی کھلی ہیں۔

خشک مزاجی بھی حد کے اندر ہی اچھی لگتی ہے۔ اسباب عیش سے سرسرفرت بھی نہیں ہونی چاہئے۔ اسی طرح اگر آپ نوع انسان کی نیکی کے منکر ہیں تو آپ کو حد کے اندر ہی رہنا چاہیے کیونکہ زندگی کا اعلیٰ اصول یہی ہے کہ انسان معقولیت کی حد میں زندگی بسر کرے۔ کنفیوشس کے پوتے سی سی نے اسی بات کو اپنی کتاب "اعتدال کے نہری راستے" میں پیش کیا ہے۔ انسانی زندگی کے کسی ایک قدیم یا جدید فلسفے نے اتنی بڑی حقیقت کو پیش نہیں کیا کہ اچھی زندگی، دو انتہاؤں کے درمیان راستے پر چلنے کا نام ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جسے توازن النصف و نصف کا کاسٹا کہا گیا ہے۔ گویا معقولیت کی مدد سے ہمیں عمل اور بے عملی کے درمیان مکمل توازن کا مقام ایسا ملے گا۔ اس لحاظ سے مثالی آدمی وہ ہے جو نیم شہرت اور نیم گمنامی میں زندگی گزارے۔ جو نیم کاہلی سے رہتا ہو اور نیم مصروفیت سے کاہل رہ کر وقت گزارے۔ جو اتنا غریب بھی نہ ہو کہ گھر کا کرایہ تک ادا نہ کر سکے اتنا امیر بھی نہ ہو کہ اسے ہاتھ پاؤں بلانے اور جہد و جہد کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یا یہ خواہش اس کے دل میں پیدا ہی نہ ہو کہ کاش میری پاس اور روپیہ ہوتا تاکہ میں اسے دوستوں کی مدد کے لئے صرف کر سکتا۔ اگر وہ گانے کا شوقین ہو تو صرف ایسا گا

زندگی سے کون زیادہ

سکتا ہو کہ اس کے دوست اس کا گانا سن کر خوش ہو جائیں اور وہ خود بھی اپنا جی بہلا سکے۔ اگر اسے عمدہ چیزیں جمع کرنے کا شوق ہو۔ تو صرف اپنی چیزیں جمع کرے جو دیوان خانے کی انگلی بھی پر آسکیں۔ اگر وہ پڑھتا ہو تو اتنا کہ کام چل سکے، وہ دنیا سے بہت زیادہ کام کی باتیں سکھے۔ مگر کسی کام یا علم یا فن کا ماہر نہ بن جائے۔ اگر کھتا ہو تو ایسا کہ آدمی چیزیں پھپھتی ہوں اور ہاتھی کی آدھی دالیں پس کر دی جاتی ہوں۔

میں سمجھتا ہوں کہ چینی قوم نے عام زندگی کا یہ معقول ترین نصب العین مقرر کیا ہے۔ اس نصب العین کو چینی شاعر لی می آن نے اپنے گہرے نصیب اور نصیب کا توازن میں خوب ظاہر کیا ہے۔

مگر آدمی سے زیادہ گزری!

”نصف“ کا لفظ بھی کیا چیز ہے!

معنی کے طلسمات نہاں ہیں اس میں!

”نصف“ کا لفظ ہے اک دعوت نہاں گویا

”نصف“ کا لفظ اشارہ ہے کہ جو دیکھا نہیں ہے، دیکھو

”نصف“ کا لفظ یہ کہتا ہے کہ جو چکھا نہیں ہے چکھو،

”نصف“ کا لفظ بھی کیا چیز ہے!

معنی کے طلسمات نہاں ہیں اس میں!

زیست کا آدھا سفر طے کر کے

زیست کے سب سے حسین دور کا آغاز ہوا کرتا ہے!

مسیحی کی تعلیم

زم سیر اور سبک رو بھی ہوئی جاتی ہے رفتار حیات ! —

عوش اور غرش کے مابین ہی مل سکتی ہیں

و مسقیں کون و مکاں، عالم امکان کی یہاں !

شہر و دیہات سے ہو قربت و دوری میں برابر جو مقام

اس جگہ رہئے — وہی کھیت میں سب سے بہتر

ندائیوں اور پہاڑوں کے جو مابین ملیں !

نیم عالم نیا اور نیم امیر اور تجارت بھی کرو

کچھ امارت سے تو کچھ عام طریقے سے بھی جینا سیکھو

نیم سادہ بھی ہو اور نیم امیرانہ بھی رہنے کا مکان

نیم آراستہ بھی خالی بھی !

وہ لباس اچھے میں جو آدھے نئے، آدھے پرانے ہو جائیں

کھانا وہ اچھا ہے جو نیم رئیسانہ بھی ہو، نیم غریبانہ بھی

خادم اچھے ہیں وہی جو نہ ہوں چالاک تو احمق بھی نہ ہوں

بیوی اچھی ہے وہی جو نہ ہو طرار، تو سادہ بھی نہ ہو

میں بھی ہوں دل میں جو کچھ بدھ کے تو کچھ تاؤ کے انداز لئے

نصف میرا ہے، سپرد خالق

نصف باقی ہے مرے بچوں کی میراث — یہی سوچنا ہوں

اپنے بچوں کے لئے کیا کروں اور کیا نہ کروں !

زندگی سے کون زیادہ.....

یہ بھی ہے فکر — کہ خالق کو بھی دینا ہے جواب !

نیم مستی ہے سہانی مستی،

ادھ کھلے پھولوں کا جو بن نہیں دیکھا جاتا،

جس کے پاس آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہو — وہ اندیشے

جس کے پاس آدھے سے تھوڑا سا بھی کم ہو — ہے وہی گرم عمل

زندگی، تلخی و شیرینی کا آمیزہ ہے،

جو اسے نصف ہی چمک کر چھوڑے

اسے دانا کہئے !

اس گیت میں تناؤ کے فلسفے کا لالہ ابالی بن بے نیازی اور مزاج کا استغنا بھی ہے۔ اور کتھوشس کی تعلیمات کا عملی پہلو بھی سمویا گیا ہے۔ گویا ان دو متضاد نظریوں کو آپس میں ملا کر ایک نیا فلسفہ زندگی کے بارے میں ایک نیا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے جو "نصف و نصف" کا فلسفہ ہے۔ میں جانتا ہوں یہ نظریہ مغربی ذہنوں کو پسند نہیں آئے گا۔ کیونکہ مغرب کے لوگ عمل اور جدوجہد کے ضرورت سے زیادہ ہی قائل ہیں۔ لیکن میرے خیال میں یہ زندگی کا بہترین فلسفہ ہے کیونکہ اس میں انسانی پہلو بہت زیادہ ہے۔ یہ ماننا کہ قوموں کو غیر معمولی افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قومیں چاہتی ہیں کہ ان میں بڑے بڑے ستارے، بڑے بڑے فارتھ پیدا ہوں تو میں چاہتی ہیں کہ اس کے افراد بڑے بڑے سائنس دان اور موجد ہوں۔ قومیں عظیم قسم کے لیڈر پیدا کرنے کی خواہش کرتی ہیں۔ ایسے جلیل اور عظیم فرزند چاہتی ہیں جو تاریخ کے دھارے کا رخ بدل کر رکھ دیں — مگر یہ ظاہر ہے کہ مسرت

سی سی کی تعلیم

سے بھر پور زندگی، درمیانے درجے کے ایک آدمی کی ہوگی۔ ایک ایسے شخص کی زندگی جس نے معاشی اعتبار سے کچھ فارغ البالی حاصل کر لی ہو جس نے عام انسانوں کے لئے بھی تھوڑا سا کام، تھوڑی سی خدمت کی ہو جو اپنے ہم حسیوں میں تھوڑا سا ممتاز ہو مگر زیادہ ممتاز نہ ہو۔ اس نجم شہرت، نیم گننامی، ہلکی سی فارغ البالی اور تھوڑی سی عمرت میں ہی زندگی، دکھوں سے کافی حد تک آزاد رہتی ہے۔ مگر ان کے مشکل سے بالکل آزاد بھی نہیں ہوتی۔ یہی ماحول ہے جس میں انسان کی روح کو ہادی کی ملتی ہے اور انسان، اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے۔ زندگی ہر حال میں بسر کرنی لازم ہے۔ اور اگر اچھی زندگی بسر کرنی ہے تو ہمیں فلسفے کو آسمانی بلندیوں سے کھینچ کر زمین پر لانا ہوگا۔ اور اس کا طریقہ یہی ہے جو اوپر عرض ہوا ہے۔

۵۔ زندگی کا نشیدانی — یو آن مینگ

پچھلی فصل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ زندگی کے بارے میں مثبت اور منفی نظریوں کو بڑی آسانی سے آمیز کیا جاسکتا ہے اور ان کے ملانے ہی سے توازن کا فلسفہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو عمل اور بے عملی کے درمیان اعتدال کا راستہ سمجھاتا ہے۔ اسی کے مطابق ہم نہ تو بالکل مجبور ہو کر اور اپنی مجبوری کی بنا پر دنیا سے فرار اختیار کر سکتے ہیں نہ وہی رات سخت تندہی اور محنت کے غلام ہو سکتے ہیں۔ گویا یہ فلسفہ ہمیں سخت محنت اور دنیا کو تھوڑے دینے کے درمیان کار راستہ بتاتا ہے۔ اگر دنیا بچے کے فلسفوں کی چٹان پھٹک کی جائے تو ہمیں توازن یا اعتدال اسی میں نظر آئے گا۔ اور یہی توازن اس دنیا میں انسان کی زندگی کو مقبول زندگی اور

زندگی سے کون زیادہ.....

مسترت بھری زندگی بنا سکتا ہے۔ ایک ادب بات بھی اہم ہے۔ توازن اور اعتدال کے اسی فلسفے کے مطابق انسانی شخصیت کے متضاد عناصر ہم آہنگی اور باہم ربط پاتے ہیں۔ اور ہم آہنگی مستوازن شخصیت پیدا کرنا ہی دنیا جان کے کلچر اور تعلیم کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ زندگی کا لطف اٹھانا اور زندگی کو ایک نعمت سمجھنا ایک ہم آہنگ شخصیت ایک متوازن شخص کے لئے ہی ممکن ہے۔ کیونکہ جس شخص کی زندگی میں توازن اور ہم آہنگی نہ ہوگی وہ زندگی سے نہ لطف اٹھائے گا، نہ اسے اچھا سمجھ سکے گا۔

زندگی سے محبت رکھنے اور زندگی کو نعمت سمجھنے کا مفہوم کیا ہے ؟ اس کی خفیہ صیانت کیا ہیں ؟۔ میں سمجھتا ہوں زندگی کے ایک سچے شیدائی کی کہانی آپ کو سنانے سے یہ مفہوم واضح ہو سکتا ہے۔ اس سے آپ کو پناہ مل جائے گا کہ زندگی کے اس شیدائی نے اپنی زندگی کس طرح گزاری !۔ یہ کہانی جن کے سب سے بڑے شاعر یوآن منگ کی کہانی ہے۔ اس کی شخصیت چینی کلچر کی سب سے متوازن شخصیت ہے۔ میرے اس انتخاب پر چین میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ کیونکہ یوآن منگ چین کی ادبی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم آہنگ شخصیت سب سے بھرپور کردار مانا جاتا ہے۔ اس نے کوئی بڑا سرکاری رتبہ حاصل نہیں کیا، اس نے زندگی میں کوئی نمایاں کارنامے سرانجام نہیں دیے، کوئی بڑی ادبی یادگار نہیں چھوڑی۔ اس کی زندگی کا سرمایہ نظموں کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے اور تین چار مضامین ہیں۔ اس کے باوجود صدیوں سے اس کی شخصیت مشتعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہر صدی کے چھوٹے بڑے شاعر اور ادیب اسی کی سستی کو انسانی کردار کی عظمت کی زندہ دیا پائندہ مثال سمجھتے رہے ہیں۔ اس کی زندگی

زندگی کا شادی

سادگی کا اعجاز ہے جو اس کے ادبی اسلوب میں ہے۔ اور یہ سادگی اتنی پر عظمت اتنی بلند ہے کہ تکلیف اور نقص کا ادج کمال اس کے سامنے بالکل ہیج اور بے مایہ نظر آتا ہے۔ — اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی وہ ہمیں زندگی کے ایک نئے شادی کی حیثیت سے مثالی شخص نظر آتا ہے۔ کیونکہ دنیوی خواہشات کے خلاف اس کے دل میں جو نفرت کا جذبہ تھا اس کی بدولت اس نے دنیا سے مکمل فراق اختیار نہیں کیا تھا۔ اس کے برعکس اس نے جو اس اور شعور کی زندگی کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگی پیدا کی تھی — اس کی پیدائش سے پہلے چین کے ادب پر دو سو سال تک روحانی تحریک چھائی رہی۔ چین کی عام زندگی پر ان دو سو برسوں میں اتنا فلسفہ کی بے عملی اور تسائل کی تعلیم کا غلبہ رہا۔ اس تعلیم نے جب کنفیوئس کے فلسفے کے ساتھ ناتا جوڑا تو یوان منگ ایسی متوازن اور مکمل طور پر ہم آہنگ شخصیت دھو دیں اس کی۔ گویا اس کی شخصیت زندگی کے نہایت علی فلسفے اور زندگی کو بیخ کار دنیا کو فضول سمجھنے کے فلسفے کا سنگم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علی فلسفے کی خود پسندی اسے چھوٹی نہیں گئی اور کار دنیا کو بیخ سمجھنے کی تلخی اس کے پاس تک نہیں پہنچی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں انسانی دانائی اپنے عروج پر نظر آتی ہے اور رواداری اور طرافت کا بڑا نادامتراج ملتا ہے۔

یوان منگ کی ہستی میں چینی کلچر کی ایک عجیب خصوصیت نظر آتی ہے یعنی وہ بیک وقت جسم اور جسمانی خواہشات کا بندہ بھی ہے اور روحانیت کی عظمت کا قائل بھی ہے۔ یہ روحانیت ایسی ہے جس میں ترک دنیا اور سخت یا فضول کا کوئی دخل نہیں۔ اور جسمانی خواہشات کی قبولیت میں شہوانیت کا آثار نہیں۔ گویا جو اس اور روح دونوں پوری ہم آہنگی پورے اعتدال پورے توازن کے

زندگی سے کون زیادہ.....

ساتھ اس کی شخصیت میں سمائے تھے۔ یعنی اصل فلسفی اور صاحبِ نظر وہ ہے جو عورتوں کے حسن اور ان کی دل کشی اور دلبری کا قائل ہو۔ مگر عامیانا اور گھٹیا نہ ہو جائے۔ جو زندگی سے محبت رکھتا ہو مگر اس رگائوں میں ضبط سے کام لے جو عمل کی متوالی دنیا کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے واقف ہو اور جانتا ہو کہ یہ سب کچھ بے حقیقت ہے۔ سب بایا کا کھیل ہے۔ اس لئے وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ مگر اس کا مخالف اور دشمن نہ ہو جائے۔ یوآن منگ نے روحانی ارتقا کی یہ اعلیٰ منزل حاصل کر لی تھی۔ اس لئے اس کی زندگی، روح اور نفس کی کشمکش سے بالکل منزہ تھی۔ اس کی زندگی بڑی فطری اور بڑی سادہ، بے حسد برحسبہ تھی۔ اسی طرح فطری اور برحسبہ تھی جس طرح اس کی شاعری تھی

یوآن منگ کی زندگی کا خاکہ یہ ہے کہ وہ پچھتی صدی عیسوی کے آخر میں پیدا ہوا۔ اس کا دادا بہت بڑا عالم اور بڑا صاحبِ رتبہ شخص تھا (کچھ کرتے رہنے کی دھن میں، یہ حضرت، صبح کو انیٹوں کا ایک ڈھیر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے، اور شام کو پھر اسی جگہ ساری انیٹیں پہنچا دیتے تھے۔) یوآن منگ نے اپنی نوجوانی میں معمولی سی سرکاری ملازمت کر لی تھی تاکہ بوڑھے ماں باپ کے لئے روزی کما کی جاسکے۔ مگر بہت جلد اس نے اس نوکری سے استعفا دے دیا اور گاؤں چلا گیا۔ جہاں اس نے کسانوں کی طرح خود کھیتی باڑی شروع کر دی۔ اس کی وجہ سے اسے ایک مرض بھی لاحق ہو گیا۔ ایک روز اس نے اپنے عزیزوں سے کہا: کیا خیال ہے میں اپنے باغ کا خرچہ پورا کرنے کے لئے بھاٹ کے طور پر گاؤں گاؤں نہ پھر لیا کروں؟ — اس پر اس کے چند دوستوں نے اسے ایک علاقے کے مجسٹریٹ کا عہدہ دلوا دیا۔ یوآن منگ شراب کا بڑا شائق

زندگی کا شیدائی

تھا چنانچہ اس نے اپنے علاقے میں پہنچ کر یہ حکم دیدیا کہ ساری زمینوں میں صرف ایسے چاؤل بوئے جائیں جن سے شراب تیار کی جاسکے۔ مگر اس کی بیوی نے بڑا سخت احتجاج کیا اور اس نے اپنے حکم میں یہ ترمیم کی کہ کل رتبے کے چھٹے حصے میں عام قسم کے دھان کی کاشت بھی کر لی جائے تو مضائقہ نہیں۔۔۔۔۔

ایک دفعہ کوئی بہت بڑا سرکاری افسر دورے پر اس علاقے میں آیا۔ یوان سنگ کے سرکاری نے اسے بتایا کہ آپ کو اپنے منصب کا پورا لباس پہن کر اور مٹی فیتے سے آراستہ ہو کر اس افسر کا استقبال کرنا چاہیئے۔۔۔۔۔ یوان سنگ نے تھنڈی سانس لے کر کہا: یہ مشکل ہے۔ میں آٹھ دس دن چاؤلوں کی خاطر اس طرح جھکے اور کورنش بجالانے سے رہا! "چنانچہ اس نے پھر استعفا دیدیا اور اپنی مشہور نظم سوئے وطن جاتا ہوں میں" لکھی۔ اس کے بعد اس نے تمام عمر کھیتی باڑی میں گزاری۔ اور جب بھی اسے کوئی سرکاری عہدہ پیش کیا گیا اس نے ہمیشہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی زندگی غربت میں بسر ہوئی۔ اس کے ساتھی بھی غریب لوگ تھے۔ اپنے میٹوں کے نام ایک خط میں اس نے افسوس ظاہر کیا کہ سیر پھول کو ایسے بڑے کپڑے پہنے پڑتے ہیں اور عام مزدوروں والا کام کرنا پڑتا ہے مگر ایک دفعہ جب اس نے ایک کسان رٹ کے کو اپنے رٹکوں کے پاس بھیجا کہ کنوئیں سے پانی نکالنے اور ایندھن جمع کرنے میں ان کا ہاتھ بٹائے تو اپنے رٹکوں کو خالص طور پر یہ ہدایت کی اس بچے سے ملتا تھا جھاسلوک کرنا کیونکہ یہ بھی کسی کا بیٹا ہے! یہ وہ قول ہے جسے چینی سب سے عظیم ضرب المثل سمجھتے ہیں!

یوان سنگ کی واحد کمزوری یہ تھی کہ اسے شراب سے بڑی محبت تھی۔ مگر چہ اس کی زندگی گوشہ نشینی میں گزری اور مجلس کے ہنگاموں سے اسے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ پھر بھی جب شراب کا دور ہو تو وہ محفل میں بھی نظر آسکتا تھا چاہے

زندگی سے کون زیادہ

صاحب خانہ سے اس کی ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اگرچہ خود صاحب خانہ ہو اور سب سے پہلے نئے اور سرور کی کیفیت اس پر چھا جائے تو وہ شرکائے محفل سے صاف متاثر کہہ دیتا تھا: بھائیو! میں نئے میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ سو جاؤں۔ آپ حضرات تشریف لے جائیں!

وہ بڑا منکسر اور سادہ مزاج آدمی تھا۔ اس کا بڑا جوہر اس کی خود مختاری تھی۔ شناسائی کرنے اور مجلسی زندگی کے بارے میں وہ سخت محتاط تھا۔ ایک مجسٹریٹ جس کا نام دانگ تھا۔ ایک بار اسے ملنا چاہتا تھا۔ وہ اس کا بڑا اداکار بھی تھا۔ مگر کسی عنوان ملاقات نہیں ہوتی تھی کیونکہ یوآن منگ کا جواب یہ ہونا تھا: میں مجلسی آدمی نہیں، اسی لئے میں تنہائی پسند ہوں۔ گھر میں بند رہتا ہوں کہ بیمار ہوں۔ اس لئے ملاقات مشکل ہے۔ مگر ماٹار الشہر یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا آدمی سمجھتا ہوں۔ مگر مجسٹریٹ دانگ کو تو اپنے محبوب شاعر سے ملاقات کی دھن تھی۔ اس نے ایک چال چلی۔ اس نے اس کے ایک دوست سے کہا کہ یوآن منگ کو ایک دعوت میں بلائے، وہاں اتفاقی طور پر ملاقات کا بندوبست ہو جائے گا۔ یوآن منگ بصد مشکل اپنے دوست کی دعوت میں شرکت کے لئے گھر سے نکلا۔ راستے میں ایک جگہ دم لینے کے لئے رکا تو کسی نے شراب کا ایک جام پیش کیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ وہیں شراب پیئے بیٹھ گیا۔ مجسٹریٹ دانگ پاس ہی چھپا تھا وہ فوراً نکل آیا اور دونوں کی ملاقات ہوئی۔ باتیں شروع ہوئیں تو سارا دن وہیں گزر گیا اور اس و دوست کی محبت رکھی رہ گئی۔ ملاقات کی یہ صورت بعد میں بھی قائم رہی جب کبھی دانگ، یوآن منگ سے ملنا چاہتا تو جنگل یا جھیل کے کنارے انتظار کرتا رہتا کہ شاید وہ گھومنے نکلے تو ملاقات

زندگی کا شیدائی

ہو جائے۔ سادگی کا یہ حال تھا کہ ایک دفعہ دوستوں کی محفل میں شراب چھاننے کے لئے کپڑا نہیں ملتا تھا۔ انھوں نے یوآن منگ کی نہایت عمدہ پگڑی سے شراب چھاننا شروع کر دی۔ جب کام ختم ہو گیا تو اس نے ہڑے آرام سے پھر وہی پگڑی سر پر باندھ لی۔

نوشان کے بیارٹوں کے دامن میں شاعر یوآن منگ کا گھر تھا۔ ان بیارٹوں میں ایک خانقاہ تھی جس میں بدھ مت کی مشہور مجلس قائم تھی۔ اس کے صدر نے ہزار کوشش کی کہ کسی طرح شاعر یوآن منگ اس کنول سبھا کا رکن بن جائے۔ چنانچہ جب اسے ایک جلسے میں بلا یا گیا تو اس نے شرط پیش کی کہ میں اگر وہاں آکر، شراب پی سکوں، تو آؤں گا۔ بڑی مشکل سے بدھ پر وہتوں نے اپنا مذہبی اصول نوڑ کر اسے اپنے سامنے شراب نوشی کی بھی اجازت دی۔ مگر جب مجلس کی کیفیت کا سوال آیا تو فوراً وہن جھارٹا کر اٹھ کھڑا ہوا اور منہ لٹکائے جب چاہا پھر چلا آیا۔ خیال ہے کہ یہ مجلس کوئی معمولی نہ تھی۔ سائی لنگ یوں جیسے عظیم شاعر کو زندگی بھر یہ خواہش رہی کہ کنول سبھا کی کیفیت کا اعزاز مل جائے مگر یہ اعزاز اسے حاصل نہ ہو سکا۔ یوآن منگ کے انکار کے باوجود صدر پر وہت اس کی خوشی پر فخر کرتا رہا اور اسے اپنے ہاں بلاتا رہا اور خود شراب پلاتا رہا۔

گویا یوآن منگ نے ایک خوش باش، آزاد منش، صاف دل انسان کی زندگی بسر کی اس نے عمرت اور تنگ دستی میں دن گزارے۔ کسان رہ کر شاعری کا نہایت معمولی گردانشمذہی سے لبریز اور مسرت سے بھرپور زندگی گزاری۔ اپنی یادگار نظموں کی ایک نہایت مختصر کتاب چھوڑی جس میں زیادہ نظمیں شراب پینے اور دیہاتی زندگی پر ہیں۔ زمین چار مختصر سے اور دھورے سے مقالے ہیں۔ اپنے بیٹوں کے

زندگی سے کون زیادہ.....

نام ایک خطا ہے اور دونین دعائیں ہیں۔ بس یہی اس کی کل کائنات ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ یا کچھ اقوال ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک آئے ہیں۔ مگر ان نظموں و مقالوں اور اقوال سے متوازن اور ہم آہنگ زندگی کی ایک بے مثال تصویر سامنے آتی ہے ایک ایسی زندگی ان سے جھلکتی ہے جو اعتدال اور خوش آہنگی کی معراج ہے۔ سادگی اور حسن نعت کا ایسا مرقع تھی۔ جو آج تک اپنی نظیر یہاں نہیں کر سکا۔ زندگی سے محبت اور زندگی کو نعمت سمجھنے کا یہی اعجاز ہے اور اسی جینے کے گہرے لگاؤ کو اس نے اپنی بکمال نظم (سوئے وطن جانا ہوں میں) میں ظاہر کیا ہے۔ جو اس نے نومبر ۱۹۵۷ء میں مجسٹریٹ کے عہدے سے استعفاء دینے رکھی تھی۔ یہ نظم نو کی صنف میں لکھی گئی ہے، یہ تضاد کی صنعت کہلاتی ہے۔ کبھی اس میں توانی آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ اس میں آہنگ ہی آہنگ ہوتا ہے وزن نہیں ہوتا۔

اب سوئے وطن جانا ہوں میں... میری کھیتی ہے اجاڑ، میری پھلوری بھی ہے ویراں، کیوں نہیں اپنے وطن جاؤں؟ میں نے خود اپنی روح کو اپنے جسم کا چاکر بنایا تھا، اب پشیمانی ہو کیوں؟ اور ماتم ہو تو کیسا؟ ہرچہ باد اباد۔ گزری بات پریشانی کا کیا فائدہ؟۔۔۔ اب تو میں سفر پر رواں ہوں۔ اپنی منزل کی طرف رواں ہوں۔۔۔ سیدھے راستے سے میں زیادہ نہیں بھٹکا۔ اور اگر کل میں غلط راستے پر تھا بھی تو میں جانتا ہوں کہ آج میں بالکل ٹھیک راستے پر چل رہا ہوں۔

کشتی بڑی نرم روی سے پانی پر بہتی جا رہی ہے۔ اور میرے دامنوں کو ہوا بڑی سبک رفتاری سے تھپکتی ہے۔ میں ایک خرے راستے پوچھتا ہوں۔

زندگی کا شیدائی

اور پریشان بھی ہوں کہ صبح اتنی دھندلی کیوں ہے؟ اور پھر مجھے اپنے گھر کی جانی بچانی چھت دور سے نظر آئے گی۔ میرے قدم خوشی سے اور بھی تیز ہو جائیں گے۔ گھر کے دروازے میرے ملازمین اور میرے بچے میرے انتظار میں چشم براہ ہوں گے۔

شاید اب تک میرے باغوں میں گھاس پھوس اُگ آئی ہوگی۔ راستے کالی میں چھپ گئے ہوں گے۔ اور کچھ ہونہ ہو گل واؤدی نو ضرور کھلے ہونگے، اور میں اپنے سب سے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں داخل ہوں گا۔ جہاں سامنے میز پر شراب کا لبریز جام رکھا ہوگا!

جام ہاتھ میں لے کر میں دو گھونٹ پیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سامنے باغ میں پیڑوں کی ٹہنیاں اسی حسن و خوبی سے تھکی ہوئی ہیں جس طرح کبھی ہوا کرتی تھیں اور میں جنوبی دیبے میں جا کھڑا ہوتا ہوں۔ دل میں اطمینان میں جا رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا چھوٹا سا گھر بڑا آرام دہ اور عمدہ ہے

اپنے باغ میں روز سیر کرتا ہوں۔ باغ جانا بچپن کا معلوم ہوتا ہے۔ میری دلچسپی بڑھتی جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ جو میرا بند دروازہ کوئی کھٹکھٹانے والا نہیں آتا؟ میں ہاتھ میں چھری لئے باغ میں چل کر رہتا ہوں اور نیلے آسمان کو گہمی گہمی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا ہوں۔

نیلے آسمان پر بادل اپنی پہاڑی پناہ گاہوں سے نکل نکل کر بے مقصد پھرتے ہیں اور پرندے بہ دراز سے تھک کر آشیانوں کو پھٹنے کی سوچتے ہیں شام کے سائے بڑھتے آتے ہیں۔ میں گھر لوٹنے کی سوچتا ہوں پھر چڑھیں اور دیو داروں کی متوالی خوشبوؤں میں کچھ اور گھومتا ہوں۔

زندگی سے کون زیادہ.....

”ہاں! میں سوئے وطن جانا ہوں آج سے میں تنہا زندگی بسر کرنا سیکھوں

گا۔ یہ دنیا اور میں ہمسایا آپس میں نباہ نہیں ہوتا۔ پھر کیوں مار مارا پھروں؟
کیوں اس چیز کی تلاش میں سرگرداں رہوں جو ملے گی نہیں؟

ہاں میں اپنے عزیزوں کی بات حیرت سے دل بہلاؤں گا۔ اور وقت
گزارنے کے لئے کتابیں اور موسیقی کیا کم ہیں؟ — اور میرے سنائی کسان
میرے پاس آئیں گے اور بتائیں گے کہ اب تو بہار کا موسم آگیا، مغربی کھیتوں
مے کی بوائے شروع کرنی چاہئے

کچھ لوگ سفر کے لئے عمدہ گھمیاں لیتے ہیں، کچھ کشتیوں میں جاتے ہیں۔
ہمارا زندگی یہ ہے۔ ہم انسان کبھی تو گھر سے انجانے پانیوں کی تھاہ لگاتے
ہیں اور کبھی دشوار گزار گھاٹیوں پر چڑھتے ہیں۔

یہاں سرسبز سڑوں کے جھنڈ ہیں جو شادابی اور طراوت میں جھومتے ہیں
اور صاف چشمے، ڈھلوانوں سے پھوٹتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا
میں موسموں کی رعایت سے کیا کیا چیزیں پھولتی پھولتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں۔
میں جانتا ہوں کہ اسی طرح میری زندگی کا بھی ایک سفر مقرر کیا جا چکا ہے۔
اب بہت ہو چکی! — یہ زندگی کب تک، یہ فانی جسم کہاں تک سہا تھ۔
دے گا؟ زندگی جس طرح ہے، اور زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اسی طرح
ہو گا۔ پھر ایک ہر کار سے کی طرح یہ دھڑ دھوپ کیسی؟

میری آرزو یہ نہیں کہ مجھے حکومت اور دولت ملے، باقی رہی خدائی
تو وہ میرے بس کی نہیں۔ اسی لئے میں ایک دن چپ چاپ گھر سے نکل
جاؤں گا۔ باغ کو جھار جھنکار سے صاف گردوں گا، اپنے کھیت میں مل

زندگی کا شیدائی

چلاؤں گا۔

یا چٹے کے کنارے بیٹھ کر نظم لکھوں گا۔ یا کہیں سفر پر نکل کھڑا ہوں گا
بس میں اسی طرح جینا چاہتا ہوں اور میری آرزو ہے کہ اسی تنازع اور
گوشہ نشینی میں مجھے موت کا پیغام آئے اور میں ہنسی خوشی اپنی جان موت کے
ذشتے کے حوالے کر دوں۔

شاید اس سے آپ یہ سمجھیں کہ شاعر یو آن مینگ کی ذہنیت فراری تھی، وہ
دنیا سے بھاگنا چاہتا تھا۔ یہ بات نہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ سیاسیات سے بھاگتا تھا،
زندگی سے نہیں۔ اگر وہ منطقی ہوتا تو وہ زندگی سے مکمل طور پر بھاگ جاتا اور کسی خانقاہ
میں جا کر بوہد بھکشو بن جاتا۔ مگر وہ زندگی کا بڑا شیدائی تھا۔ وہ بھلا زندگی سے
پوری طرح راہ فرار کیسے اختیار کرتا؟ اس کے بیوی بچے اس کے لئے ایک
زندہ حقیقت تھے۔ اسے اپنا باغ عزیز تھا۔ باغ کی سلیں اور چڑ کے درخت اس
کے لئے بہت زیادہ دل کشی رکھتے تھے۔ وہ منطقی آدمی نہ ہی، معقول آدمی ضرور،
تھا۔ اس لئے اس نے یہ سب کچھ سچ نہیں دیا۔ بلکہ وہ اپنے بیوی بچوں، اپنے باغ،
اپنے محبوب بیڑوں کے پاس رہا۔ زندگی کیلئے یہی محبت تھی جو اس کے دل میں
موجزن تھی۔ زندگی کے بارے میں اس کے خیالات معقول اور اس کا رویہ عملی،
تھا۔ اسی لئے اس کی شخصیت زندگی سے پوری طرح ہم آہنگ ہوئی اور یہ اس
کے مہذب ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ زندگی کے ساتھ اس ہم آہنگی کی بدولت
چینی زبان کی عظیم ترین شاعری وجود میں آئی۔ وہ جانتا ہے کہ ہم اس خاک دان
سے ہیں اور اسی کے لئے ہیں۔ اس لئے اس خاک دان سے بھاگنا کیا معنی ہے۔

اسی لئے اس نے کہا تھا میں ایک چمکیلی صبح کو چھڑی ہاتھ میں لے کر باغ میں جا
 نکلوں گا اور جی چاہا تو چھڑی میں گاڑ کر باغ کو بھاڑ بھینکاڑ سے صاف کرنا شروع
 کر دوں گا یا زمین میں ہل جلائے لگوں گا۔ اسی لئے یوآن منگ نوکری چھوڑ کر
 اپنے بیوی بچوں اور اپنے کھتیوں کو واپس آگیا۔ یہ ہم آہنگی اور توازن کھتا
 بغاوت نہیں تھی۔

باب ششم زندگی کی نعمتیں

- ۱۔ خوش رہنے کا مسئلہ
- ۲۔ انسانی مسرت
- ۳۔ مسرت کے خلاف لحاظات
- ۴۔ مادہ پرستی سے چند غلط فہمیاں
- ۵۔ ذہنی یا روحانی مسرت

۱۔ خوش رہنے کا مسئلہ

زندگی سے لطف اٹھانے میں بہت سی باتیں شامل ہیں، اپنے آپ سے خوش رہنا، گھر لیو زندگی سے خوش رہنا، درختوں اور پھولوں، بادلوں اور ندیوں سے خطا اٹھانا، گرتے آبشاروں کا لطف لینا، غرض قدرت کے ہزار ہا مظاہر سے مسرت حاصل کرنا۔ اسی میں شامل ہے، پھر شعر اور آرت، غور و فکر، دوستی، گفتگو اور مطالعے سے لطف اٹھانا بھی اسی کا حصہ ہیں۔ کیونکہ یہ سب باتیں ہماری روح کی ترجمانی کرتی ہیں، گویا زندگی کا لطف کچھ تو ایسی چیزوں میں ہے جو ظاہر ہیں، مثلاً کھانے پینے کا لطف اور دوستوں اور عزیزوں سے ملاقات کی خوشی وغیرہ۔ اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو اتنی عیاں نہیں ان میں شعر و سخن، اور فنون لطیفہ، اور سوچنے کے مزے شامل ہیں۔ زندگی کے ان مزوں کو میں گھڑے گھڑائے دو حقوں میں نہیں بانٹ سکا۔ میں کیسے کہوں کہ زندگی کے گھڑے مادی ہیں اور کچھ ذہنی یا روحانی ہیں۔ اول تو یہ کہ میں اس کی تقسیم کا فائل نہیں کیونکہ یہ تقسیم میری سمجھ میں کبھی نہیں آتی۔ مثلاً ایک پک نمک کے موقع پر میں دیکھتا ہوں کہ عورتیں اور بچے، جوان اور بوڑھے سبھی جمع ہیں اور ہنس بول کر وقت گزار رہے ہیں۔ مجھے کیسے معلوم ہو گا کہ ان کی خوشی کا کون سا حصہ مادی ہے اور کونسا ذہنی اور روحانی ہے؟ اس پک نمک میں ہر شخص اپنے مال میں خوش نظر آتا ہے۔ ایک بچہ نرم گھاس پر دوڑتا پھرتا ہے، دوسرا بچہ پھول چن رہا ہے، ماں تو اس کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لئے ہے

خوش رہنے کا مسئلہ

چچا، ایک بڑا سا سرخ سبب بڑے اطمینان سے کھا رہا ہے۔ باپ، گھاس پر دواڑ
 نیلے آسمان پر بادلوں کے ٹھونٹے ٹکڑوں کو تک رہا ہے۔ دادا، بڑے اطمینان سے
 پائپ پی رہا ہے۔ ایک طرف کوئی گراموفون بجا رہا ہے۔ ریکارڈ کی سسٹمی، دریا کی
 لہروں کے شور کے ساتھ کالوں میں آ رہی ہے۔ ان خوشیوں، ان مزدوں میں کس کو یاد
 کہا جائے؟ ان میں کون سی خوشی، کون سا لطف روحانی اور ذہنی کہلائے گا، سبب یا
 توں کھاتے سے جو مزہ ملتا ہے اسے اس پاس کے منظر کے لطف کی کسی طرح ات
 کیا جائے گا؟ (اور منظر کا یہی لطف ہی لطیف احساس وہ چیز ہے جسے ہم شاعری
 کہتے ہیں) کیا موسیقی سے لطف اٹھانے کو (اور یہ آرٹ کہلاتا ہے) ہم پائپ
 پینے کے لطف سے اعلیٰ قسم کی خوشی فراہم کر سکیں گے۔ کیونکہ پائپ پینا اور پائپ
 پینے سے لطف اٹھانا، ایک مادی خوشی ہے؟ — اسی لئے مادی خوشیوں،
 اور روحانی لطف کی یہ تمیز میرے نزدیک بے معنی اور مصنوعی ہے۔ میں سمجھتا ہوں
 روحانی اور مادی خوشیوں کا یہ امتیاز ایک چھوٹے فلسفے کی پیداوار ہے۔ جس کے
 مطابق روح کو جسم سے الگ ایک چیز قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم، انسان کی حقیقی
 مسرتوں کے گہرے اور سچے مطالعے پر مبنی نہیں ہے۔

ممکن ہے میرا نظریہ ٹھیک نہ ہو۔ اور پھر آپ یہ پوچھ بیٹھیں کہ آخر
 زندگی کا مقصد کیا ہے؟ — میں زندگی کا مقصد یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی سے
 صحیح طور پر لطف اٹھایا جائے۔ اس کی وجہ نہ پوچھئے گا۔ یہ مقصد اس لئے زندگی
 کا مقصد اور جینے کا مدعا ہے کہ بس ہے — ”مقصد“ اور ”مدعا“ کے لفظ بھی،
 شاید ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ ”مقصد“ ایک شعوری چیز ہوتی ہے۔ حالانکہ میرا مطلب
 یہ ہے کہ انسانی زندگی کے سلسلے میں یہ ہمارا، آپ کا ”قدرتی رویہ“ ہونا چاہئے کہ

زندگی کی نعمتیں

زندگی سے لطف اٹھایا جائے۔ مقصد کا لفظ بڑی منصوبہ بندی اور بڑی جدوجہد ظاہر کرتا ہے۔ اور اس دنیا میں جو شخص پیدا ہوتا ہے اس کے سامنے یہ سوال نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا کہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کوشش شروع کر دے۔ اس کے سامنے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اسے پاس ساٹھ برس کی جو زندگی ملی ہے۔ اس میں وہ کیا کرے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ایسی ترتیب و تہذیب کرے کہ اسے زندگی میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں نصیب ہو سکیں۔ یہ اپنی جگہ ایک اعلیٰ مسئلہ ہے یہ اس طرح کا کوئی مابعد الطبیعیاتی سوال نہیں کہ اس کائنات میں انسانی زندگی کا روحانی مقصد کیا ہے؟

میں سمجھتا ہوں جو فلسفی زندگی کے مقصد کا مسئلہ حل کرنے کیلئے ہیں وہ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ زندگی کا واقعی کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہونا چاہیے۔ مغربی فلسفیوں نے اس سوال کو دنیا بھر کے ذہن پر سوار کر رکھا ہے۔ اس کی وجہ محض دنیا سے ہوتا ہے کہ ہم زندگی کے لئے ایک مقصد اور لائحہ عمل فرض کر لیتے ہیں۔ پھر ہم ہمیشہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور آپس میں الجھتے رہتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں لیکن اسے سمجھنے سے عاری رہتے ہیں۔ اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ سوال فضول ہے اور بالکل بے مصرف بھی۔ اگر زندگی کا کوئی مقصد ہوتا تو اسے سمجھنا، اس کا پتا چلانا اور اس کا یقین کرنا، اتنا مشکل نہ ہوتا۔ یہ مقصد اتنا مبہم اور غیر یقینی ہرگز نہ ہوتا۔

یہ سوال دو حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ کیا خدا نے کوئی روحانی مقصد انسانیت کے لئے قرار دیا ہے، یا کیا انسانیت کو خود اپنے لئے کوئی مقصد محسوس

خوش رہنے کا مسئلہ

کرنا چاہئے؟ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے میں کچھ عرض نہیں کروں گا۔ کیوں کہ سوال تو یہ سوال اپنی نوعیت کے لحاظ سے ٹھیک نہیں، اور اس معاملے میں ہم جو کچھ خود سوچتے ہیں۔ اسے خدا کے نام سے منسوب کر دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانی ذہن کے لئے یہ ممکن نہیں کہ خدائی ذہن کو سمجھ سکے۔ اس قسم کی دلیل بازمی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کو بھی اتنا تنگ نظر بنا دکھاتے ہیں جتنے ہم خود میں ہم قرار دے لیتے ہیں کہ خدا نے صرف ہمارے لئے فلاں مقصد قرار دیا ہے۔ اس قسم کا مقصد بھلا ہمارا خدا، باقی دنیا کے لئے کیوں قرار دے گا۔ کیونکہ وہ تو ہمارا خدا ہے! —

اب اس سوال کے دوسرے حصے کو لیجئے — سوال کی صورت یہ ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے! اس سوال کے قالب میں ہر شخص اپنے نظریے اور اپنی قدریں ڈھالتا رہتا ہے۔ چونکہ ہماری قدریں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس لئے اس سوال پر لڑائی جھگڑا پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس سوال کا صرف عملی پہلو پیش کرتا ہوں۔ اسی لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ انسانی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہو۔ امریکی شاعر والٹ وٹمین کہتا ہے کہ جو کچھ میں ہوں اور جس طرح ہوں، ٹھیک ہوں! — میں عرض کروں گا کہ یہی کافی ہے کہ میں زندہ ہوں اور غالباً یہی تمہیں برس اور جیوں گا۔ یہی کافی ہے کہ انسانی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر پیش نظریہ حقیقت ہو تو انسانی زندگی کے مقصد کا سارا سوال بڑا سادہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا ایک ہی جواب سامنے آتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی سے پوری طرح لطف اٹھایا جائے! اور کوئی جواب ممکن ہی نہیں! —

زندگی کی نعمتیں

عجیب بات یہ ہے کہ انسان کی خوشی اور غمی کے سوال پر غیر مسیحی مفکرین۔
نوصد یوں سوچتے رہے ہیں مگر مسیحی مفکرین نے اس سوال سے ہمیشہ پہلو ہٹتی کی ہے
مسیحی مفکرین

یعنی دنیاویات کے عالموں کو انسانی مسرت کے سوال
سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ وہ انسان کی نجات کے بارے میں سوچا کئے میں اور
”نجات“ میرے نزدیک بڑا المناک لفظ ہے۔ گویا اس دنیا سے صحیح سالم اٹھنے
کا سوال تو ان کے نزدیک اہم ہے۔ یہ سوال ہرگز اہم نہیں کہ اس دنیا میں زندہ کیسے
رہا جائے۔ مگر نجات کی فکر اسے ہوتی چاہیے جو یہ جانتا ہو کہ بتا ہی اور بر باد ہی،
اس کا مقدر ہو چکی ہے۔ چنانچہ دنیاویات کے یہ ماہر انسان کے مستقبل کے بارے
میں صرف اتنا جتنا سکتے ہیں کہ نجات پانے کی صورت میں وہ جنت میں جائے گا۔ یہ
جنت کیسی ہوگی؟ کوئی واضح طور پر نہیں بتا سکا۔ اس جنت میں انسان کیا کرے گا؟
وہاں اس کا جی کیسے پہلے گا اور وہ کیسے خوش رہ سکے گا؟ اس کے بارے میں اور
بھی گھم اور گول باتیں ہیں کہ دن رات ہر جنتی حمد کا یا کرے گا اور اسے پہننے کو سفید
پیشتی چلتے ملیں گے۔ عیسائیوں کے برعکس مسلمانوں میں کم سے کم جنت کا ایک
واضح تصور ضرور ملتا ہے کہ اس میں شراب ظہور ہوگی، میوے ہوں گے، اور حوریں
ہوں گی۔ یہ باتیں ہم عام آدمی آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں۔ گویا جب تک جنت
اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تصویر بڑی واضح طور پر پیش نہ کی جائے۔ ہمیں وہاں جانے
کی کوشش کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور نہ یہ خیال پایا ہو سکتا ہے کہ
اس دنیا کی اچھی بھلی زندگی کو چھوڑ کر ایک نامعلوم جنت میں جانے کی کوشش
کرتے پھر میں کسی نے کہا ہے کہ آج ایک انداز میں جانا غنیمت ہے، کل کی مدنی

خوش رہنے کا منہ

کا انتظار کون کرے گا! — پھر جنت کی زندگی کے بارے میں دل میں طرح طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں کیا ہمیں جنت میں جدوجہد اور کوشش کی زندگی بسر کرنی پڑے گی؟ مگر ہم تو پہلے ہی کامل انسان بن چکے ہوں گے، پھر جدوجہد کر کے ترقی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ تو پھر کیا جنت کی زندگی محض بے کاری اور مملکت فارغ البالی کی زندگی ہے؟ — اگر واقعی یہ بات ہے تو پھر ہمیں اپنی ابدی زندگی کے لئے ہمیں اسی زندگی میں بے کار رہنا اور کامل بننا بھی سیکھنا چاہئے؟ کائنات کے بارے میں اگر کچھ سوچنا ہی مقصود ہے تو آئیے، ہم اپنے آپ کو بھول جائیں اور کائنات کو انسانی زندگی تک محدود نہ سمجھیں، کائنات کے تصور میں ذرا وسعت پیدا کریں اور کائنات میں خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے مقصد پر غور کریں۔ ان میں پہاڑ، پتھر، درخت اور جانور بھی آجائیں گے، میں سمجھتا ہوں۔ ساری مخلوقات میں ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی مقام مخصوص ہے۔ اس مقام کے نفعین کے بعد ہم ساری تخلیق کا مدعا سمجھ سکتے ہیں اور اس کائنات میں اپنے مقام کو بھی جان سکتے ہیں۔ فطرت کے بارے میں یہ فقط نظر اور فطرت میں اپنے مقام کا تعین دونوں فطرت کے مطابق ہونے چاہئیں۔ کیونکہ جیتے جی ہم اس فطرت کا لازمی حصہ ہوتے ہیں اور مگر ہم اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ فطرت کے بارے میں فقط نظر قائم کرنے میں فلکیات، طبقات، الارض کا علم، حیاتیات اور تاریخ ہماری کافی مدد کرتی ہیں۔ ہمیں صرف یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بڑھ بڑھ کر ہاتھ نہ ماریں اور غلط سلطنت سے نہ نکلیں۔ اگر تخلیق کائنات کے اس اندازے میں انسان کا مقام کچھ کم نظر آتا ہو تو کوئی شکر کی بات نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس کائنات میں اس کا کوئی اپنا مقام تو ہے اور اگر وہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی سے زندگی بسر کرے گا۔

زندگی کی نعمتیں

تو وہ انسانی زندگی کے بارے میں بھی ایک قابل عمل اور قابل قبول نظریہ قائم کر سکے گا۔

۲۔ انسانی مسرت

انسان کی ساری خوشیاں جسمانی ہیں۔ یہ بات بالکل سائنسی ہے۔ وضاحت کے لئے میں یہ عرض کروں گا کہ انسانی مسرتیں انسان کے حواس سے تعلق رکھتی ہیں۔ ممکن ہے روحانیت کے علم بردار میرا مطلب غلط سمجھیں کیونکہ مادہ پرست اور روحانیت کے علم بردار ہمیشہ سے ایک دوسرے کی بات کا غلط مطلب سمجھتے رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں کے الفاظ و کلمات میں بڑا فرق ہے۔ اگر وہ ایک ہی ذخیرہ الفاظ سے کام لیں تو کبھی مطلب مختلف ہوتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم روحانیت کے علم برداروں کی باتوں میں آجائیں اور یہ تسلیم کر لیں کہ اصلی خوشی، روحانی خوشی کا نام ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ انسانی خوشی کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان کا ہاضمہ کھیک کام کرتا رہے۔ اس موقع پر میں اپنی سندیں ایک مشہور امریکی کالج کے فاضل پیریڈنٹ کا قول پیش کرتا ہوں۔ وہ نے طلبہ کی ہر جماعت سے کہا کرتے تھے: آپ لوگوں کو دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ ایک تو آپ کو انجیل کی باقاعدہ تلاوت کرنی چاہیے اور دوسرے اپنا پیٹ صاف رکھنا چاہیے۔ یہ قول بڑی دانش مندی پر مبنی ہے۔ اس میں بڑا تجربہ اور بڑی زندہ دلی جھلکتی ہے۔ اگر پیٹ کھیک کام کرتا رہے تو آدمی خوش رہتا ہے اور اگر ہاضمہ کا فعل درست نہ رہے تو زندگی وبال ہو جاتی ہے۔ بس سو باتوں کی

ایک بات یہی ہے ۔

آئیے، خالی بانوں اور نظری بحث کو چھوڑ کر، حقائق سے کام لیں اور یہ جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کے کن لحاظ کو پر مسرت لحاظ کہتے ہیں۔ ہماری دنیا ایسی ہے کہ خوشی بڑی حد تک ایک منفی چیز ہے۔ یعنی اگر علم نہ ہو تو سمجھے خوشی ہیں، پشیمانی یا غلش نہ ہو تو سمجھے خوش ہیں، کوئی جسمانی بیماری نہ ہو تو سمجھے خوش ہیں۔ مگر مسرت منفی کے بجائے محسوس اور مثبت چیز بھی ہو سکتی ہے۔ مسرت کی اس صورت کو ہم عیش کا نام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میرے نزدیک، زندگی کے پر مسرت لحاظ یہ ہیں: میں صبح کو رات بھر کی گہری اور صحت مند نیند کے بعد اٹھ سکوں، صبح کی ہلکی، عطر بیز ہوا سونگھوں، اس ہوا سے پھسپھڑوں میں تو انانی آتی محسوس ہو اور جی چاہے کہ خوب سینہ پھیلا کر، لمبے لمبے سانس لوں۔ ان لمبے سانسوں سے سینے کے رگ پھٹوں اور کھال میں عجیب طرح کی سنسنی محسوس ہوتی ہے اور کام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یا خوشی کے لحاظ وہ ہیں جب میں اپنی ٹانگیں پھیلا کر سامنے کی کرسی پر رکھ لیتا ہوں اور اپنا پاؤں عمدہ تباکو سے بھر کر پینا شروع کر دیتا ہوں۔ اور تباکو آہستہ آہستہ جلتا جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھی خوشی کا لمحہ ہے کہ میں گرام کی سخت دوپہر میں سفر کر رہا ہوں اور طلق میں پیاس کے مارے کانٹے پر گئے ہیں، ایک ایک میں ٹھنڈے پانی کا ایک چشمہ دیکھتا ہوں، اس کی لہروں کا شور میرے کانوں میں رس گھولتا ہے قریب پہنچ کر میں بوٹ جبر میں اتار کر اس پانی میں اپنے پاؤں ٹسکا دیتا ہوں۔ میرے لئے خوشی کا لمحہ وہ بھی ہے جب میں رات کا کھانا کھا کر آرام کرسی پر دراز ہو جاتا ہوں، کوئی ناپسندیدہ شخص میرے پاس نہیں ہوتا۔ ادھر ادھر کی گپ شپ شروع ہوتی ہے اور باتیں، نامعلوم منزل کی طرف ہی چلی جاتی ہیں۔

زندگی کی نعمتیں

میرے لئے وہ لمحات بھی مسرت کے لمحات ہونے لگے ہیں جو گریہ کی سہیلہ کو کالے کالے بادل افق پر اُمنڈتے دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ بس اب کوئی دہریہ چھاجوں پانی پر سنے لگے گا میں فوراً گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں اور گھر سے دور جا کر کھیتوں میں بارش کا استقبال کرتا ہوں۔ پھر میں خوب بھیگ کر گھر لوٹتا ہوں، اور گھر والوں سے کہتا ہوں، کیا کروں چھانا لیتا بھول گیا تھا، راستے میں بارش نے آلیا۔

میرے لئے یہ فیصلہ کرنا انتہائی دشوار ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے جسامنی طور پر محبت ہے یا روحانی طور پر۔ یہ محبت ان کی ننھی ننھی آوازوں، بھولی بھالی باتوں کی بدولت ہے یا ان کے نازک اور صحت منجموں کی بدولت میرے دل میں موجزن ہے۔ میں اس طرح یہ امتیاز بھی نہیں کر سکا کہ ذہنی مسرتیں کونسی ہیں اور جسامنی کونسی۔ فرض کیجئے آپ کسی حسین لڑکی کو چاہتے ہیں کیا آپ اس کی خوجیوں، اس کے محاسن، کا تجزیہ کر سکیں گے؟ کیا آپ..... کہہ سکیں گے کہ آپ کو اس کے جسم کی ادائیہ ہے یا آپ اس کی ہنسی پر مرتے ہیں یا اس کے سر کو جھکنے کی ادائیہ کے دل میں کھب گئی ہے؟ یا یہ کہ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں وہ لڑکی ایک خاص نقطہ نظر رکھتی ہے جو آپ کو دل سے پسند ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تجزیہ اور امتیاز ناممکن ہے ایک مثال اور نیچے ہر لڑکی اچھے اچھے کپڑے پہن کر خوش ہوتی ہے۔ ہونٹوں اور گالوں پر سرخی لگا کر اسے گوشت اطمینان ہوتا ہے اور اس احساس سے اس کے دل میں اعتماد بھری مسرت جاگتی ہے کہ میں اچھے لباس میں لبوس ہوں۔ یہ خوشی، اور یہ اطمینان، ایک لڑکی کے لئے بڑی قطعی اور حقیقی حیثیت رکھتے ہیں۔ حالانکہ اس مسرت کے بارے میں روحانیت پرستوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا، فانی، زمانوں کی

انسانی مسرت

وجود گوشت پرست سے ہے۔ اس لئے جسم اور روح کے درمیان امتیاز کا پردہ بڑا ہلکا اور لطیف ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ روح کی دنیا لطیف جذبات اور حس کے احساس کی دنیا ہے۔ مگر اس دنیا کے دروازے ہمارے حواس ہیں۔ ہم اپنے حواس کے ذریعے ہی روح کی دنیا تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں چھوٹے سنے اور دیکھنے کے حواس کی اپنی مستقل جگہ ہے۔ حواس اور اخلاق یا بد اخلاقی ہیں باہم کوئی رشتہ نہیں۔ جب ہمارے حواس کند ہو جاتے ہیں، یا ہم پوری طرح ان سے کام لینا چھوڑ دیتے ہیں تو زندگی کے مزے اٹھانے کی صلاحیت بھی ہم میں کم ہو جاتی ہے۔

درامشرق و مغرب کے ان لوگوں پر نظر ڈالئے جو زندگی کے شیدائی تھے۔ اور جنہوں نے زندگی کے مزے اٹھائے ہیں۔ ان کی تحریروں میں وہ لمحات بھی موبہ ہیں جو ان کی زندگی کے پرست لمحات تھے۔ ان سے پتا چلتا ہے کہ مسرت کے یہ لمحات سنے، سہانگنے اور دیکھنے کے حواس سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ امریکی ناول نگار، تھریو کی ایک تحریر کے پہلے پیش کرتا ہوں۔ مسرت کا یہ لمحہ، جھینگروں اور چیمپوں کے نغمے سن کر تھریو کی زندگی میں آیا تھا۔

”پہلے جھینگروں کی ہلکی سیٹیاں سنئے جو چٹانوں میں سے اڑ رہی ہیں۔ مجھے اکیلے جھینگر کا نغمہ زیادہ پسند ہے۔ اس سے کچھ ایسا پتا چلتا ہے کہ بہت وقت گزر چکا ہے، اس سے کچھ ایسا پتا چلتا ہے کہ وقت بہت سے ہم کنار ہو گیا ہے۔ اس سے پختگی پختگی ہے۔ وہ پختگی جو دانش و پیدا ہوتی ہے، جو بنیادی کردہات سے بلند ہے۔ جو زمانے کے بدلنے سے مادرا ہے۔ اس نغمے میں وہی پختگی ہے جو خزاں میں ہوتی ہے، جو

زندگی کی نعمتیں

خفاں میں نہ تو بہار کی چلبلاہٹ ہوتی ہے نہ گرمیوں کی گرم بازاری
 جھینگروں کا نغمہ پرندوں سے گویا یہ کہتا ہے "تم یوں بولتے ہو جیسے
 جذباتی بچے بولتے ہیں، قدرت تمہارے لہجوں کے ذریعے بے پناہ نظر
 کرتی ہے مگر ہم جھینگروں کا علم اور ہماری دانش پختہ نہ ہے۔ موسم کا
 تلون ہمارے لئے کوئی چیز نہیں، کیونکہ موسم کو ہم اپنی لوریوں سے سلالتے
 ہیں۔" اسی لئے یہ جھینگر سدا گھاس کی جڑوں میں چھپے چھپے اپنا نغمہ
 الاپتے رہتے ہیں جہاں وہ ہیں، جنت وہیں ہے، گرمیوں، سردیوں، کیا نہیں
 کیا اکتوبر نومبر میں، ان کی نغمہ سرائی کا یہی عالم رہتا ہے۔ ان کا نغمہ ہمیر ہے
 اس میں شرکی کی پختہ مقامی اور سلامت روی ہے۔ یہ جھینگر صرف تنہم کا ہاؤ
 پی کر رہے ہوتے ہیں محض موسم کی انگ انگاہنیں گانے پر مجبور نہیں کرتی نہ
 موسم کا تقاضا ان کے دلوں میں محبت کا جوش پیدا کرتا ہے، بلکہ ان کا نغمہ
 تو جس خدائے برتر کی حمد ہے، اس کا شکر ادا ہے، وہ موسم کے انقلاب
 الگ رہتے ہیں، ان کا نغمہ اتنا ہی ابدی اور تبدیلیوں سے اتنا ہی بلند
 ہے جتنی سچائی اور ازلی حقیقت ہر تبدیلی سے بلند ہوتی ہے۔ اسی
 لئے انسان صرف گیان کے طوں میں ہی جھینگروں کا نغمہ سنتا ہے۔
 یہ کانوں میں رس گھلنے کی ایک جھلک تھی۔ اب ذرا سوچئے اور دیکھئے کہ
 جو اس کا ایک بیان ملاحظہ ہو۔ یہ امریکہ کا مشہور آزادہ روح شاعر والٹ ویمین ہے۔ ذرا
 ملاحظہ ہو کہ شامہ اور دیدہ نے روحانی لطافتوں میں کیا حصہ لیا ہے
 "صبح کو برنباری کا طوفان آیا۔ یہ طوفان دن بھر جاری رہا۔ گرمییں
 دو گھنٹے انہی راہوں اور انہی درختوں کے جھنڈ میں حسبِ سابق گھومتی رہی۔"

انسانی سرت

اور برت گئی رہی۔ برنباری کے وقت ہوا بند تھی، مگر چیر کے بلند جھنڈ میں کی
سرلی گنگناٹیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ نغمہ بار سرگوشیاں بڑی واضح اور عجیب
سی تھیں، جیسے چھوٹے چھوٹے آبشار کھجی گرنے لگیں کبھی دم بخود ہو کر کر جائیں!
سارے حواس پر اسودگی چھائی ہوئی تھی، دیدہ شامہ مسامعہ لطافتوں میں
ڈوبے ہوئے تھے۔ برت کے گالے جہاں گرتے تھے وہیں سو جاتے تھے
کبھی سرد بہار جھاڑیوں پر اور کبھی گھاس پر۔ ان گنت پتے اور شاخیں
مفید برت کے مرغوبوں سے لد گئی تھیں، جن کی جڑوں پر ترمویں جاتے
تھے۔ سنہری پتھریوں والے سیدھے اونچے چیر کے درخت ستونوں کی مانند کھڑے
تھے۔ ہوا میں برت کی باس کے ساتھ چیروں اور دیو دار کی خوشبو رچی ہوئی تھی،
دنیا کی ہر جز کی باس اپنی ہے، برت کی بھی اپنی باس ہوتی ہے، اگر آپ
اُسے پہچان سکیں، ہر جگہ کی خوشبو اپنی ہوتی ہے۔ دو گھڑیوں کی خوشبو بھی
مختلف ہوگی، دوپہر کی باس، ادھی رات کی باس سے مختلف ہوگی، سہرا
کی خوشبو، گرما کی خوشبو سے الگ ہوگی۔ آندھیوں کی ایک گھڑی کی باس
ایک سنان ملے کی بو باس سے بہت زیادہ مختلف ہوگی!

ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سرما اور گرما، دوپہر اور ادھی رات اور پرشور اور سنان
لمحوں کی بو باس میں یہ امتیاز کر پاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ انسان کھلی فضا کی بہ نسبت
شہروں میں زیادہ ناخوش رہتا ہے۔ کیونکہ شہروں میں دیدہ شامہ کے یہ امتیازات اتنے
واضح نہیں ہوتے۔ بلکہ ان کا امتیاز شہر کے سنگین وردیوار اور سمنٹ کی سڑکوں کی بدبو
بڑی حد تک مٹ جاتا ہے۔

خوشی کے لمحات کی خصوصیات کے سلسلے میں چینی اور امریکی ذہنوں میں بڑی

زندگی کی نعمتیں

مماثلت پائی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے تو امریکی شاعر والٹ وٹمین سے ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں ایک چینی دانشور کے بتائے ہوئے خوشی کے ۳۲ لمحات بیان کروں گا۔ ان سے آپ کو امریکی اور چینی طبائع کی یکسانیت کا اندازہ ہوگا۔ پہلے والٹ وٹمین کا ارشاد ملاحظہ ہو:

مطلع صاف ہے اور دھوکہ بڑا کھرا بڑا کرارا ہے۔ آکسمین سے لدی ہوئی خشک اور نرم رد ہوائیں چل رہی ہیں۔ میرے گرد قدرت کا اعجاز پھیلا ہوا ہے۔ یہ اعجاز میرے رگ و پے میں رچا جا رہا ہے، مجھ پر چھایا جا رہا ہے۔ یہ درختوں اور پانی، گھاس اور سورج کی روشنی اور ہلکی سی کہر کا اعجاز ہے۔ گر آج میں دن بھر زیادہ تر قدرت کے سب سے بڑے اعجاز، آسمان کو کتارا رہا ہوں۔ آسمان کی رنگت بڑی ہلکی، بڑی شفاف نیلا ہسٹ نئے ہے جو مرن خزاں میں نظر آتی ہے کہیں کہیں ابر کے چھوٹے بڑے سفید ٹکڑے ہیں۔ جو آسمان کی عظیم قوس پر اپنی خاموش اور لطیف حرکت کا عکس چھوڑتے ہیں دن کے پہلے حصے میں کوئی سات بجے سے آگے تک، آسمان کی نیلا ہسٹ بڑی خالص اور اچلی تھی۔ دوسرے بونے کے ساتھ، رنگت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اور کوئی دو تین گھنٹے تک کافی اچلی کسی تختی ہے۔ کافی سفید نظر آتی ہے۔ پھر سورج کے غروب تک آسمان کا رنگ پیلا سا پڑ جاتا ہے اور غروب آفتاب کو اب میں درخت کے ایک جھنڈ میں سے دیکھتا ہوں۔ درختوں کی شاخوں میں سے غروب آفتاب کی روشنی چکا چوند پیدا کر رہی ہے۔ اس میں آگ کے شعلے ہیں، ہلکے پیلے رنگ کا گلزار کھلا ہے، خون کی ترمزی دھاریاں ہیں اور پانی پر چاندی کی سیال چمک بچھ گئی ہے۔ سائے

انسانی مسرت

شفاف ہیں روشنی کی برجھیاں چمک رہی ہیں اُجلے اور گہرے رنگہ کا ایک
ایسا طلسم سامنے ہے، جو آج تک کسی تصویر میں کسی حدود میں گرفتار نہیں
ہو سکا۔

میں نہیں جانتا کہ کیوں اور کس طرح یہ سکون میری زندگی میں در آیا لیکن
خیال ہے کہ انہی آسمانوں کی وجہ سے (کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ آسمان کو میں
ہر روز دیکھتا ہوں۔ پھر بھی یوں لگتا ہے کہ میں انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں!)
اس خزاں کے موسم میں بڑے سکون پر ور لے میں نے گزارے ہیں، ان لمحات
کو میں مسرتوں سے بھر پور لمحات کہوں گا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شہر وانی
شاعر لارڈ ہارن نے اپنی موت سے پہلے ایک دوست سے کہا تھا کہ میں
نے ساری زندگی میں خوشی کے صحت نین لے دیئے ہیں۔ جب جنگل میں
پیڑوں کے جھنڈ میں سے میں نے غروب آفتاب کا منظر دیکھا تو مجھے ہارن
کا خیال آیا۔ پھر کیا ایک یہ خیال میرے دماغ میں کوندے کی طرح لپکا کر میری
زندگی کا ہر لمحہ مسرت سے کھنا بھر پور ہے! میں اپنے اچھے لمحات کو کبھی
تحریر میں نہیں لکھتا، میں سوچتا ہوں ان لمحات کا جادو قلم اٹھانے کی بدولت
ٹوٹ جائے گا۔ میں اپنے آپ کو مسرت کی لہر کے جوالے کر دیتا ہوں میں
خوشی کی موجوں پر تار ہوتا ہوں۔ جہاں چاہیں وہ موجیں مجھے لے جائیں! (۔)
تو پھر مسرت ہے کیا؟ کیا یہ ایسا ہی ایک لمحہ ہے؟ کیا ایسے ہی لمے
مسرت کے ٹکے کہلانے ہیں؟ یہ طے جو پلک جھپکتے ہیں ایک برفی پاکفیت
کے ساتھ گزر بھی جاتے ہیں؟ — میں نہیں جانتا میں یقین کے ساتھ
کچھ نہیں کہہ سکتا اس لئے میں بے یقینی اور شبہ کا فائدہ اٹھاتا ہوں

زندگی کی نعنائیں

اور ان نیلے آسمانوں سے پوچھتا ہوں — کیا تمہاری نیلی گہرائیاں مجھ ایسے
بیمار کے ہر درد کا درماں بن سکتی ہیں؟ ہائے پہلے نین برس میرا جسم اور
میری روح کن مہینوں کے جنور میں رہے ہیں، اور کیا تمہاری نیلی
گہرائیاں میرے درد کا درماں لطیف ہواؤں کے قالب سے امرتِ سن
کی طرح مجھ پر چمکائے جا رہی ہیں؟

والطین

۳۔ مستر کے ۳۳ لمحات

اور اب میں آپ کے سامنے ان لمحات کا بیان پیش کرتا ہوں جو ایک چینی فلسفی
کے پرستار لمحات ہیں۔ ان لمحات کا تعین، چن تنگ شان نے کیا ہے جن سرھویں،
صدی میں چینی ادب کا مشہور اثر پرست نقاد مانا جاتا ہے۔ مستر کی ان گھڑیوں کا
بیان اس نے ڈاٹہ مغربی گھر کی تفسیر میں کیا ہے۔ یہ لمحے اس نے ایک دفعہ اپنے
ایک دوست کے ساتھ بیٹھ کر معین کئے تھے۔ جب چن اور اس کا دوست
دونوں سخت برسات کی وجہ سے ایک منہ میں دس دن تک پناہ لینے پر مجبور ہو گئے
تھے — خوشی کی یہ ۳۳ گھڑیاں وہ ہیں جن میں انسان کی روح اس کے حواس کے
ساتھ پوری طرح مربوط اور ہم آہنگ ہوتی ہے۔

۵۔ جون کا ایک گرم دن ہے صبح گویا سوانیزے پر چمک رہا
ہے۔ ہوا کا کہیں ایک جھونکا تک نہیں اور تاحہ نظر بادلوں کا کوئی نام نہا
نہیں۔ لکھنؤ کے آنگن بھی کی طرح تپ رہے ہیں اور پتے آسمان

انسانی مسرت

ہر کوئی پروردہ تک نظر نہیں آتا۔ میرا سارا بدن پیٹے میں ڈوبا ہوا ہے
میرے سامنے دو پہر کا کھانا رکھا ہے۔ مگر مارے گرمی کے تھم رہیں اٹھایا جاتا
میں زمین پر ایک چٹائی بچھا کر لیٹ جاتا ہوں۔ مگر بہت جلد چٹائی پسینے سے
تر تتر ہو جاتی ہے۔ لکھیاں تنگ کرنے لگتی ہیں۔ وہ میری ناک پر بار بار ٹھکتی
ہیں اور اڑائے نہیں اڑتیں۔ میں گرمی کے مارے بے میں سو رہا ہوں
یکایک رعد کا کڑکا ہوتا ہے اور سارے آسمان پر کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں۔
ابریا ہوں گھر کر آتا ہے۔ جیسے شکر لڑائی کے لئے ہڈے آتے ہوں۔ پھر
بارش شروع ہو جاتی ہے۔ سلاخار مینہ کے جھلے برسے لگنے ہیں۔ پسینے
رک جاتے ہیں، زمین کی چھپا ہٹ دور ہو جاتی ہے۔ ساری لکھیاں بھاگ کر کہیں
چھپ جاتی ہیں اور میں اٹھ کر کھانا (چاول) کھاتا ہوں۔ کیا یہ مسرت
کالم نہیں؟

۵۔ ایک دوست سے دس برس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یکایک
۱۵ ایک شام کو میرے گھر آ جاتا ہے۔ میں دروازہ کھولتا ہوں اور اسے خوش
آمدید کہتا ہوں۔ یہ نہیں پوچھتا کہ بھیا تم کتنی سے آئے یا خنکی کا سفر کر کے
پہاں تک پہنچے۔ میں اسے یہ بھی کہتا کہ پلنگ پر مچھو یا آرام کر سہی پر
نیم دراز ہو جاؤ میں کچھ کہے سنے بغیر فوراً اندر جاتا ہوں اور اپنی بیوی سے
بڑی بجا جت سے کہتا ہوں کہ ایک گیلن شراب کی ضرورت ہے۔ اور
وہ چپ چاپ اپنی سونے کی جڑاؤں مجھے دیدہ بنی ہے تاکہ میں اسے
بچ کر شراب لے آؤں۔ اور میں دل ہی دل میں حساب لگاتا ہوں کہ اس
پین کینیج کو جو رقم ملے گی وہ میں تک چل جائے گی۔ کیا یہ مسرت

کالم نہیں؟

۵۔ میں ایک خالی کمرے میں تنہا بیٹھا ہوں میرے بستر کے
 سرھانے دوسرے کمرے میں کوئی چوہا کتر کتر کر رہا ہے۔ میں بچھا رہا ہوں۔
 سوچتا ہوں یہ کتر بڑے کسی ہے یا چوہا میری کوئی چیز کو کترے ڈالتا ہے؟ کوئی
 کتاب کتر رہا ہے یہ؟ میری زبان سخت ضیق میں ہے۔ کچھ کئے بن نہیں پڑنا چکا
 ایک بڑی خوشخواری نظر آتی ہے جو دم ہلاتی ہوئی ایک طرف نظریں جارتی ہے
 میں اپنی سانس تک روک لیتا ہوں اور چپ چاپ بیٹھا رہتا ہوں بیکار ایک
 ہلکی سی صبح کے بعد چوہے کی آواز ہوا کے جھوکے کی طرح غائب ہو جاتی ہے؟
 کیا یہ مسرت کالم نہیں؟

۵۔ میں نے اپنے مطالعے کے کمرے کے سامنے آگے
 ہوئے دو بیکار پیر اکھاڑتے ہیں۔ ان کی جگہ میں نے کیلے کے پندہ میں
 لہلہاتے پودے لگا دیے ہیں۔ کیا یہ مسرت کالم نہیں؟

۵۔ بیمار کی ایک رات میں اپنے رومانی مزاج کے ایک دوست
 کے ساتھ لب جو مبارکٹھا پی رہا ہوں۔ نشہ زیادہ نہیں، نہ کہ ہے نیم مخموری کا
 عالم ہے۔ پینا بند بھی نہیں ہو سکتا اور پیتے جانا بھی مشکل ہے۔ میرا ایک سمجھدار نوکر
 فوراً اس میں پیٹا خٹے لٹاتا ہے۔ میں پینا چھوڑ کر، پیٹا خٹے چھوڑ کر ناشرع کر دیتا
 ہوں۔ گندھک کی تیز بو میرے تنھنوں میں گھستی ہے اور دماغ میں پینے جاتی
 ہے سارا بدن ڈھیلہ ہو جاتا ہے۔ اور عجیب سی راحت محسوس ہوتی ہے کیا
 یہ مسرت کالم نہیں؟

۵۔ میں بازار میں جا رہا ہوں۔ دو آدمیوں کو دیکھتا ہوں کہ

انسانی مسرت

لال پیٹے ہو کر ایک دوسرے سے الجھے پڑتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کی چمک بھرا رہی ہے گویا وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ وہ گالی گلوچے تو کام نہیں لے رہے، لیکن تیز داری اور آپ بختاب کرنے کے نئے نئے طریقے کو کیوں اور کیسے کے پتھر میں ڈال رہے ہیں۔ لفظوں کا ایک دریا ہے کہ انڈا اٹکھ ہے۔ یکا یک ایک طرف سے ایک پہلو ان مناسبتیں آتا ہوا اور دونوں کو بڑے غصے سے کہتا ہے۔ "جانتے ہو یا رگڑاؤں دو دو۔" کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ اپنے بچوں کو ادب کے شہ پارے بڑی روانی سے پڑھتے دیکھ رہا ہوں۔ ان کی تھی آوازیں یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے ایک صراحتی سے برابر پانی نکل رہا ہے۔ — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — کھانا کھانے کے بعد فارغ و منت میں دکانوں کی سیر کرتا ہوں چیزیں دیکھتا ہوں۔ کوئی تھقی سی چیز مجھے بہت پسند آجاتی ہے۔ دکاندار سے مول تول پر تکرار ہوتی ہے قیمت کی معمولی سی کمی بیشی پر بحث ہوتی ہے مگر دکاندار قیمت کم کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ پھر میں اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چیز نکالتا ہوں جو قیمت کے فرق کے برابر ہوتی ہے اور اسے دکاندار کو پیش کرتا ہوں۔ دکاندار مسکرا دیتا ہے اور ادب بجا لاکر کہتا ہے آپ تو سید فراخ دل واقع ہوئے ہیں۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — کھانا کھانے کے بعد فارغ و منت میں ہیں اپنا ٹرنک کھولتے ہوں اور پرانی چیزیں الٹ پلٹ کرتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ چند کاغذ کے پرزے ایک کونے میں ہیں۔ یہ کچھ پروڈیوسٹ ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ چند

زندگی کی نعمتیں

لوگ میرے خاندان کے مفروض ہیں۔ ان مفروض لوگوں میں سے کچھ مر چکے ہیں کچھ زندہ ہیں۔ مگر کوئی ایسا نہیں جو ہمارا دوسرا دوسرا دے گا۔ ان لوگوں کی عدم موجودگی میں میں ان کاغذوں کو جمع کر کے آگ دکھا دیتا ہوں۔ رفتہ رفتہ یہ ڈھیر حل جاتا ہے اور اس کا دھواں بھی ختم ہو جاتا ہے — کچھ باقی نہیں رہتا — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — بھری گرمیوں کا ایک دن ہے۔ میں تنگے پاؤں تنگے سر باہر نکلتا ہوں کہ رہٹ چلا تے والوں کا لوک گیت سنوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ رہٹ کے چکر پر ٹھنڈا پانی، سیال چاندی کی طرح گھلاتی ہوئی برف کی طرح گھوم رہا ہے اور نوجوان گیت گار رہے ہیں — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — صبح اٹھتا ہوں تو گھر میں کسی کو آہیں بھرتے اور یہ کہتے سنتا ہوں کہ کوئی مر گیا ہے۔ میں جلدی سے پوچھتا ہوں کہ کون مر گیا؟ دل بیت ڈر ہوتا ہے کہ اپنا ہی کوئی عزیز وفات نہ پا گیا ہو۔ پتا چلتا ہے کہ فلاں عالم فاضل فوت ہو گیا ہے — جی کو تسلی ہو جاتی ہے — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — صبح سویرے اٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں گرمیوں کی اس صبح کو کچھ لوگ ایک چھپر کے نیچے ایک لمبے بانس کو چیر کر اس سے پانی کا پائپ بنا رہے ہیں — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — ایک رات ایسا معلوم ہوتا ہے گویا میں کسی کو اپنی یاد کرتے سن رہا ہوں۔ اگلے دن میں اس دوست سے ملنے جانا ہوں۔ مگرے میں داخل ہو کر میں دیکھتا ہوں کہ میرا دوست ہمیں پرٹھیا جنوب کی طرف منہ کئے ایک دستاویز کو دیکھ رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ سر ہلا کر سلام کرتا ہے اور میری

انسانی ستر

استین کھینچ کر اپنے پاس بٹھالیتا ہے پھر کہتا ہے: اب آگئے ہو تو یہ دیکھو۔
 ہم دونوں ہنس پڑتے ہیں پھر باتیں شروع ہوتی ہیں
 باتیں جاری رہتی ہیں حتیٰ کہ دیواروں پر سے سائے جاتے رہتے ہیں وہ
 بھوک محسوس کرتا ہے اور چپکے کچھ سے پوچھتا ہے: کیوں کچھ کھاؤ گے؟
 — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟ —

۵ — سارا مہینہ بارش ہوتی رہی ہے۔ صبح ہوئے کوئی ہے۔
 میں بستر میں یوں لیٹا ہوں جیسے پی رکھی ہے یا بیمار ہوں۔ اٹھنے کو جی نہیں
 چاہتا۔ یکایک پرندے چھپانے لگتے ہیں۔ مطلع ضرور صاف ہو گیا ہو گا ہیں
 پر وہ کھینچ کر کھڑکی کھول دیتا ہوں جو بصورتِ دھوپ ہر طرف چمک رہی ہے۔
 جنگل بنایا دھویا کھڑا ہے — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — میرا مکان بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مگر اتفاق ہوا
 کہ غیر متوقع طور پر ایک جگہ سے کچھ رقم میرے ہاتھ آگئی۔ اور میں نے کمانی
 تعمیر شروع کر دی — اس دن کے بعد سے ہر صبح اور ہر شام مجھے کہا جاتا تھا
 کہ مجھے مزید عمارتی لکڑی اور پتھر اور اینٹیں اور چونا اور کیل کا مٹا خریدنا ہیں
 ورنہ عمارت مکمل نہیں ہوگی۔ مجھے روپے کی مزید ضرورت تھی۔ میں نے اس
 مکان کی خاطر ہر جگہ سے روپیہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک بار تو میں،
 ہمت ہانپٹھا کہ شاید یہ گھر کبھی نہیں بن سکے گا۔ مگر ایک دن یہ مکان مکمل ہو جاتا
 ہے، دیواروں پر سفیدی پھر جاتی ہے، فرش دھل دھلا کر صاف ستھرے ہو
 جاتے ہیں اور دیواروں پر رنگین تصویریں لٹکا دی جاتی ہیں۔ سائے عمارت مزید
 جا چکے ہیں اور پھر میرے دوست آتے ہیں اور اس نئے گھر میں بیٹھ جاتے

زندگی کی نعمتیں

ہیں — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — سرما کی ایک رات میں پی رہا ہوں۔ بیکایک محسوس ہوتا ہے کہ رات بے حد سرد ہو گئی ہے، کھڑکی کھول کر دیکھتا ہوں کہ برف گر رہی ہے اور تین چار انچ برف زمین پر پڑی ہے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — میں گرمائی ایک پتی ہوئی سیر کو ایک بڑا شہیدی تر بوڑھے تیز چاقو سے کٹا کٹ کاٹ رہا ہوں — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — مدت سے آرڈو ہے رکھشو بن جاؤں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ بھکشو کو گوشت کھانے کی ممانعت ہوتی ہے۔ فرض کیجئے مجھے بھکشو بننے کی اجازت مل گئی ہے، اور میں سب کے سامنے گوشت بھی کھا سکتا ہوں اب میں فوراً گرم پانی کا ایک تسلا لے کر بیٹھ گیا ہوں اور گرمائے ایک مہینے میں میں نے اپنا سر خود تیز استرے سے مونڈ ڈالا ہے — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — مجھے پرانے ٹرنک یا الماری کے کونے میں کسی دوست کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط مل جاتا ہے — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — جسم کے پوشیدہ حصے پر ایگزیمیا کے چند دھبے ہیں۔ کبھی کبھی انہیں پھیل دیا جاتا ہے اور پھر غسل خانے میں بند ہو کر انہیں دھو دھا کر دوا لگا دی جاتی ہے — کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵ — ایک غریب یا ادیب یا عالم مجھ سے قرض مانگنے آتا ہے۔ مگر مانگتے ہوئے، چکیچکیاتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ مضطرب ہے۔ میں اسے الگ ہو کر پوچھتا ہوں: کیوں

انسانی مسرت

بھائی کتنے روپے چاہئیں آپ کو؟ اور پھر میں اس کی مطلوبہ رقم اسے دیدیتا ہوں اور کہتا ہوں: اتنی جلدی گھر جا کر بھی کیا کیجئے گا؟ کچھ پی لیجئے۔ کیا یہ مسرت کا طرہ نہیں؟

۵۔ میں ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھا ہوں۔ ہوا کا رخ ہمارے موافق ہے۔ مگر ہماری کشتی میں کوئی بادبان نہیں۔ اس لئے تیز نہیں چل سکتی۔ یکا یک ایک بڑی بادبانی کشتی نمودار ہوتی ہے جو ہواؤں کے رخ پر برق کی تیزی سے چلی جا رہی ہے۔ میں اپنا رسا پھینکتا ہوں کہ اس بڑی کشتی سے اپنی چھوٹی کشتی باندھ لوں۔ اسے کاہک غیر متوقع طور پر بڑی کشتی کے لنگر کے ساتھ پھنس جاتا ہے اور ہماری کشتی اس بڑی کشتی کے ساتھ بندھ جاتی ہے اور تیز تیز کھینچنے لگتی ہے۔ میں خوشی کے مارے، ملاحوں کا ایک گیت گانے لگتا ہوں۔ اور سب لوگ خوشی سے تھملنے لگتے ہیں۔ کیا یہ مسرت کا طرہ نہیں؟

۵۔ مجھے مکان کی تلاش ہے۔ مگر کوئی مناسب مکان نہیں ملتا۔ پھر ایک دن ایک شخص اکر بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک مکان خالی ہے جس میں کوئی درجن بھر کمرے ہیں۔ مکان خوب دریا واقع ہے اور اس کے ارد گرد چاروں طرف سرسبز درخت ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ کھانا کھا کر مکان دیکھتے چلیں گے۔ مکان کے پاس پہنچ کر میں دیکھتا ہوں کہ مکان بڑا خوبصورت ہے اور چاروں طرف کافی زمین خالی پڑی ہے۔ جہاں سبزی اتر کاٹی اور ترہیز خربوزے اگائے جاسکتے ہیں! میں کہتا ہوں اچھا مکان کے ساتھ آئندہ سبزیوں کی بھی کوئی دفت نہ ہوگی!۔ کیا یہ مسرت کا طرہ نہیں؟

زندگی کی نصیحتیں

۵۔ ایک مسافر بے سفر کے بعد وطن لوٹتا ہے۔ شہر کے دروازے پر پہنچ کر وہ اپنے شہر کے مانوس چہرے، عورتیں اور بچے دیکھتا ہے۔ ان عورتوں، مردوں اور بچوں کو اپنی زبان میں باتیں کرتے ہوئے سنتا ہے کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵۔ چینی کا کوئی خوبصورت برتن ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے مرمت کرنے اور جوڑنے کی کوئی صورت نہیں۔ اسے دیکھ دیکھ کر اذیت ہوتا ہے کہ اتنا اچھا برتن ضائع ہو گیا۔ آخر میں سوچتا ہوں کہ جب یہ برتن اب ٹھیک نہیں ہو سکتا تو اس کے بارے میں یہ روز کا دکھ کیوں بہوں۔ میں یہ ٹوٹا ہوا برتن باورچی کے حوالے کرتا ہوں اور کہتا ہوں یہ برتن پھر میرے سامنے کبھی نہ آئے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵۔ میں ولی نہیں، اس لئے مجھ سے گناہ بھی سرزد ہوتے ہیں رات کو کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ میں صبح اٹھ کر سخت بے چین اور شرمندہ محسوس کرتا ہوں۔ بیکایک مجھے بدھ مت کی تعلیم یاد آتی ہے کہ گناہوں کی پردہ پوشی نہ کرنا بھی توبہ کے برابر ہے۔ میں فوراً اپنے ہم صحبت لوگوں کو اپنے گناہ کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس میں دوست اور اجنبی کا فرق نہیں کرتا۔ میرا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵۔ میں ایک خوش فہم کو ایک فٹ موٹے فرد تک پہنچاؤ

۵۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

۵۔ کھڑکی کھول کر میں نے ایک پتھر کو کمرے سے باہر نکال

دیا ہے۔ کیا یہ مسرت کا لمحہ نہیں؟

زندگی کی نعمتیں

۵۔۔۔ شہر کا حاکم سادی کر دینا ہے کہ آج ہر شہری خوشی کے
شادیاں بچائے گا اور جشن عام میں حصہ لے گا۔ کیا یہ مسرت کا
لحمہ نہیں؟

۵۔۔۔ پتنگ اڑ رہے ہیں۔ آپ نے کسی کا پتنگ کاٹ دیا
ہے۔ کیا یہ مسرت کا لحمہ نہیں؟

۵۔۔۔ دور کسی جنگل میں آگ لگی ہے۔ کیا یہ مسرت کا لحمہ نہیں؟

۵۔۔۔ آپ اپنے تمام قرض اتار کر سبک دوش ہو گئے ہیں۔

کیا یہ مسرت کا لحمہ نہیں؟

۵۔۔۔ آپ اس شخص کی کہانی سن رہے ہیں جس نے دو محبت

کرنے والوں کے ملاپ کی راہ نکالی۔ کیا یہ مسرت کا لحمہ نہیں؟

مسرت کے ان ۲۲ لحموں کا اندازہ کیجئے اور پیارے شاعر بائرن کا خیال
کیجئے جس کی زندگی میں مسرت کے صرف تین لمحے آتے تھے۔ میرا خیال ہے یا تو وہ
بے حد بیمار ذہن کا آدمی تھا، یا پھر اس زمانے کے فیشن کے مطابق خواہ مخواہ عملگیر اور
افسردہ مبتلا تھا۔ یہ بات نہ ہوتی تو وہ کم سے کم اپنی زندگی کے تین ایسے موقعوں کا
اقرار کرتا۔ جو مسرت اور طمانیت سے بھرپور تھے۔

مسرت کے مندرجہ بالا موقعوں سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ زندگی واقعی ایک
جشن کا نام ہے جو ہمارے لطیف اور مزوں کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ یہ مسرتیں
صرف انسانی حواس کے تھپتھپ سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اور اس لئے ہمیں یہ موقع بھی
حاصل ہونا ہے کہ ہم ان مسرتوں کے بارے میں واضح طور پر اقرار کر لیں۔ — مجھے یہ

زندگی کی نعمتیں

شک ہے کہ ہم اس دنیا کی مسترتوں سے جاں بوجھ کر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا جو اس کی لذتوں کا نام ہے اور ہمارے روحانیت پرستوں نے ہمیں جو اس کی مسترتوں کا لطف اٹھانے سے بہت زیادہ ڈرا رکھا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اعلیٰ قسم کا فلسفہ ہمیں اپنے جسم کی لذت انگیز صلاحیتوں سے پھر روشناس کرا دے، ان صلاحیتوں پر ہمارا اعتقاد اور اعتقاد پختہ کرے اور جو اس کے مردوں کی ہم حقارت کی نظروں سے نہ دیکھیں، ان سے ڈرنا بھی چھوڑ دیں۔ دردِ تیاگ کے مبالغوں کو چاہئے کہ ہم میں مادہ پرستی کا عنصر فنا کر کے ہمارے جسموں کو محض روح بنا دیں۔ ہمارے جسم کے اعصاب، ذائقہ، اور شامہ کی حیات باقی رہنے دیں۔ بنگوں کا انکار کرنے سے ہماری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ حرکت اور لمس سے ہمارے جسموں کو کوئی واسطہ نہ ہے۔ اور پھر ہم بھی ہندو دیراگیوں کی طرح اپنے جسم کو عذاب دے دے کہ اسے مار سکیں۔ مگر یہ کہاں ممکن ہے؟ اس لئے یہ نہیں تو پھر ہم جو کچھ ہیں اس طرح رہنا ہمارے لئے بہتر ہے۔ کیونکہ صرف وہی فلسفہ ہمیں سچی خوشی کی راہ سکھاسکتا ہے جو خالق سے واسطہ رکھتا ہو۔ کیونکہ صرف خالق سے واسطہ رکھنے والا فلسفہ ہی صحت مند اور معقول فلسفہ ہوا کرتا ہے

۳۔ مادہ پرستی — چند غلط فہمیاں

پہلی فصل میں زندگی کے پرسترت لمحات کا بیان آپ نے دیکھ لیا۔ اس سے آپ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ حقیقی زندگی میں ذہنی اور جسمانی خوشیاں ایک دوسرے سے گہرے طور پر منسلک ہوتی ہیں۔ اور ان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا محال ہے۔ ذہنی

مادہ پستی

یاد دہانی خوشیاں صرف اسی صورت میں حقیقی خوشیاں ہوتی ہیں جب انہیں جسم کے ذریعے سے محسوس کیا جاسکے۔ میں تو اخلاقی مسرتوں کو بھی انہی میں شامل کروں گا۔ کیونکہ یہ بھی جسم کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ مگر ایک بات نکل آئی ہے۔ جو شخص کسی عقیدے یا نقطہ نظر کی تعلیم دے، اسے اس بات کے لئے تیار رہنا چاہئے کہ لوگ اس کی باتوں کا غلط مطلب سمجھیں گے، عیش پرستی کا فلسفہ کبھی یونانیوں میں مقبول تھا، مگر اس کا بھی مطلب لوگوں نے غلط سمجھا، یہی حال رواقی فلسفے کا تھا۔ جس میں زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نیکی کی جانے اور راحت یا الم دونوں کے احساس پر قابو پایا جائے۔ رواقی فلسفے کا تو مطلب یہ لیا گیا کہ دل کو پتھر بنا لیا جائے (حالانکہ اس فلسفے کی بنیاد دلی نیکی پر تھی!) اسی طرح ابی قریس کے نظریات سے جو دانش اور اختیار کا پھوٹا تھا۔ مگر عام لوگوں نے یہی سمجھا کہ بس جی کھول کر داد عیش دینا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہی حال غالباً میرا ہو گا۔ کہ میں نے زندگی کے بارے میں بردارادی نظر پیش کیا ہے جو خود غرضی پر مبنی ہے۔ اور یہ کہ اس نظریے میں سماجی ذمہ داری کا نام نشان نہیں۔ اور یہ کہ میں نے یہ تلقین کی ہے کہ اپنی ذات کو سب سے مقدم سمجھو اور چین کر دو۔ یہ اعتراضات ناگہی پر مبنی ہیں۔ معتبر ضمیمہ نہیں ہاں مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ الم اور راحت کبھی سبھنے والے کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ زندگی کے شدید المی کا مزاج کتنا نرم اور کتنا اچھا ہونا چاہیئے وہ نہیں جانتے کہ سارے انسانوں سے ہجرت کرنے کی تعلیم دینے کے لئے اگر دیلیس دینی پڑیں، اگر اسے ایک عقیدہ اور مذہبی فریضہ بنا دیا جائے تو ساری بات بیکار ہو جاتی ہے جس محبت کو دیلیوں کا سہارا لینا پڑے وہ کبھی غلغلہ اندر کچھ نہیں ہو سکتی، محبت تو بالکل قدرتی ہونی چاہیئے یہ اتنا ہی قدرتی

زندگی کی نعمتیں

جذبہ ہونا چاہیئے جس طرح پرندے، قدرتی طور پر ہی پرواز کیلئے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں۔ انسانیت کی محبت کا جذبہ ایک سیدھا سادہ صحت مند جذبہ ہونا چاہئے جو اپنے آپ سے اپنے آپ صحت مند انسان کے دل سے پھوٹ پڑے! جو شخص ہرے بھرے پڑوں سے محبت رکھتا ہو وہ کبھی جانوروں یا اپنے بھائی، انسانوں پر ظلم نہیں کر سکتا کیونکہ قدرت کے ساتھ ہم آہنگی ہم کو یہی سکھاتی ہے۔ ایک صحت مند روح جسے زندگی اور انسان کے بارے میں ٹھیک اور مناسب باتیں معلوم ہوں اور جو فطرت کے بھیدوں سے واقف ہو، ہمیشہ رحم سے بھرپور ہوگی کیونکہ لطف و کرم اس کا قدرتی حصہ ہوگا۔ روح کو ان الطاف و عنایات کے لئے کسی تعلیم یا مذہبی عقیدے یا فلسفے کی ضرورت نہیں۔ جس شخص کی روح، جسمانی حواس کے ذریعے سے مناسب تربیت اور تہذیب پاتی رہے، اور جو شخص مصنوعی زندگی اور انسانی سماج کے مصنوعی علم سے کچھ کچھ الگ تھلگ رہے صرف ذہنی شخص، ذہنی اور اخلاقی طور پر صحت مند رہ سکتا ہو۔ مادہ پرستی کو بڑا غلط سمجھا گیا ہے بہت زیادہ غلط سمجھا گیا ہے۔ میں اس سلسلے میں موجودہ دور کے زبردست فلسفی جارج سنٹیانا کو اپنا ترجمان بنانا ہوں۔ جو اپنے آپ کو مادہ پرست کہتے ہیں۔ اور یہ قرار دیتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں آخری مادہ پرست زندہ رہ گیا ہوں! — مگر ایک زمانہ جاتا ہے کہ جارج سنٹیانا، دور حاضر کی خوبصورت ترین شخصیت ہیں۔ ان کا کہنا ہے "مادیت کے فلسفے کے خلاف ہمارے دل میں جتنے تعصبات ہیں، وہ سب اوپری ہیں۔ اصل میں مادیت میں ہمیں کچھ ایسی خامیاں نظر آتی ہیں جو ہمارے پرانے عقائد کی رو سے زیادہ بری معلوم ہوتی، میں اور ان خامیوں کو دیکھ کر ہمیں بڑا سخت دھکا لگتا ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ کسی نئے عقیدے، یا ملک یا مذہب کو باہر سے دیکھ کر کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا ان

سے پوری ذاتیت حاصل کر کے اور ان کی روح سے ہم آہنگ ہو کر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیا عقیدہ یا نیا ملک یا نیا مذہب کیسا ہے اور کیا ہے۔ میرے نزدیک مادیت میں خوشی کا عنصر مضمحل ہے۔ ایک ایسی بھرپور کیفیت شامل ہے۔ جسے ہم ظن ہر ہی طور پر نہیں دیکھ سکتے جو شخص حقیقت میں مادہ پرست ہو گا وہ زندہ دلی اور مسرت کا پسیر ہو گا۔ صرف وہی لوگ مادہ پرستی کے نقائص دیکھتے ہیں جنہیں مارے باندھے مادیت پر عقائد رکھنا پڑتا ہے جنہیں اپنی زندگی تو بڑی خود غرضی اور اندھی مادہ پرستی میں گزارنی پڑتی ہے۔ مگر ان کا دل غیر حقیقی روحانیت کے خواب دکھتا رہتا ہے

جارج سنٹیانا لکھتے ہیں

”جو شخص حقیقت میں مادہ پرست ہے یعنی جس کا خمیر ہی اس عقائد سے آمٹا یا گیا ہے۔ اور جسے طوعاً و کرہاً اس طرز زندگی کو اپنانا نہیں چاہیے۔ وہ شخص فلسفی ڈیموکریٹس کے سے اعلیٰ مقام کا حقدار ہے۔ وہ مسرت اور نشاط کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ مادیت جس جن روحانی سے ہزاروں طلسماتی شکلیں اختیار کرتی ہے۔ اور جس رفور و شدت سے ہزاروں گہرے جذلوں کو فروغ دیتی ہے وہ بے مثال ہیں۔ ان شکلوں کو دیکھ کر ویسی ہی ذہنی آسودگی حاصل ہونی چاہیے۔ جیسی حیاتیات کے ایک عجائب خانے کو دیکھ کر ہوتی ہے۔ جس میں ان گنت تسکیناں خیشے کے بکسوں میں رکھی گئی ہوں۔ اور جھینکا مچھلی سے لے کر گوریلا بندرہ تک کے پیکر جہاں محفوظ رکھے گئے ہوں مادیت ایک صحت مند جسم میں۔ عمل اور عزم کے جذبات بیدار کرتی ہے۔ ان جذبات میں خود غرضی نہیں ہوتی۔ بلکہ خود غرضی کی انگلیں کیلئے حقارت اور نفرت کا احساس ہوتا ہے۔

ادیت کے ساتھ جو اخلاقی نظام وابستہ ہے وہ ذہنی روح غلو کی حقیقی مصیبتوں اور بیکھوں سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ بلکہ دوسرے عمدہ اخلاقی نظاموں کی طرح یہ نظام بھی انسانی دکھ درد پر شک فشاں ہے۔ غم کی تحقیر صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو جبراً پسندی کو یوتا بنا کر اسے پوجتے رہتے ہیں۔ انسان کی خود پسندی اور خود پختا سے کئی ایک خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور انسان اپنی لفاظی کی بدولت اپنے آپ کو یقین دلا سکتا ہے کہ کل کائنات کا مرکز اور محور وہی ہے۔ اس خود پرستی کا علاج صرف یہ ہے کہ اس پر ہنسا جائے۔ ہنسی میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی ہمدردی اور مفاہمت کا بڑا رنگ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کی حماقتوں پر ہم ہنس سکتے ہیں ان کی نیتوں یا ان کے افعال کا ہم مذاق نہیں اڑاتے۔ اس لئے اس سترت حاصل کرنے کا راز یہ ہے کہ اسے معقولیت کی حد میں حاصل کیا جائے۔

(جارج منتیاناز "ایک مادہ پرست کے جذبات")

تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذہنی زندگی یا روحانی زندگی کیا چیز ہے جس کے ہم اتنے شواہد دیتے ہیں۔ اور جسے ہم حواس سے بھرپور زندگی پر ترجیح دینے کے عادی ہیں۔ آج کل حیاتیات کا علم بہت کچھ ترقی کر چکا ہے۔ اور حیاتیات میں بتاتی ہے کہ روح۔ جسم کے رگ پھٹوں کچھ رطوبتوں اور کچھ اعصاب کا ایک مجموعہ ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ رجائیت ہمارے اعصاب کی ایک خاص حالت کا نام ہے۔ تو پھر یہ ذہنی زندگی کہاں سے بھڑکتی ہے؟ اس کا وجود کس چیز سے ہے۔ اور اس کی غذا کیا ہے؟

فلسفوں کا ایک بدست سے یہ خیال رہا ہے کہ سارا انسانی علم جو اس کے تجربے اور مشاہدے سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے پاس اگر لمس اور دیکھنے اور سننے کے حواس نہ ہوں تو اسے کوئی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی کیمرہ متحدہ بینے اور فلم کے بغیر تصویر لے ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ کسی تیز فہم شخص اور کند ذہن شخص میں یہ فرق ہوتا ہے کہ تیز فہم شخص کے وجود میں زیادہ طاقت کے محراب پیشے لگے ہیں اور دیکھنے اور اشیاء کے عکس کو محفوظ کرنے کا سامان بہتر نوعیت کا ہے۔ اسی لئے اشیاء کا عکس اس کے دماغ میں بہتر طور پر آتا ہے۔ اور مادہ پر قائم رہتا ہے۔ یہ تجربے اور مشاہدے کا ذکر تھا۔ اب کتابی علم کو لیجئے۔ جب کتابی علم کو زندگی کے علم کے ساتھ مطابقت دیجائے گی۔ تو اس وقت صرف غور و فکر یا تطابق ہی کا نام نہیں لیا گیا زندگی میں ہمیں اپنا رہتہ ٹٹول ٹٹول کر ڈھونڈھنا پڑتا ہے۔ ماحول کو اسی صورت میں دیکھنا پڑتا ہے جس صورت میں وہ ہے۔ زندگی میں جو ان گنت باتیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ملتی ہیں ان کے بارے میں ایک صحیح اندازہ ذہن میں قائم کرنا پڑتا ہے انسانی زندگی اور انسان کی فطرت کے حقائق کو الگ الگ غیر مربوط طور پر نہیں بلکہ کل کی حیثیت سے ان کا ایک خاکہ اور جائزہ لینا پڑتا ہے۔ گویا زندگی کے بارے میں ایک اندازہ اور جائزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور زندگی کا تجربہ کرنے میں ہمارے تمام حواس ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرتے ہیں۔ حواس کے اسی تعاون اور دل کے ساتھ دماغ کے مل کر کام کرنے سے ہی ہم میں ذہنی گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی گرمی زندگی کی دلیل ہے۔ اسی طرح انسان میں زندگی کی دلیل یہی ہے۔ جس طرح پودوں کی زندگی کی دلیل ان کی سرسبزی ہے۔ کسی ایسے پودے کو دیکھیں جس پر شروع ہی میں کوئی آفت آگئی۔ اب اس کے پھلنے پھولنے کا اندازہ اسی بات

سے کیا جلنے لگا کہ اس کے پتوں اور نئی کونپلوں میں جنری کا نشان ملتا ہے یہیں اس کی چھال اور شاخیں سبزی اور پھوسے بہرہ یاب ہیں یا نہیں۔ یہی حال ہمارے خیالات کا ہے۔ اگر ان میں گرمی اور سچائی ہے تو ہم زندہ ہیں ورنہ نہیں۔

۵ ذہنی یا روحانی مسرت

آئیے اب ذہن اور روح کی مفروضہ مسرتوں پر نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ یہ مسرتیں کس حد تک ہمارے حواس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور ان کا ہمارے ذہن سے کتنا۔ اور کیا واسطہ ہے؟

وہ اعلیٰ روحانی خوشیاں کیا ہیں جنہیں ہم اپنے حواس کی ادنیٰ قسم کی مسرتوں سے الگ قرار دیتے ہیں۔ کیا یہ بھی حواس کی مسرتوں کا ہی ایک حصہ نہیں؟ کیا یہ روحانی مسرتیں حواس کی مسرتوں سے نہیں پھوٹتی۔ اور کیا ان کا منہمک انسانی حواس نہیں؟ کیا یہ روحانی مسرتیں حواس سے الگ کی بھی جاسکتی ہیں؟

انسانی ذہن کی اعلیٰ مسرتیں عام طور پر آدب۔ آرٹ۔ موسیقی۔ تہذیب اور فلسفہ سمجھی جاتی ہیں۔ مگر ان پر گہری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان مسرتوں کی پیدائش میں ذہن انسانی کا اتنا ہاتھ نہیں۔ ان کا تمام تر واسطہ انسان کے حواس اور انسان کے جذبات سے ہے۔ آرٹ کو لیجئے۔ تصویر آخر کیا ہے؟ یہی نا کہ کسی قدر ترقی قطارے یا کسی شبیہ کا نام تصویر ہے۔ اور یہ تصویر کسی سچے کچے قدرتی منظر یا کسی حسین چہرے کی یاد ہمارے لئے تازہ کر دیتی ہے۔ اور ادب کیا ہے ادب بھی ہر کچھ کر زندگی کی ایک تصویر پیش کرتا ہے۔ زندگی کا ماحول۔ آب و ہوا۔

وادی کی خوشبو یا شہر کی تیز بولچالوں میں ہمارے لئے محفوظ کرتا ہے۔ ہم نے خود یہ معیار قائم کیا ہے۔ ہم خود کہتے ہیں کہ اچھا ناول وہی ہے جو حقیقی کردار اور حقیقی جذبات کی عکاسی کرے۔ یہ عکاسی جس قدر واقعت کے قریب ہوگی اتنا ہی وہ ناول عمدہ سمجھا جائے گا۔ جو کتاب ہمیں انسانی زندگی سے دور لے جائے یا بڑی سرد مہری سے کسی واقعے کا تجزیہ پیش کر دے۔ وہ ادبی کارنامہ نہیں کہلاتی۔ جو کتاب انسانی لحاظ سے سچی ہوگی۔ واقعت سے قریب تر ہوگی صرف اسی کو ہم اچھا ادب پارہ کہیں گے۔ جو ناول کو داروں کے بے جان اور سرد تجربے پر اکتفا کرے گا جس میں زندگی کا آب و رنگ نہیں ہوگا۔ اُسے کون پڑھے گا۔

باقی ذہنی مسرتوں کو لیجئے تو شاعری سب سے پہلے آتی ہے۔ شاعری ایک ایسی حقیقت ہے جسے جذبات کا رنگ دیا جاتا ہے۔ موسیقی بے لفظ جذبات کا نام ہے اور مذہب ایسی دانش و حکمت کا نام ہے جسے تخیلی رنگ میں پیش کیا جائے تصور پردوں کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان دیکھ سکتا ہے۔ اور رنگوں میں تمیز کر سکی صلاحیت رکھتا ہے شعر کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان آوازوں میں تمیز کر سکتا ہے اور آہنگ اور لے کا احساس رکھتا ہے۔ جذباتی سچائی رس کے علاوہ ہے جو اسے انسان کے لئے مرغوب بناتی ہے۔ موسیقی کا حال یہ ہے کہ موسیقی خالص جذبہ ہی جذبہ ہے جسے زبان اور الفاظ کی ضرورت قطعی طور پر نہیں۔ اور الفاظ اور زبان کا تعلق صرف ذہن سے ہوتا ہے گویا موسیقی پر ذہن کا اختیار ہی نہیں۔ موسیقی میں یہ قدرت ہے کہ ہمارے لئے پرندوں کا نغمہ پھیلی مندی کا بے ہنگم شور یا۔ میدان جنگ کا روج فرسا غوغا۔ جو چاہے پیش کر دے۔ بلکہ موسیقی تو بھولوں کی نزاکت۔ موجوں کی آہستہ خرامی اور میانہ رانی رات کا حسن بھی سروں میں ظاہر کر سکتی ہے۔ گویا موسیقی کا اول و آخر وہی انسانی ہیں۔ اور جب موسیقی

جو اس کی حدود سے نکل کر کسی فلسفیانہ خیال کو ظاہر کرنے کا بیڑا اٹھائے گی تو سمجھ لیجئے کہ موسیقی نہیں رہی۔ بلکہ ایک زوال پذیر ذہن کا گھٹنیا تجربہ بن کر رہ گئی۔ اور بس۔

اب مذہب کی طرف آئیے۔ مذہب میں خرابیوں اور زوال کا آغاز اسی دن سے ہوا۔ جب سے انسانی منطق نے مذہب میں دخل دیا۔ جارج سنٹیانا نے کہا ہے۔ ”مذہب کے زوال کا باعث یہ ہے کہ مذہبی حقائقوں میں بہت زیادہ منطقی دلیل ماری شروع کر دی گئی۔ چنانچہ مذہب دانش و حکمت کی بلندیوں سے اتر کر محض ادھام کا ایسا مجموعہ بن گیا جس میں ہر طرف دلیلوں کی بھرمار تھی۔ اصل میں مذہب کے زوال کا باعث یہ ہے کہ نظریہ پرستی نے مذہب کی آڑ لی۔ کئی قسم کی فرقہ بندیاں ہوئیں۔ عقائد اور رسوم کا زور ہوا۔ اصول اور احکام کا انبیا جمع ہو گیا۔ اور ہر بات کا جواز اور عذر گھڑا جانے لگا۔ قاعدہ کی بات یہ ہے کہ انسان جوں جوں اپنے عقیدوں کو عقل کا تابع بناتا ہے اور ان کے لئے عقلی جواز تراشتا ہے۔ اس میں تقویٰ و پرہیزگاری اسی نسبت سے کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ وہ دلیلوں کے چکر میں پھنس کر اپنے آپ کو حق پر سمجھنے لگتا ہے اسی خود بینی کی بنا پر کوئی مذہب مذہب نہیں رہتا۔ بلکہ ایک بزرگ نظر فرقہ پرستی بن جاتا ہے۔ جس کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ سچائی صرف اسی نے منکشف کی ہے۔ باقی سب کی راہ غلط ہے۔ اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے۔ ہم اپنے عقیدوں کے لئے جس قدر جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے ہی تنگ نظر اور کوتاہ اندیش ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذہب عام طور پر سخت گہری تنگ خیالی اور انفرادی زندگی میں شدید خود غرضی کا قالب اختیار کرتا ہے۔ گویا ایسا مذہب انسان کی خود غرضی کو بہرہ ورانہ پر مانتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کے دل میں وہ فرقہ

کے لئے وقعت کوئی جگہ نہیں رہنے دیتا۔ تہذیب کی بنا پر اس شخص کے دل میں محبت نہیں رہتی۔ مذہب اس صورت میں فرد اور خدا کے مابین ذاتی سودے کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس ذاتی قسم کے سودے میں ایک فریق (خدا) کو دوسرا فریق (فرد) عظمت کی بلندیوں پر چڑھاتا ہے۔ اس کی حمد کے ترانے گاتا ہے اور ہر ممکن موقع پر اس کا نام لیتا ہے۔ اس کے جواب میں پہلا فریق (خدا) دوسرے فریق (فرد) کو اوروں کے مقابلے میں برکت و سعادت بخشتا ہے۔ دوسروں کے طائدالوں کے مقابلے میں اس فرد کے خاندان کو زیادہ سرفراز کرتا ہے۔

اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس چیز کو عرف عام میں مذہب کہنا جاتا ہے۔ وہ خود غرضی کا ایک قالب ہے۔ اور جو لوگ بڑے دیندار بنتے ہیں۔ خود غرضی انکی فطرت ثانیہ ہوتی ہے۔ اسکے علاوہ یہ نام نہاد مذہب انسان میں اپنے آپ کو راہ حق پر ثابت کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ہر انسان سمجھتا ہے کہ صورت میں نے ہی پکائی کا جھپٹی راستہ ڈھونڈ لیا ہے۔ باقی سب لوگ گمراہ ہیں۔ اس جذبہ کی بدولت انسان کے سارے لطیف جذبات فنا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اصل میں مذہب کی اس انسان کے اعلیٰ اور لطیف جذبات پر ہوا کرتی ہے۔

میرے نزدیک آرٹ شاعری اور مذہب کا وجود محض اس لئے ہوتا ہے کہ یہ انسان میں بصیرت پیدا کریں۔ اس کے جذبات میں حُسن پیدا کریں۔ اور اس میں زندگی کا صحیح جذبہ پیدا کریں۔ عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے حواس شعور اور احساسات پر رفتہ رفتہ بے حسی طاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے جذبات دکھوں اور بے انصافی اور ظالم کے سلسلہ میں بے درد اور بے پردہ سمجھ جاتے ہیں۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے مکروہات کی بدولت زندگی کے بارے میں ہماری بصیرت مائل پڑتی

جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے ہمارے درمیان کچھ شاعر اور کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں۔ جن کے احساس کو زندگی کند نہیں کر سکتی۔ جن کے جذبات مردہ نہیں ہوتے۔ جن کی بصیرت اور ادراک ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا یہ فرض ہے کہ ہمارے ضمیر کی آواز بن جائیں۔ ہمارے شعور و ادراک کو آئینہ دکھائیں۔ ہمارے کندھاب کی تازگی کا سامان کریں۔ گویا آرٹس کو یہ چاہیے کہ وہ ہمارے مفلوج جذبات ہمارے نیم مردہ خیالات اور ہماری مصنوعی زندگی کے خلاف ہمیں متنبہ کرے۔ انکا مذاق اڑائے ان کی زندہ ہجو بن جائے۔ آرٹ ہمیں تصنع اور تکلف سے دبی ہوئی دنیا میں بے تکلفی اور آزاد روی سکھاتا ہے۔ آرٹ کا یہ فرض ہے کہ ہماری زندگی میں صحت مندی اور حقولیت پیدا کرے۔ اور حد سے بڑھی ہوئی ذہنی اور دماغی سرگرمیوں نے ہمیں جس بنجار اور ہذیان سے دوچار کر رکھا ہے اس سے ہمیں نجات دلوائے۔ آرٹ کا یہ فرض ہے کہ ہمارے احساسات کی دہار کو تیز کرے، ہماری عقل اور ہماری فطرت کے درمیان توازن کا نانا پھیر قائم کرے اور ہماری کھری ہوئی منتشر زندگی کے برباد حصوں کو جمع کر کے ایک بار پھر اس زندگی کو مکمل صورت دیدے۔ آرٹ کا یہ فرض ہے کہ انسان کی اصلی فطرت سے اسے بھرپور شناس کرے اور آرٹ کے بغیر تو ہماری دنیا کا حال یہ ہے کہ علم کا ماتا سمجھ بوجھ اور عرفان سے ٹوٹا ہوا ہے۔ تنقید نہ تو صحیح انداز سے کوئی واسطہ رکھتی ہے نہ بصیرت سے۔ جس موجود ہے مگر محبت عنقا ہے سچائی سامنے ہے مگر جذبات کی گہرائی اور شدت کا کہیں تپ نہیں نیکی کا رحم سے کوئی تعلق نہیں تمیز داری موجود ہے۔ مگر دل کے خلوص کا نشان نہیں ملتا۔ اب ہی انسان کی کیا دنیا ہے۔ اب تک مذہب۔ شاعری اور آرٹ پر بات ہو رہی تھی۔ اب سچ یا رندگی کی سرگرمیوں کی آخری منزل آتی ہے۔ جسے فلسفہ کہا جاتا ہے۔ فلسفہ ذہن نشانی

کی سب سے ادنیٰ سرگرمی سمجھا جاتا ہے۔ مگر فلسفہ کے سلسلہ میں اس بات کا بہت زیادہ
 خطرہ ہے کہ خشک بحثوں میں الجھ کر فلسفے والے زندگی سے دور ہو جاتے ہیں میں تسلیم
 کرتا ہوں کہ ممکن ہے یہ ویسی ہی مسرت ہو جو ریاضی کے کسی مشکل سوال کو حل کرنے کے بعد
 یا کائنات میں کسی نظام کی کار فرمائی کا احساس کر کے محسوس ہوتی ہے۔ مگر یہ ذہنی
 مسرت کچھ ایسی رقیع نہیں۔ اصل میں اس قسم کی ذہنی مسرت ہماری دماغی مصروفیت
 کا ایک شاخسانہ ہے۔ اور بس۔ اس کا مزہ اس لئے آتا ہے۔ کہ اس پر کچھ خرچ نہیں آتا
 یہ مفت ہی میں ملتا آتی ہے۔ یہ مسرت دوسرے ضروری کاموں کی سی اہم حیثیت
 نہیں رکھتی۔ یہ اسی قسم کی آسودگی اور اطمینان کی ایک لہر ہے جو ہمیں ایک سمرہ حل کرنے
 کے بعد محسوس ہوا کرتی ہے۔ اس میں ایک اور بھی خطرہ ہے۔ اس قسم کی ذہنی مسرتوں
 میں بڑے فلسفی لوگ ذہنی اڑانوں کے قائل بن جاتے ہیں۔ اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ
 چونکہ ہم نے کائنات میں ایک نظام کے وجود کا کھوج نکال لیا ہے۔ لہذا اس کائنات
 میں منطقی طور پر بڑی تکمیل اور ترتیب ہونی چاہئے۔ حالانکہ حقیقت اس کے عین برعکس
 ہوا کرتی ہے۔ یہ ذہنی اڑانیں حقیقت کا ایک جھوٹا عکس ہیں۔ ہم لوگ ستاروں
 کی تصویر بناتے وقت پانچ کونے والی ایک شکل بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ عین بعین
 دیا ہی ایک فارمولا۔ اور ویسی ہی ایک مصنوعی ترکیب ہے کہ حقائق کو تصنع کا تابع
 بنا دیا جائے۔ یہ ماننا کہ تکمیل کے اس احساس کو اگر حد سے نہ بڑھنے دیا جائے۔ تو اس
 میں بڑی آسودگی ملتی ہے۔ مگر یہ یاد رہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان کائنات کے
 اس فرضی نظام سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور پھر بھی ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ گویا اگر
 اس نظام کائنات کا شعور نہ بجا ہو تو بھی زندگی کٹ سکتی ہے۔ اسی لئے میں کسی ریاضی
 والے بات کر کے اتنا خوش نہیں ہوتا لیکن ایک معمولی خادمہ سے بات کر کے میری

طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ اس سیدھی سادی خاموشی کی باتیں زیادہ فطری ہوتی ہیں اس کے الفاظ میں زیادہ جان ہوتی ہے۔ اس کے تہقہوں میں زندگی کی حرارت زیادہ ملتی ہے۔ اسی لئے اس سے باتیں کر کے مجھے انسانی نظریات کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لئے میں مادہ پرست ہوں اور شعر کی نسبت مجھے بڑے گوشت کو ترجیح دیتا ہوں۔ فلسفہ کے مقابلہ میں چٹپٹی چاٹ کو زیادہ مرغوب جانتا ہوں۔

فلسفہ نے زندگی میں جو باہمی پن پیدا کیا ہے اس سے نجات اسی صورت میں ممکن ہے کہ جیسے کو سوچنے پر زیادہ ترجیح دی جائے۔ صرف اسی صورت میں ہم دہ مازگی وہ فطری انداز اور وہ بصیرت ایک بار پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بچے میں نظر آتی ہے بچے کو دیکھ کر ہر وہ شخص جو سچا فلسفی ہے کچھ شرمسار ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بچہ کیا فلسفی اگر شیر کے بچے کو بچرے میں دیکھے تو اسے نادام ہونا چاہئے۔ قدرت نے اس بچے کو کتنا کامل بنایا ہے۔ اس کے پنچے اس کے رگ سیٹھے۔ اس کی خوبصورت کھال قدرت کمال کا کتنا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ اس کے نیکیے کان۔ اس کی جھکدار گول گول آنکھیں کس قدر خوبصورت ہیں۔ اور اس میں زندگی کا مزہ لینے کی کتنی زبردست صلاحیت موجود ہے۔ فلسفی کے لئے یہ جائے نمازت ہے کہ خدا نے ہمیں جس جن اور مکمل طریقے پر پیدا کیا تھا۔ ہم نے اسے کس قدر نامکمل ادھورا اور ادنیٰ کر دیا ہے۔ خدا نے ہمیں ہاتھ پاؤں اور نظام جسمانی ایک کامل نمونہ بنایا تھا۔ اور ہم نے اپنے آپ کو کتنا گرا دیا ہے۔ کہ اب یہی فلسفی ہے کانوں سے ادنیٰ مستنا ہے۔ آنکھوں پر موٹے شیشوں کی عینکیں لگاتا ہے۔ اس کا ہاضمہ بالکل خراب ہو چکا ہے۔ اس کا دل اور ذہن دونوں ماکوٹ ہو چکے ہیں۔ اور اس نے زندگی کی نعمتوں اور

جینے کے لطف کا کوئی احساس ہی نہیں رہا ہمیں اس قسم کے فلسفی سے کوئی کام
کی بات حال نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ تو محض تخیل اور منطق کے اندھیروں میں ایک
ٹوٹے مارتا رہتا ہے۔ ہمارے لئے تو وہی فلسفہ کام کا فلسفہ ہے جو شعری
سے بننے کھلتے ہم آہنگ ہو جائے۔ اور ہم میں مظاہر فطرت اور انسانی فطرت
دونوں کو سمجھنے کی بصیرت اور شعور پیدا کرے۔

زندگی کے لئے مناسب وہی ہے۔ جو ہماری جبلتوں کے متوازن کی ہو۔
جو فلسفی مثالیت پسند ہو گا۔ بہت جلد قدرت اسکی مانگ کھینچے گی چین کے کنفیو
فلسفیوں کے نزدیک انسانی شرف کا تصور یہ ہے۔ کہ انسان فطرت کے ساتھ ہم آہنگی
کی زندگی گزارتا ہوا کائنات کے سب سے اونچے درجہ پر پہنچ جائے۔ وہ درجہ جو آسمان
اور زمین کے درجہ کے برابر ہے۔ چنانچہ کنفیو شس کے پوتے نے اسی درجے کو اپنے
مقالے۔ "اعتدال و توازن کا زیر راستہ" میں یوں واضح کیا ہے

" خدا نے ہمیں جو کچھ دیا اسے فطرت کہتے ہیں۔ فطرت کے بتائے ہوئے
راستہ پر چلنا تاؤ (صراطِ مستقیم) کہلاتا ہے۔ اور اس سلامت روی
کو پروان چڑھانا ثقافت ہے۔ خوشی۔ غصہ۔ غم۔ اطمینان جیتک
اظہار نہیں پاتے انسان کا نفس صلی کہلاتے ہیں۔ جب خوشی غصہ
غم اطمینان کا مناسب حد تک اظہار کیا جائے تو اسے ہم آہنگی اور
توازن کہا جاتا ہے۔ یہی نفس صلی زندگی کی صحیح بنیاد ہے۔ اور یہی
ہم آہنگی اور توازن زندگی کا زیر راستہ ہے۔ انسان جب اپنے
نفس صلی اور توازن کو پالیتا ہے تو زمین و آسمان۔ کائنات کی
ہر چیزیں ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی نمو اور انزوا کھیلنے

راستہ کھل جاتا ہے۔ اپنے نفسِ اصلی سے آگے نکل کر سچی سمجھ بوجھ کی منزل تک پہنچنا فطرت کا ادراک کہلاتا ہے۔ اور سمجھ بوجھ کے راستہ سے اپنے نفسِ اصلی کا شعور حاصل کرنا ثقافت کہلاتا ہے۔ اسلئے جو شخص اپنے نفسِ اصلی کو پالیتا ہے وہی عرفان حاصل کرتا ہے۔ اور جسے عرفان حاصل ہوا وہی اپنے نفسِ اصلی کو پاسکے گا۔ جو لوگ اپنے نفسِ اصلی یا خودی کو پالتے ہیں صرف وہی اس دنیا میں اپنی فطرت کے تقاضوں کا پوری طرح حق ادا کرتے ہیں۔ اس کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ اور جو اپنی فطرت کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہی دوسرے انسانوں کی فطرت کو مکمل بنا سکتے ہیں۔ اور جو دوسروں کی فطرت کی تکمیل کر سکتے ہیں وہی عالمِ اشیاء کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور جو عالمِ اشیاء کی تکمیل کرتے ہیں وہی مادرِ فطرت کی مدد کر سکتے ہیں۔ کہ وہ زندگی کی نمود اور اجزائیں کرے۔ اور جو لوگ نہ زندگی کی نمود اور اجزائیں میں مادرِ فطرت کا ہاتھ بنانے کے قابل ہیں۔ وہ رتبے میں ہیں آسمان کے برابر ہیں۔ «

باب ہفتم فراغت کے منز

- ۱۔ کائنات کا راجدار کن جاندار
- ۲۔ فراغت کا چنی تپس رہے
- ۳۔ بیکاری کا ایک مسلک
- ۴۔ دنیا ہی اک بہت ہے
- ۵۔ قسمت کیا ہے؟
- ۶۔ یقین امر کی عیوب

۱۔ کائنات کا واحد کارکن جاندار

آپ دیکھ چکے ہیں کہ زندگی کی نعمتوں کا وسیع دسترخوان ہمارے سامنے پھیلا پڑا ہے۔ اہم بات صرف یہ ہے کہ ان نعمتوں کا مزہ چکھنے کے لئے ہم میں اشتہار اور صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔ اصل چیز یہی اشتہار ہے۔ نعمتوں کا نمبر ہمیں کے بعد ہے کیونکہ انسان کے بارے میں سب سے زیادہ حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ اسے کام کرنے کا بڑا جنون ہے۔ اس نے آپ پر کاموں کا بہت بڑا انبار لا د رکھا ہے یا غالباً کاموں کا یہ انبار تہذیب نے انسان کے سپرد کر رکھا ہے انسان کے برعکس راہِ نطرت پر نظر دوڑائیے۔ تو یہ معلوم ہو گا کہ جانداروں کی اس کائنات میں ہر چیز فراغت کے مزے لیتی ہے۔ کسی کو کچھ کام نہیں صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جسے زندگی بسر کرنے کے لئے کام کرنا پڑتا ہے۔ تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ زندگی ناقابلِ فہم حد تک پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ انسان کے فرائض اور ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ڈر اور نفسیاتی دباؤ کے موقع پر زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ انگلیں اور تمنائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ نطرت کی بدولت نہیں انسانی معاشرے کی بدولت ہے۔ — میں یہ سطور میز پر بیٹھا لکھ رہا ہوں۔ لیکن ایک کبوتر گرجے کے مینار کی برابر جھکے لگا رہا ہے۔ اُسے بالکل یہ فکر نہیں کہ دوپہر کو کیا کھائے گا۔ مگر میرے لئے دوپہر کا کھانا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ دوپہر کے کھانے پر جو دو چار چیزیں میں کھاؤں گا

ان کے لئے ہزاروں آدمیوں کو کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کے لئے کسی کسان جتنی باٹی کے بڑے پیچیدہ طریقوں سے کام کر چکے ہوں گے۔ ہزاروں آدمیوں کو لینا دینا اور بیوپار کرنا پڑا ہوگا۔ ہزاروں آدمیوں کو حمل و نقل میں مصروف ہونا پڑا ہوگا۔ میرے گھر پر یہ چیزیں پہنچانی پڑی ہونگی۔ اور پھر کہیں یہ کھانا تیار ہوا ہوگا۔ اسی لئے جانوروں کی نسبت انسان کے لئے خوراک حاصل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس کے باوجود اگر جنگل کے کسی وحشی جانور کو شہر میں چھوڑ دیا جائے۔ اور اسے انسان کی مصروف زندگی کا اصل راز معلوم ہو جائے کہ انسان محض کھانا حاصل کرنے کے لئے اتنی ہیبت کرتا ہے تو جنگل کا یہ وحشی بھی انسانی سماج کے بارے میں بہت مشکوک رائے قائم کرے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ انسان اتنی تنگ و دو آخر کیوں کرتا ہے۔

چنانچہ جنگل کے اس وحشی جانور کو سب سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ جانداروں میں صرف انسان ہی ایسا جاندار ہے جو کام کا غلام ہے۔ چند لد و ٹھوڑوں یا بیلوں کو چھوڑ دیجئے۔ باقی پالتو جانوروں کو بھی کچھ کم کام نہیں کرنا پڑتا لیکن ملکوں میں پولیس جو کتنے رکھتی ہے۔ انہیں بھی شاذ و نادر ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ پالتو کتے سے گھر کی رکھوالی کا کام لیا جاتا ہے۔ مگر یہ پالتو کتا رکھوالی کی بجائے زیادہ تر کھیل کود میں صرف کرتا ہے۔ صبح کو اگر موسم ٹھیک ہو تو یہ ضرور سوتا ہے۔ وہ بلی کا تو کہنا کیا ہے۔ بلی کا مزاج بھی رنسیا ہے۔ اسے روٹی کے لئے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا۔ بلی کو اپنی باندی کا بھی کوئی احساس نہیں ہوتا قدرت نے اسے جسم میں ایسی لچک اور طراری بھر دی ہے کہ اس کے لئے ہمسایہ کی دیوار پھانڈنا کچھ بات نہیں۔ چنانچہ بلی جہاں چاہے گھومتی پھرتی ہے۔ اور اسے کوئی بو چھتا نہیں۔ گویا کام کی غلام صرف انسانیت ہے جو پتھر سے بند بھا ہے اور جسے پالتو بھی بنا یا گیا ہے۔ مگر جسے

محنت کا کھانا نہیں ملتا۔ بلکہ تہذیب اور معاشرے کے نہایت پیچیدہ ضابطوں نے اسے مجبور کر رکھا ہے کہ وہ پیٹ بھرنے کے لئے کام کرے اور کام کے لئے ہر گز دانا دے۔

میں ماننا ہوں کہ انسانیت کو جو فائدے حاصل ہیں وہ دوسرے جانداروں کو نہیں۔ انسان کے لئے علم کی خوشی اور باتوں کا لطفت اور تخیل کی رنگارنگی اور دید و شنید کے ہزاروں منزے موجود ہیں جو دوسرے جانداروں کو حاصل نہیں۔ ہر بھی یہ حقیقت اپنی جگہ قائم رہتی ہے کہ انسانی زندگی بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے اور محض پیٹ بھرنے کے لئے جو کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے وہ انسانی سرگرمیوں کا کم و بیش نوے فیصدی حصہ ہے۔ تہذیب زیادہ تر رونی کی تلاش کا نام ہے۔ اور ترقی یہ ہے کہ رونی حاصل کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ مگر انسان کے لئے رونی حاصل کرنا اتنا مشکل نہ ہوتا تو انسانیت کو اتنی سخت محنت کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی مشکل یہ ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ مہذب ہو گئے ہیں۔ اور اب اس مرحلہ پر پہنچ چکے ہیں کہ رونی حاصل کرنے کے لئے اس قدر محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس محنت کی وجہ سے رونی کی اشتہابی مر جاتی ہے۔ — یہی وہ چیز ہے کہ جنگل کے وحشی جانور اور فلسفی دونوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات ہی کچھ سی ہے۔ — جب کبھی میں کوئی شہر دیکھتا ہوں تو پھیلی ہوئی چھتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ دیکھ کر مجھے خوف آنے لگتا ہے۔ ہر شہر نقشہ نگار کے ایک سا ہوتا ہے۔ ہر شہر کا فضائی منظر بھی ایک سا نظر آتا ہے۔ وہی شہر کے دائرہ کس کی دو چار بلند ٹینکیاں کچھ گنبد۔ کچھ سیار اور چاروں طرف پھیلی ہوئی چھتیں جتنیں کوئی بلند کوئی پست۔ کوئی ٹیڑھی بینڈی۔ کہیں کہیں دو چار غلیظ سی

فیکڑیوں کی چھنبیاں - گھروں کی چھتوں پر چھوٹے بڑے ریڈیو کے
ایریل کے تار ————— کہیں کہیں کپڑے سکھانے کی بڑی چھوٹی
الگنیاں اور بس۔

نیچے بازار میں دیکھیں تو ہر طرف سرخ سرخ اینٹوں کی سوکھی ماری دیواریں
نظر آئیں گی۔ ہر دیوار میں ایک سی چند کھڑکیاں ہوں گی جن کے کچھ پٹ کھلے ہونگے
کچھ بند ہونگے کہیں کہیں کھڑکیوں کی دہلیزوں پر سوکھے مارے پھولوں کے گٹلے
رکھے ہوں گے۔ کہیں کوئی بچہ چھت پر آنکھ لگے گا۔ اور اگر دھوپ ہوئی تو تھوڑی
دیر آرام سے تاپتا رہے گا۔ ہر شہر اسی طرح چھتوں اور دیواروں اور کھڑکیوں کا
ایک انبار ہوگا۔ اور یہی وہ جگہیں ہیں جہاں انسان بستے ہیں۔ ہر خاندان انہی دو تین
کھڑکیوں کے نیچے زندگی بسر کرتا ہے۔ کیسے؟ اور روٹی کمانے کے لئے یہ ان گنت
خاندان کیا کرتے ہیں۔ ہر دوسری تیسری کھڑکی کے نیچے ہر رات میاں بیوی خوابگاہ
میں سوتے کو جاتے ہیں۔ جس طرح ہر شام کبوتروں کا جوڑا کابک میں گھس جاتا ہے۔
صبح کو یہ جوڑا اٹھتا ہے۔ ناشتہ کرتا ہے۔ خاوند گھر سے باہر روٹی تلاش کرنے نکل جاتا
ہے۔ بی بی گھر کی صفائی میں جٹ جاتی ہے۔ چار پانچ بچے جا کر دراز فراغت
ہوئی تو ہمسایوں سے دو باتیں کر لیں۔ اور تازہ ہوا کا کچھ مزہ لے لیا۔ ورنہ کچھ نہیں
بھر رات آ جاتی ہے۔ اور میاں بیوی دو ٹوں تھک جاتے ہیں اور ایک بار بھر سو جاتا
ہیں۔ بس یہی ان کی زندگی ہے۔

یہ ایک عام جوڑے کی زندگی ہے۔ اس سے ذرا بہتر حال کے لوگوں کو دیکھئے یہ ذرا بہتر قسم کے
مکانوں میں رہتے ہیں۔ ان مکانوں کے کمرے نسبتاً بچے سمجھتے رہتے ہیں زیادہ صاف ستھرے ہوتے ہیں
ان میں گنجائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لئے انسانوں کے نزدیک سات کمرے کا مکان گراہ پرست ہوتا ہے

عیاشی سمجھا جاتا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد زندگی بھی مسرتوں سے بھر پور ہو گئی۔ یہ مانا کہ اس طبقہ کو مالی پریشانیاں کم ہوں گی۔ ان پر قرضوں کا بار بھی کم ہو گا لیکن اس طبقے کی کمزوری زیادہ جذباتی پیچیدگیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس طبقہ میں اتنا زیادہ ہو گا۔ زیادہ بے وفا خاوند ملیں گے جو راتوں کو گھر نہیں آئیں گے اس طبقے بہت سے جوڑے ایسے ملیں گے جو راتوں کو گھر متے پھر س کے تاکہ کوئی نہ کوئی عیاشی کسی نہ کسی لہو و لعب میں وقت گزاریں۔ اور اس عیاشی کی تلاش کو دل بہلا داکھا چکا۔ گریا نہیں گھر دں کی دیواروں اور کمروں سے فرش کی یکسانیت سے بیزاری ہو چکی ہے اور وہ اس بیزاری اور اکتاہٹ کو دور کرتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ یہ جوڑے قسم قسم کے ہوٹلوں اور کلبوں میں جائیں گے۔ اور ننگی عورتوں کو دیکھیں گے۔ اس ساری فضیلت کا نتیجہ کیا ہو گا۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ اس طبقہ میں اعصاب کی کمزوری کی شکایتیں زیادہ پیدا ہوں گی۔ مزید سے زیادہ اسپرین کھانی جائے گی۔ ایسی بیماریاں ملیں گی جن کا علاج بڑا مہنگا ہو گا۔ اسی طبقہ میں زیادہ لوگ قولنج اور کالی آنت کے درمیان صفت معدہ میں مبتلا ہونگے۔ انہی لوگوں میں دماغ کمزور ہو گا۔ جگر خراب ہونگے۔ رتوں میں ناسور پیدا ہوں گے۔ معدہ کو کبھی آرام نہیں ملے گا۔ گردوں پر ناحق کا لو ج رہے گا۔ مثلاً سوزش سے ماؤف ہو جائیں گے۔ کلی بڑھ جائے گی دل پھیل جائیں گے اور اعصاب مارے تھکن اور بوجھ کے تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طبقہ میں سینے میں ہرنکے۔ خون کے دباؤ کا ہر کوئی مریض ہو گا۔ زیادہ سے زیادہ ذیابیطس کی شکایتیں سنی جائیں گی۔ عرق النساء گھٹیا۔ بے خوابی کے عارضے زیادہ ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنڈے سائیٹس ضعف گردہ کے مریض ہونگے۔ بواسیر مزمن پیش۔ برانے قبض ناسور اور دہل کے مرض عام ہوں گے بھوک کسی کو نہیں ملے گی نائلی

سے ہر کوئی نالاں ہو گا۔ ہر کوئی مرنے کا آرزو مند ہو گا۔ اور یہ تصویر یوں مکمل ہو گی کہ اسی بد نصیب طبقہ کے لوگوں کے یہاں بچے تو کم ہوں گے۔ لیکن کتے زیادہ ملیں گے۔ گویا مسرت کا دار و مدار محض ان عورتوں اور مردوں کی طبیعتوں پر ہے۔ جو ایسے بچے اچھے اور فیشن ایبل گھروں میں رہتے ہیں۔ ان میں بعض کی زندگی رچی خامی گزرتی ہے۔ لیکن بعض کا جینا اجیرن ہوتا ہے۔ مجموعی لحاظ سے یہ لوگ محنت کش لوگوں کی بہ نسبت کم شادماں اور خوش باش ہوتے ہیں۔ انہی کو زیادہ بیزاری اور کٹھن ہے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے پاس موٹریں ہوتی ہیں۔ اور کئی ایک کے پاس تو کھلے دیہات میں مکان بھی ہوتے ہیں۔ اور دیہات کے یہ مکان اکثر ان کے سکون اور مخلصی کے مان بن جاتے ہیں۔ یہ چکر بھی کتنا خوبصورت ہے کہ انسان پہلے دیہات سے شہروں میں آتا ہے۔ تاکہ زیادہ روپیہ کمائے۔ اور زیادہ روپیہ کما کر پھر دیہات میں واپس آ جاتا ہے۔

کسی شہر میں آپ گھومئے پھرئے آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑے بازار میں تو آرائش حسن کی دکانیں ہیں۔ پھول والوں کے اسٹال ہیں۔ اور بڑی بڑی جہازوں کمپنیوں کے دفتر ہیں۔ اس بازار کے عقب میں ایک اور بازار ہوتا ہے جس میں سبھی کے سامان کی دکانیں۔ بنری فروش۔ ہیرکننگ سیلون۔ لائڈریاں۔ سستے ہوٹل اور اخبار فروشوں کے اسٹال ہوتے ہیں۔ آپ ایک گھنٹہ تک گھومئے۔ اگر یہ شہر بڑا ہے تو بھی ہر جگہ ہی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ صرف بازار مختلف ہوں گے۔ ہر جگہ وہی دواؤں اور بسطی کی دکانیں۔ وہی بابر برشاپ وہی لائڈریاں۔ لوہے کے سامان کی دکانیں سستے ہوٹل اور وہی اخبار فروشوں کے اسٹال۔ آپ کے دل میں یہ سوال خکیں گے کہ یہ لوگ روزی کیسے کماتے ہیں۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے لائڈری والے

باربر اور ہونوٹوں کے بیرون خانہ ماؤں کے کپڑے دھوتا ہے۔ ہوٹل کے سرے باربر اور لانڈری والوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور باربر ان سب کے بال تراشتا ہے۔ بس تہذیب یہی ہے۔ اور یہی اس کا محدود پیکر ہے۔ یہ لانڈری والے اور باربر اور بیس زندگی بھر اسی مختصر سے بازار میں کام کرتے ہیں کہیں ادھر ادھر نہیں جلتے۔ البتہ یہ شکر ہے کہ فلموں کی بدولت وہ ہندو اور درختوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں تکی اور مصر اور بحالیہ پہاڑ کے نظارے۔ طوفانوں کے مناظر۔ جہازوں کی غرقابی کیسی کی تاجپوشی۔ چوٹیوں کے گھروندے جھینگے اور مڈے چھپکلیوں اور بچھڑوں کی لڑائی پہاڑیاں اور سمندر کی طوفانی لہریں۔ ریگستان اور بادل بھی دیکھ لیتے ہیں حد یہ ہے کہ وہ چاند کی ٹھنڈی روشنی سے بھی فلم کے پردے پر ہی لطف اندوز ہوتے ہیں۔

سبحان اللہ تہذیب بھی کیا چیز ہے کہ کچھ اس کی خواہ نہیں۔ اور یہ کیا جادو کہ انسان زندگی بھر سخت محنت کرتے رہتے ہیں۔ کام کے غلام بن جاتے ہیں اندیشوں میں سرکھلتے ہیں۔ صحت اس لئے کہ روزی کما سکیں۔ اور اس سرگرمی میں انسان زندگی کے کھیلوں کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔

۲۔ فراغت کا چینی نظریہ

مشہور بات ہے کہ امریکہ کے لوگ بڑا نسو قسم کے ہوتے ہیں۔ اور چینی بڑے بیکار لوگ ہوتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ متضاد شخصیتیں ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں۔ اسی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ذہان سو لوگ۔ بیکار اور کاہل خیر کے مداح ہیں۔ اور ست الوجود چینی امریکیوں کی حکم سب کو برا پسند کرتے ہیں تو میلو

کی دلکشی کارا ز یہی خصوصیات ہوتی ہیں۔ آج رسل و رسائل کی آسانی اور سہولت کی بدولت مشرق اور مغرب ایک ہوتے جا رہے ہیں۔ اور تہذیب دونوں کو ایک دوسرے کے قریب تر لا رہی ہے۔ مشرقی ملکوں اور خاص طور پر چین کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہے کہ مشرق و مغرب کی الگ الگ ثقافت کیسے ایک دوسرے سے ملے گی۔ زندگی کے بارے میں چین کا قدیم فلسفہ آج کل کی موجودہ مشینی تہذیب سے کیسے لگا کھلے گا۔ اور ان دونوں کو ملا کر زندگی گزارنے کا ایک نیا ڈھنگ کیسے پیدا کیا جائیگا۔ شاید مغرب کے لئے بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ کہ مغربی زندگی میں مشرقی فلسفے کو کیسے ملایا جائے۔ مگر ابھی یہ مسئلہ دلوں کے لوگوں کے پیش نظر نہیں ہے۔

مشینی تہذیب بڑی تیزی سے ہمیں فراغت کے دور کی طرف لا رہی ہے یہ وہ دور ہو گا۔ جس میں انسان کو کام کرنا پڑے گا۔ اور اسے تفریح کا وقت زیادہ ملے گا۔ جب انسان یہ دیکھے گا کہ اس کے پاس فرصت کافی ہے۔ تو اسے لامحالہ یہ سوچنا پڑے گا۔ کہ فراغت کے ان لمحوں سے کیسے لطف اٹھائے۔ فراغت کا وقت زیادہ اس لئے ہو گا کہ صنعتی پیداوار کے طریقوں میں روز بروز صلاح ہوتی جا رہی ہے۔ اور کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مال تیار کرنے کی طرف توجہ دیا جا رہی ہے۔ اس صورت میں کام کا وقت کم اور فرصت کا وقت زیادہ ہوتا جائے گا۔ مگر ایسا کب ہو گا؟ کون کہہ سکتا ہے کہ اگلے تیس برس میں ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یا ابھی ایک صدی اور لگے گی۔ اور آج سے تیس برس کی زندگی کے بارے میں کوئی پیش گوئی کرنا پڑے دل گردے کا کام ہے۔ پھر بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ اب رتنی کے لئے جو سرتور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا۔ کہ انسان اس ترقی کی

سوشلسٹوں سے تنگ آجائے گا۔ اور پھر دم لے کر یہ جائزہ لے گا کہ اس نے مادی دنیا پر کیا کیا فتح حاصل کر لی ہے۔ اور پھر وہ فرصت کے کچھ منے لینا چاہے گا۔ کیونکہ یہ میں مان نہیں سکتا کہ جب انسان کے مادی حالات اسے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ بیماریاں کم ہو جائیں گی۔ غربت اور محتاجی کا نام نہیں ہوگا اور زندگی سے انسان کو زیادہ امیدیں ہوں گی۔ تو اس وقت بھی انسان اتنا ہی کام کرنا چاہے گا۔ جتنا وہ اب کرنے پر مجبور ہے۔ میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس نئے دور اور نئے ماحول میں انسان مزاجاً بھی کاہل اور آرام طلب ہو جائیگا۔

خیر اس امر سے قطع نظر کیجئے تو معلوم ہوگا ان معاملوں میں داخلی پہلو بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا خارجی ماحول۔ اس لئے فضا فلسفہ کا بھی دھیان کیجئے جو انسان کا نظریہ نہیں بدلتا بلکہ اس کا کردار بھی بدل دیتا ہے۔ گویا مشینی ترقی کے انتہائی دور میں مشینی تہذیب کے بارے میں انسان کا رد عمل جو کچھ ہوگا اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ وہ انسان کیسا ہوگا۔ حیاتیات کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی تحریک یا سائنس کے سلسلہ میں حواس کیا کریں گے۔ ان کا رد عمل سست ہوگا یا شدید و تیز ہوگا۔ اور یہ کہ مختلف جانور ایک ہی ماحول میں ایک ہی چیز کے بارے میں کیا ردیہ ظاہر کرتے ہیں۔ بعض حیوان دوسروں کی بہ نسبت سست رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ اس مشینی تہذیب کے ملکوں میں بھی (جن میں امریکہ۔ انگلستان۔ فرانس جرمینی اٹلی اور روس شامل ہیں) ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشینی دور کے بارے میں لوگوں کا رد عمل مختلف ہے۔ یہ اختلاف ان ملکوں کے بسے والوں کی مختلف طبائع کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ یہ امکان باقی رہتا ہے کہ ایک قسم کے ماحول میں ہر انسان کا رد عمل الگ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مشینی ترقی سے چین

۲۷۱ فراغت کا چینی نظریہ
 میں جس قسم کی زندگی رائج ہوگی وہ جدید فرانس کی زندگی سے بہت مشابہ ہوگی
 کیونکہ چینی اور فرانسیسی ذہنیاتوں میں بہت چیزیں ملتی جلتی ہیں۔
 آج کل کی مشینی تہذیب امریکہ میں سب سے زیادہ عروج پر ہے۔ قرآن
 یہ بتاتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں امریکی قسم کی مشینی تہذیب اور امریکی طرز
 زندگی کا دور دورہ ہوگا۔ مگر مجھے اس اندازہ سے اختلاف ہے۔ کیونکہ یہ کوئی نہیں
 بتا سکتا کہ امریکی مزاج کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ مزاج ایسا کہا جاسکتا ہے
 جو بڑی سرعت سے بدل رہا ہے۔

میرے نزدیک ثقافت یا کلچر فراغت کی پیداوار ہے۔ لہذا ثقافت کا
 فن لازمی طور پر بیکاری کا فن قرار پاتا ہے۔ چینی نقطہ نظر یہ ہے کہ شخص دشمن
 طور پر بیکار اور فارغ آدمی ہو وہ سب سے تہذیب آدمی ہے۔ اصل یہ ہے کہ مصروف
 رہنے اور دانائی میں ہلکی طور پر تضاد ہے۔ دانا لوگ مصروف نہیں رہتے۔ اور جو
 لوگ سخت مصروف رہیں دانائی ان کے پاس نہیں چھلکتی۔ اس صورت میں دانا
 لوگ ذہنی ہیں۔ جو بڑے حسن و خوبی سے بیکار رہیں

میں اس موقع پر یہ نہیں بتاؤں گا کہ بیکار رہنے اور کچھ نہ کرنے کی کیا کیا
 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس بیکاری کی تکنیک۔ میں بیکاری کے فلسفہ پر کچھ روشنی
 ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ یہ فلسفہ چین میں بیکار رہنے۔ کچھ نہ کرنے اور بالکل
 فراغت کی زندگی گزارنے کی تحریک کرتا ہے۔ اسی سے وہ کاہلی اور خوش باشی اور
 وہ بے غم بلکہ شاعرانہ طبیعت ظہور میں آتی ہے جو چینی عالموں کا طرہ امتیاز ہے۔
 یہ خصوصیات عام چینی قوم میں بھی نظر آتی ہیں

آپ پوچھیں گے کہ یہ مخصوص چینی مزاج کیسے پیدا ہوا۔ آخر چینی لوگ

کا مباحی اور کارکردگی کو مشکوک کیوں گردانتے ہیں؟ اور زندگی کا فرہ لینے کی یہ صلاحیت زندگی سے یہ پیارا ان میں کن باتوں کی بدولت پیدا ہوا۔
 سب سے پہلے یہ سنئے کہ فراغت کے بارے میں چینی نظر یہ کیسے ہے؟ یہ اٹھارویں صدی کے ایک گناہ مصنف شو پایا سیاہنگ کا نظریہ ہے۔ وہ کہتا ہے وقت اس لئے مفید ہے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا۔ اور فراغت کے وقت کا وہ لمحہ ہے۔ جو کسی کمرہ کے خالی فرش کی طرح ہے۔

یوں سمجھئے کہ اگر تنخواہ کم ہو تو آپ پھوٹا سا کمرہ کرایہ پر لے لیں گے جس کا چپہ چپہ پورے طور پر استعمال میں آئے گا۔ لہذا اس کمرے میں بے آرامی کا سامنا ہوگا۔ کیونکہ آپ تنگی سے گزر کریں گے۔ اس میں چلنے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ مگر جو بہنی تنخواہ بڑھی آپ اس سے زیادہ بڑا کمرہ کرایہ پر لے لیں گے۔ اس کمرے میں وسعت ہوگی۔ گویا فرش کا کچھ حصہ خالی بھی ہوگا۔ اور باقی جگہ کو بلیک میز، کرسیاں وغیرہ گھیرے ہوں گی۔ بس یہ خالی جگہ وہ چیز ہے جو کمرے کو رہنے کے قابل بناتی ہے۔ اسی طرح فراغت کے لمحے ہی زندگی کو زندہ رہنے کے قابل بناتے ہیں۔

۳۔ بیکاری :- ایک مسلک

چینیوں کو فرصت اور فراغت سے جو محبت ہے اس کی وجوہ کئی ہیں۔ فرصت اور فراغت سے گہرا لگاؤ اصل میں چینی طبیعت کا خاصہ ہے۔ بھروسے ایک ادبی مسلک بھی بنا دیا گیا۔ اور انجام یہ ہوا کہ فراغت کے جواز میں پورے فلسفہ تیار کیا گیا۔ فراغت سے یہ لگاؤ زندگی کے ساتھ گہرے لگاؤ سے پیدا ہوا۔ اسے

ادب کی رومانی تحریک نے ہر صدی میں زندہ رکھا۔ اور آخر یہ دور آیا کہ زندگی کے ایک فلسفہ نے اسے بالکل جائز اور معقول قرار دیا۔ زندگی کا یہ فلسفہ - تاؤ وانگ (Taoism) نظرت یا صراطِ مستقیم کا فلسفہ تھا۔ زندگی کے اس نظریے کو چینی ذہن نے عام طور پر قبول کر لیا ہے۔ اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ چینی مزاج میں تاؤ کا چلن ہے مگر پہلے ایک بات کی وضاحت ہو جائے۔ فراغت اور کاہلی کی زندگی ایک رومانی مسلک ہے۔ اسے ہم نے زندگی سے گہرے لگاؤ کی پیداوار قرار دیا ہے۔ مگر یہ زندگی یقیناً امیر طبقے کے لئے نہیں تھی۔ زندگی کا یہ مسلک غریب - ناکام اور خاکسار قسم کے علم دوست لوگوں کے لئے تھا۔ جنہوں نے یا تو خود کاہلی کی زندگی اختیار کی۔ یا کاہلی اور بیکاری انہیں مجبوراً اختیار کرنی پڑی۔ میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو اس زندگی میں بڑا چین آرام رہا ہو گا۔ اور انہیں روحانی خوشی بھی حاصل ہوگی۔ شہرت کے نقصانات اور گناہی کے فائدوں پر چینی ادب کی بحثیں ان لوگوں کے لئے بڑی دل خوش کن تھیں۔ کیونکہ یہ لوگ اعلیٰ عہدوں کے استوائیات میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ یہ لوگ اپنے گھر والوں کے لئے زیادہ روپیہ اور زیادہ عیش آرام کا سامان چاہا نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے اس قسم کے مقولے ان کی بناء گاہ ہوتے تھے۔ کہ درمیان کھانا کھانا گوشت کھانے کے برابر مرزہ دیتا ہے۔ اس طرح یہ لکھتے لوگ اپنے گھر والوں کی زندگی کی نظروں میں کم محسوب ہونیکا ر انداز رکھتے تھے۔ آج کل چین کے اشتراکی ادیب پرانے شاعروں اور ادیبوں پر فقرے کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ شاعر سونگ پو اور یوآن منگ وغیرہ اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جسے کچھ کام نہیں تھا۔ طبقہ چین کے جدید تحریک کش ادیبوں کے نزدیک قابلِ نفرت ہے۔ یہ اندازہ بڑی سخت نا انصافی پر مبنی ہے۔ سونے آج جو کہی ہروں سے اٹھ کھیلیاں کرتی ہوئی باد صبا کے گیت گاتے

اور یہ لوگ آج منگنے لکھا تھا کہ شبنم کی مٹی میرے دھنوں کو تر کر رہی ہے۔ ہمارے
اشتراکی دست غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ چاند شبنم اور پرندے۔ گویا سرمایہ دار
طبقے کی ملکیت ہیں۔ حالانکہ قدیم زمانہ کی عظیم شخصیتیں مزدوروں اور سرمایہ داروں
کے جھگڑوں سے بالاتر تھیں۔ کیونکہ یہ لوگ خود غریب کسانوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں
اور اسی زندگی میں انھوں نے فطرت سے ہم آہنگی اور ولی سکون پایا

اس معنی میں بے کاری اور کاہلی کی زندگی کے اس رومانی مسلک کو بنیاد
طور پر ایک جہوری چیز سمجھا جاسکتا ہے۔ فرصت سے لطف اٹھانے پر عیاشیوں
سے مزے لینے کے مقابلے میں بہت کم خرچ آتا ہے۔ ضرورت صرف اس بات
کی ہوتی ہے کہ مزاج فنکارانہ ہو۔ ایسا مزاج جسے کسی فارغ سہ پہر کی تلاش ہو تاکہ
وہ سہ پہر بالکل بے مصرت طریقے پر بسر کر سکے۔ صل میں کاہلی اور آرام طلبی کی
زندگی پر کچھ خرچ نہیں آتا۔ یہ بات امریکی ناول نویس تھو ریو نے اپنے ناول لڈ
میں بڑی خوبی سے ظاہر کی ہے۔ چین کے رومانی ادیب اور شاعر عام طور پر ایسے حضرات
تھے جن میں احساس کی لطافت حد درجہ کی تھی۔ فطرتاً یہ لوگ آزاد نس اور آزاد رو
تھے۔ ان کے پاس دنیاوی مال و دولت کچھ نہیں تھا۔ مگر جذبات اور احساس کی
دولت سے یہ لوگ مالا مال تھے۔ زندگی سے انھیں گہرا لگاؤ تھا۔ اور زندگی کے اس
پیار کا مظاہرہ وہ یوں کرتے تھے کہ سرکاری عہدہ داری کی زندگی سے انھیں شدید
نفرت تھی۔ اور وہ اپنی روح کو جسم کا غلام بھی نہیں بناتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا
کہ آرام طلبی اور بے کاری کی زندگی۔ امریکے جیسے میں آنے کے بجائے
صرف ان لوگوں کا حصہ تھی جو عالی دماغ ہوں۔ اور بس۔

د یہ عالی دماغی مغرب کے پیشہ ورانہ گروہوں کی شان سے

بہت ملتی جلتی ہے۔ جو اپنی خود داری کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اپنی خودی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے۔ اس لئے کاسہ کے سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن ان میں خدا نے اتنی عقل ضرور دی ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی کامیابی کو پیچ سمجھیں۔ چینی دانادوں کی یہ عالی دماغی آزادی رکھنے والی بددلت تھی۔ وہ اپنے گرد پھیلے ہوئے زندگی کے وسیع ڈرامے اور اپنے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ اور سچ پوچھتے تو اس بے تعلقی سے ہی عالی دماغی وجود میں آتی ہے۔ یہ لوگ انسان کی ادنیٰ آمنگوں اور حرص اس کی حالتوں اور شہرت اور دولت کی ہوس کو پیچ سمجھتے تھے۔ اسی لئے یہ عالی دماغ تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ یہی عالی دماغ جو اپنی ذات اور اپنے کردار کو دنیاوی کامیابی سے زیادہ قیمتی چیز سمجھتے تھے۔ اور جو شہرت اور دولت پر روحانی پاکیزگی کو ترجیح دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ چینی ادب کا آدرش بن گئے۔ چینی ادب کا یہ مثالی انسان ساڈ زندگی کا پسیر تھا۔ اُس کے دل میں ہمیشہ دنیاوی ترقی کیلئے تختہ کا جذبہ ہوتا تھا۔ اس طبقے کے عظیم ادیب یوان تنگ۔ سو تنگ پو۔ پو چلی۔ یوان چنگ لان یوان ست سائی زندگی کے ایک مختصر دور میں سرکاری عہدہ دار رہے تھے۔ اور اس حیثیت سے وہ ایک سجد کا میاب افسر بھی تھے۔ پھر اس سرکاری زندگی سے ان کا جی بھر گیا۔ وہ اپنی منصبی خوشامد اور ساتھی افسروں کی خاطر تو اپنے ان کی ہمان نوزاری سے تنگ آ گئے۔ چنانچہ انھوں نے نہایت عقلمندی سے کام لیتے ہوئے اپنے اپنے عہدوں سے استعفار دے دیا۔ اور گوشہ نشین ہو گئے۔ یوان چنگ لان نے تو اپنے اعلیٰ افسروں کے نام سات دفعہ یہ عرضی لکھی کہ وہ اپنے منصبی ادب و آداب سے تنگ آ چکا ہوں اور وقت وہ شہر سوچاؤ کا

حاکم تھا، اور مجھے اب خدمت سے معاف رکھا جائے۔ تاکہ میں ایک آزلو اور
 بے غم شہری کی حیثیت سے زندگی کے چار دن آرام سے بسر کر سکوں
 بے مصرت اور بیکار زندگی کی فضا میں ایک جینی شاعر بوجھ پاؤں میں
 رطب اہسان ہے۔ یہ خیالات ایک کتبے کی شکل میں لکھے گئے۔ تاکہ وہ انہیں
 اپنے دیوان خانے پر نصب کر سکے اس دیوان خانے کو شاعر دیوان نساہل کہا کرتا تھا۔
 ”تاؤ فلسفے کی سلاسی کتابیں پڑھنے کی ہمت کون کرے کیونکہ تاؤ کا قانون
 فطرت کتابوں میں کہلاں۔ مذہبی کتابیں بھی کون پڑھے وہ بھی قانون فطرت کے بارے
 میں فضول باتوں سے بھری پڑی ہیں۔ کام کی بات ایک میں نہیں۔
 اصل یہ ہے کہ تاؤ کے قانون فطرت کی روح رواں خلا ہیں صاف اور کھنڈے
 خلا۔ اور یہ خلا پن دن بھر کچھ نہ کرنے کے بغیر کہاں ملے گا۔
 شعر بھی کون پڑھے۔ جہاں شعر پڑھتے پڑھتے رک جاؤں گا ساری شہریت
 نتا ہو جائے گی۔

رباب بھی کون بجائے۔ رباب کا نغمہ انہی تاروں میں فنا ہو جاتا ہے جن
 سے وہ پیدا ہوتا ہے۔

شراب بھی کون پئے بوتل کے رسیا نشہ اور سرور کے باوجود بھی ان پہاڑوں
 اور دریاؤں تک نہیں پہنچ سکتے جو ان کی زد سے باہر ہیں۔
 پہاڑوں اور چشموں کی طرف کون دیکھے۔ خود میرے دل میں مست قدرت کی
 نہایت شاندار تصویر موجود ہے۔

ہواؤں اور جانندی کا سامنا کون کرے۔ خود میرے وجود میں ایسی ہی
 امر چیزوں کی ایک دنیا بستی ہے۔

دنیا کے کاموں پر توجہ کوئی دے۔ خود میرے اندر ہی میرا گھر بار اور میری

دولت موجود ہے۔

موسموں کے تلوٹی سے کوئی متاثر ہو۔ میرے اندر آسانی جلوس کی تصویریں

رقعاں رہتی ہیں۔

تندر درخت گل سڑ کر مٹی میں مل جائیں گے۔ چٹائیں بھی ٹوٹ کر ریزہ

ریزہ ہو جائیں گی۔ مگر میں جو کچھ ہوں وہی رہوں گا۔

کیا یہ میرے ایوانِ تہاہل کے لئے موزوں کتبہ نہیں۔ کیا اس کمرے کو

ایوانِ تہاہل کہنا مناسب نہیں ہوگا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مصروفِ زندگی اور کاہلی کا یہ مسلک روحانی سکون

کے ساتھ وابستہ تھا۔ اس کی بدولت ہر قسم کی ذمہ داری سے آزادی اور

بنفکری ملتی تھی۔ اور فطرت کے مظاہر سے بھی بھر کر لطف اٹھانا۔ اسی مسلک والے

لوگوں کا حصہ تھا۔ اسی رعایت سے چینی شاعروں اور ادیبوں نے اپنے آپ کو عجیب

وغریب ناموں سے یاد کیا ہے۔ تو تو اپنے آپ کو دریاؤں اور جھیلوں کا مہمان

کہتا ہے۔ سونگ پونے اپنے آپ کو مشرقی دھواں گارا دیشین لکھا کرتی اپنے آپ کو

دھند میں لپٹی ہوئی تھیل کا خوش باش فرد کہتا ہے تو کسی نے اپنے لئے دھند میں لپٹے

ہوئے مینار کے باسی کا خطاب تجویز کر رکھا ہے۔

چونکہ بے مصرف اور بے کار زندگی کا مزہ لینے پر کچھ خرچ نہیں آتا۔ اسلئے

اس کا لطف اٹھانے سے امیر طبقہ محروم ہے۔ اس طبقہ میں یہ صلاحیت ہی باقی

نہیں رہی۔ یہ صرف ان لوگوں کا حصہ ہے جو دولت کو بالکل ہیچ سمجھتے ہوں بیگار

کی زندگی کا لطف اٹھانا صرف اس شخص کے بس کی بات ہے جس کا دل غنی ہو۔

برسادہ زندگی کا دلدادہ ہو۔ اور جو روپیہ کمانے کے دھندوں سے درر بھاگتا ہو۔ جو شخص زندگی سے لطف اٹھانا چاہتا ہے اس کے لئے زندگی کے مژوں کا شمار نہیں۔ جو لوگ اس فانی زندگی کے مزے نہیں لے سکتے ان کے دل میں زندگی کی سچی قدر نہیں ہوتی۔ اسلئے وہ اپنی زندگی کو روزمرہ کی یکساں اور پزار کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ چینی شاعر اور فلسفی لائوتزے پر یہ الزام عطا ہے کہ وہ زندگی کا دشمن تھا۔ میں سمجھتا ہوں اس نے دنیاوی زندگی کی فضول مصروفیتوں کو تیار دینے کی تعلیم اسلئے دی تھی کہ اس کے دل میں زندگی کے لئے بڑا پیار بڑی قدر موجود تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ زندگی اپنے اونچے مقام سے گر کر محض دم شماری اور وقت گزاری کا سیل بن جائے۔

یہ قاعدے کی بات ہے کہ جہاں محبت ہوگی وہاں رشک و حسد ضرور ہوں گے۔ جو شخص زندگی کو بڑی شائع سمجھتا ہو وہ اپنی فرصت کے چند بے بدل لمحوں کی بڑی حفاظت کر لگا۔ اسے اپنی آزاد روی اور بے فکری کے مخصوص طے طے۔ اور اپنی عزت نفس کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اسکے ہاں کاہکے مجھے جتنے ضروری اور عزیز ہوں گے انھیں سکا شکار کھیلنے کے لمحے بھی اتنے ہی گراںمایا ہونے چاہئیں۔ فراغت اور تفریح کے لان لمحوں کا پاس کرنا رفتہ رفتہ ایک عقیدہ بن جائے گا۔ بسکی بڑی خوبصورت مثال انگریز قوم کی ہے۔ جس نے اپنے گھیل کے وقت کو ایک مذہبی فریضہ کی طرح مقدس بنا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے یہاں اگر کلب میں کوئی شخص آپ سے کاروبار کا تذکرہ شروع کر دے۔ تو آپ اس کی گفتگو کو برداشت نہیں کریں گے جس طرح ایک سائنس دان کو اگر اس کی تجربہ گاہ میں جا کر باتوں میں لگا جائے تو وہ جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کلب میں غیر تفریحی باتوں سے جڑ جائیں گے۔

آپ رفتہ رفتہ اس مرحلے پر آجائیں گے کہ آپ اپنی بہاروں کے باقیماندہ دن
پیشانی اور افسوس کے ساتھ شمار کرنے لگیں گے۔ آپ کو باسٹ ہو گا کہ آپ نے
اس بہار میں زیادہ سیر کیوں نہ کی۔ آپ کو اسی طرح کچھ کھونے کا احساس کسی چیز
کی کمی کا خیال ہو گا۔ جس طرح اس دکاندار کو ہونے چکی دوکان میں کم بکری ہونے پر

۴۔ دنیا ہی اک بہشت ہے.....

زندگی کو عزیز سمجھنے کے ساتھ ایک خلش موجود ہے۔ خلش بڑی شاعرانہ ہے
اس کی تہ میں یہ حقیقت ہے کہ آخر میں دنیا کی زندگی فانی ہے۔ عجیب بات یہ ہے
کہ فانی زندگی کے اس غمناک احساس نے چینی دانشوروں میں زندگی سے لطفت
اٹھانے کی خواہش کو زیادہ شدید اور گہرا کر دیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر زندگی
یہی ہے جو ہمیں ملتی ہے تو حیات تک دم میں دم ہے ہمیں اس زندگی سے جی بھر کر
لطف اٹھانا چاہیے۔ اس کے برخلاف اگر انسان کے دل میں زندہ جاوید
ہو جانے کی مبہم سنی امید بھی رہے تو اس ارضی زندگی کے مزے لینے پر اس کی توجہ
نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ سر آر تھر کیلچر نے اس مخصوص چینی احساس کو بڑے خوبصورت
لفظوں میں ظاہر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا عقیدہ یہ ہے (اور میرا
تو یہی عقیدہ ہے) کہ ہماری یہ دنیا یہ زمین ہی جنت ہے تو انسان اسکو جنت
بنانے کی واقعی بھرپور کوشش بھی کریں گے۔ سوتنگ یونے کہنا ہے شہر زندگی ہمارے خواب
کی طرح گزر جاتی ہے۔ اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ اسی لئے سوتنگ زندگی
کے ساتھ اتنی گہری دل بستگی دکھاتا ہے۔ فانی زندگی کے بارے میں یہی احساس

یادِ چینی ادب میں ملتا ہے۔ فنا ہونے اور مٹ جانے کا یہ احساس چینی شاعروں
 و دانشور کو ہمیشہ طرب و انبساط کے لمحوں میں باریا رہتا ہے۔ اور اس احساس
 کی مجلسِ چینی شاعر کی زبان سے یہ کہلوانی ہے کہ

چاند پورا نہ رہے گا ایسے !

بھول کھلتا نہ رہے گا ایسے !

یہ احساس اس وقت اور بھی شدید ہو گا جب وہ کھلتے پھولوں کے ساتھ
 لورے چاند کو دیکھے گا مشہور شاعر یو کی خو بصورت نظم "سفالوؤں کے
 غنچوں کے درمیان ہمارا کی رات" دیکھے۔ جو اسی نے ایک شاندار سخن کی یاد میں
 نسی تھی۔ اس میں یہی خیال ملتا ہے جو چینی ادب میں ضربِ اشل بن گیا ہے۔
 "عمر رواں خواب کی مانند ہے۔ آخر میں اس زندگی سے کتنی بار لطف اٹھانے کا
 کتنی بار موقع ملے گا؟ زندگی کے فنا ہونے اور مٹ جانے کا یہ احساس وہ لگ ہی
 جانے اپنے زندہ جاوید مضمون "یوان گل" میں بڑی خوبی سے ظاہر کیا ہے۔ یہ
 مضمون اس نے اپنے خوش باش اور عالی مرتبت دوستوں کی ملاقات پر لکھا تھا
 وہ کہتا ہے:-

"ہنگ ہو کے جلوس کے نویں سال ۱۹۵۳ء پہار کے دور آخر کے آغاز
 میں ہم لوگ جشنِ آبی کے سلسلہ میں یوان گل میں جمع ہوئے تاکہ آبی جشنِ مناکر
 خطیٹ ردحوں کو ہلکا سکیں۔

جشن میں ہم سب لوگ موجود ہیں۔ بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ سامنے
 بلند پہاڑوں کی شاندار چوٹیاں سرم کھائے کھڑی ہیں۔ تناور درختوں کی چتر
 چھاؤں ہے۔ بالوں کے انجکے پٹر پٹرت کھڑے ہیں۔ ہاں صاف شفاف چشمیں

شور مچاتے ہوئے آتشا ریں۔ ہم لب جو ایک قطار میں سمجھ جاتے ہیں اور
ایک ہی جام سے باری باری پیا رہے ہیں جو بہتے پانی کی قوس پر
ناچتا ہوا ہر ایک کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کوئی ساز موجود نہیں۔ نہ ملکہ ساز نہ
وہم کا ساز جبکی موسیقی ہم سنیں۔ بھر بھی ہم بی رہے ہیں اور گارے ہیں۔
دل کی باتیں ایک دوسرے سے کہنے اور باہمی گفتگو کا مزہ لینے کیلئے
سب تیار ہیں۔ آسمان صاف ہے فضا میں تازگی ہے۔ اور ہوا کے
بھونکے پلکے ہیں۔ اوپر پھیلے ہوئے آسمان اور نیچے زمین پر ہزاروں نظام
نظرات کو دیکھنے۔ ان کا لطف اٹھانے کا ہی وقت ہے۔ سارے منظر پر
نظریں دوڑانا کتنا فرحت بخش ہے۔ اپنے احساس کو بندشوں سے آزاد
کر کے ان کی عنان آتھ سے چھوڑ دینا کتنا کیف آگیا ہے۔ گویا چشم
دگوش دہلیز کے لئے آسودگی دونوں کے انبساط کا۔ اور پورا سامان موجود ہے۔
لوگ اکثر زندگی کے بارے میں بات کرنے کے لئے مل بیٹھتے ہیں۔
لوگوں کا قاعدہ ہے کہ وہ دل کی باتیں کرہ کی مانوس چار دیواری کے اندر
بیٹھ کر ہی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں پر اس بات حیرت انگیز جذبہ آتا ہے
آ جاتا ہے کہ وہ حقائق سے بہت اونچے اُڑنے لگتے ہیں ہم لوگ اپنے اپنے ملک
کے مطابق دل بہلاوے اور تفریح تلاش کرتے ہیں بعض لوگوں کو شوٹر لے اور
ہلڈ بازی میں مزہ آتا ہے کچھ لے بھی ہوتے ہیں جنکی تفریح زیادہ سستیں اور
سنجیدہ قسم کی ہوتی ہے۔ اور جب ہم اپنی مسرت کے یہ ذریعہ چھوڑ دیتے ہیں تو
مطمن ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی مسرت میں یہ بھی بھلا دیتے ہیں کہ جو فی گز کر
بڑھا پا قریب آتا جا رہا ہے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ ان خوشیوں اور تفریحوں

سے دل بھر جاتا ہے۔ اور بدلے ہوئے حالات کے مطابق ہماری پسند و ناپسند
اور آرزوئیں تک بدل جاتی ہیں۔ اسوقت دل میں پشیمانی کا شدید جھس
بیدا ہوتا ہے۔ ہلکے جھپکے میں ہماری گزری ہوئی مسرتوں کے سرچشمے دور کے
ماضی کی دھندلی یادیں بن جاتی ہیں۔ اور ان یادوں میں تاسف اور
دلگیری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اسکے علاوہ بُری بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں
زندگی مختصر ہو یا طویل اسکا انجام ہر حال میں ختم ہے۔ قدیم داناؤں
نے کہا تھا کہ زندگی اور موت دونوں عظیم ہیں، لیکن المذاک خیال ہے یہ۔
میں قدیم زمانے کے لوگوں کی مسرتوں اور ان کے کلام کا اکثر مطالعہ
کرتا ہوں۔ میں ان کی تصانیف پڑھتا ہوں اور مجھے فوراً یہ محسوس ہوتا ہے
کہ ان کے دل پر بھی زندگی اور موت کا وہی اثر ہوتا تھا جو ہمارے
لوں پر ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر میرے دل پر بُری آداسی چھا جاتی ہے۔ اور مجھے
ان پر جوارِ رحم بھی آتا ہے۔ مگر بات واضح نہیں ہو پاتی۔ یہ زندگی کا ہمہ ہے
جس کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ زندگی اور موت کو ایک کہنا اور
ایک سمجھنا جھوٹ ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کہ طویل زندگی اور دنیوی موت
کوئی فرق نہیں پڑتا۔ افسوس یہ ہے کہ آج جس طرح ہم قدیم داناؤں
کے مرنے جینے کا خیال کر رہے ہیں۔ کل کو آئندہ نسلیں یہی کچھ ہمارے
بارے میں سوچیں گی۔

اسی خاطر میں نے یہ الزام کیا ہے کہ اس شبن میں جو جو معاصرین ٹریک
ہیں میں ان کا نام اور ان کے احوال تحریر میں لانا ہوں۔
اگرچہ دلت گزر بنے کے ساتھ ساتھ حالات بھی بدل جائیں گے لیکن قوت

اور حالات جس طرح مسرت اور رنج کے جذبات پیدا کرتے ہیں اس
میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔
خدا جلنے مستقبل کے قاری اس تحریر کو پڑھ کر کیا خیال کریں گے
کیا محسوس کریں گے؟

میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو اپنے فانی ہونے کا خیال رہے اور اسے یہ احساس
رہے کہ ایک نہ ایک دن اس کی زندگی کا شعلہ شمع کے ضعلے کی طرح بجھ کر رہ جائے گا
تو یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ کیونکہ یہ احساس ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے ہمیں کچھ کچھ
ہمکین کر دیتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر لوگوں پر شاعرانہ جذبات طاری کر دیتا ہے مگر
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنی فنا کے احساس کی بدولت ہم میں معقولیت سے
زندگی بسر کرنے اور سچائی کے راستہ پر چلنے۔ اور اپنی مجبوریوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی
صلاحیت بیدار ہوتی ہے۔ اس سے دل کو بڑا سکون بھی ملتا ہے کیونکہ صحیح معنی میں
دل کا سکون اسی صورت میں ملتا ہے کہ بدترین بات کو بھی بے چون و چرا مان لیا جائے
اور بھانک سے بھیانک حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے نفسیاتی لحاظ سے یہ
سکون اسلئے حاصل ہوتا ہے کہ اعصابی تناؤ دور ہو جائے۔ سارے جو قوت اس تناؤ پر
خرچ ہو رہی تھی اس طرح وہ سکون میں بدل جانے کے لئے آزاد ہو جاتی ہے۔

یعنی شعرا اور عام لوگ جب خوشیاں مناتے ہیں تو ان کے دل میں ہمیشہ یہ تخت الشعری
احساس رہتا ہے کہ یہ خوشی دائم و قائم نہیں ہے۔ اسلئے کسی ملاپ اور بڑی درجہ
افراطیات کے بعد ان کا یہ عام مقولہ ہوتا ہے ”اچھا بھائی بہت برا جن
بھی ہو جس کا پتہ ڈال سیکر دوں میل میں پھیلا ہو تو اس کا انجام اور اس کی

اتھا آخر کہیں نہ کہیں ضروری ہوا کرتی ہے۔۔۔ گویا زندگی کا یہ جشن سوتے جاگتے کا جشن خواب ہے۔ اور یہی اس کا اصل جشن ہے۔ کیونکہ اس کی حجابناکی ہی اس میں ایک روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔

زندگی کے ساتھ اگر بقا و دوام کا جھگڑا نہ رکھا جائے تو جینے کا مسئلہ بالکل ایک سادہ اور آسان مسئلہ بن جاتا ہے۔ ہم انسانوں کو اس زمین پر زندہ رہنے کے لئے محدود مدت دی گئی ہے۔ یہ مدت شاید نادیدنی سترائی برس سے زیادہ ہوا کرتی ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ زندگی کی اس محدود فرصت کو اس طرح ترتیب اور تنظیم دے لیں کہ ایک خاص ماحول میں ہم جہاں تک ممکن ہو مزے سے زندگی گزار لیں۔ یہ مسئلہ اس صورت میں عین بحین کنفیوئنس کی تعلیمات کا ایک عکس بن جاتا ہے۔ اس میں وہی ٹھوس دنیاوی رنگ اور ارضی کیفیت ہے جیانیچہ اس سادہ حقیقت کو ماننے کے بعد انسان بڑے استقلال اور بڑی سوجھ بوجھ سے دنیا داری کے کام کلج کرنے لگتا ہے۔ اسی وصف کو امریکی دانشور اور حکیم جارج سنٹیانا نے حیوانی اعتقاد سے تعبیر کیا ہے۔ اور اس حیوانی اعتقاد کے ہوتے ہوئے ہمیں دارون کی اس شہادت کی ضرورت نہیں رہتی کہ حیوانوں سے ہمارا رشتہ بڑا محکم ہے۔ اسی حیوانی اعتقاد کی بدولت ہم زندگی کے رشتہ سے وابستہ رہتے ہیں۔ وہ زندگی جو جبلتوں اور حواسِ خمر

کی زندگی ہے۔ اور اس وابستگی کی تہہ میں بات صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم سب حیوان ہیں لہذا ہم اسی صورت میں خوش و خرم رہ سکتے ہیں کہ ہماری عام جبلتی ضرورتیں سیدھے سادے طریقہ پر آسودہ اور مطمئن ہو سکیں۔ اس کا اطلاق زندگی کے ہر پہلو پر ہوتا ہے اور جیسے کا مزہ لینے کا کوئی پہلو اس سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ تو بھر کیا ہم لوگ ہم صنیٰ شدید

طور پر مادہ پرست ہیں ؟ سچ پوچھیے تو ایک چینی کو اس سوال کا جواب دینا نہیں آئیگا
 اسکی ساری روحانیت ایک مادی اورارضی حیات کی بنیاد پر مبنی ہے لہذا روح اور حکم حق
 اور امتیاز اس کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہمیں شک نہیں کہ ہر چینی زندگی کے عام آرام اور
 ضروریات مثلاً اچھا کھانا پہننا وغیرہ کا بڑا قائل ہے۔ مگر یہ چیزیں بھی تو حواس و حواس
 سے تعلق رکھتی ہیں۔ باقی رہا جسم اور روح کے امتیاز کا معاملہ۔ تو جسم اور روح کا فرق صرف
 ذہن کے ذریعہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارے حواس جسم اور روح دونوں
 کے لئے دروازوں کا کام دیتے ہیں جیسا کہ گزشتہ باب میں عرض کیا جا چکا ہے ۔
 موسیقی ہمارے فنون لطیفہ میں سب سے ادنیٰ فن ہے جس کا تعلق روح سے ہے۔
 اور جو انسان کو روحانیت کی بلند یوں کی سیر کر سکتی ہے۔ مگر اس کا سارا
 دار و مدار بھی سننے کی قوت (سامعہ پر) ہے۔ اسی طرح ایک چینی کی سمجھ میں
 نہیں آتا کہ اگر کھانے کے بارے میں دو شخصوں کا مذاق ایک سا ہو تو یہ آوازوں
 کی ہم آہنگی (موسیقی) کی طرح ایک روحانی چیز کیوں نہیں ہے ؟ آخر اس ہم مذاق
 کا سارا دار و مدار بھی تو ایک اور حس یعنی چکھنے (ذائقہ) پر ہے۔ اس حقیقی رنگ
 میں ہم اپنی محبوبہ کے لئے اپنے دل میں گہرا پیار محسوس کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس کی
 روح اور اس کے جسم میں امتیاز کی ایک حد فاصل قائم کرنا ناممکن ہے۔ اگر ہمیں ایک
 عورت سے محبت ہے تو اس کے خط و خال اور ان خط و خال کی اقل سی شکل ہی
 سے یہ محبت نہیں ہوگی۔ بلکہ ہمیں اس کے انداز۔ اس کے اطوار اسکی حرکات و
 سکنات اس کے روپ اور چھپ۔ اس کے تبسم سے بھی محبت ہوگی۔ اسکی
 پوچھیے کہ محبوبہ کا تبسم ایک روحانی چیز ہے یا جسمانی۔ تو اس کا جواب
 کون دے سکتا ہے ؟

زندگی کی حقیقت اور زندگی کی روحانیت کا احساس چینی زبان پرستی سے تقویت پاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ چینی قوم کا انداز فکر اور جینے کا دھبہ دوزں ہی اس احساس کی پشت پناہ ہیں۔ اس لئے چینی فلسفہ کی مختصر اور جامع تعریف یہ بتائی جاسکتی ہے کہ چینی فلسفہ زندگی کے علم میں الجھپی کا نام ہے۔ سچائی کے عرفان سے اس کا تعلق کچھ کم ہی ہے چینی فلسفی جینے اور زندگی کرنے کے سلسلہ میں سارے مابعد الطبیعیاتی اندازوں کو غیر متعلق سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ براہ راست زندگی سے ناتا جوڑتے ہیں۔ اور ہمیشہ اپنے آپ سے ہی ازلی اور ابدی سوال کرتے ہیں یہیں زندہ کیسے رہنا ہے۔ اس لئے مغرب جس چیز کو فلسفہ سمجھتا ہے چینی قوم کے نزدیک وہ بالکل بیکار چیز ہے مغرب کا فلسفہ منطق کی بھول بھلتیاں میں الجھا ہوا ہے۔ اور منطق کا سارا کام یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے طریقوں کا سراغ لگائے۔ مغرب کا فلسفہ منطق کے علاوہ اس سوال کے چکر سے بھی باہر نہیں نکلا کہ علم حاصل کرنے کے امکانات کیا ہیں اس لئے ان دو چیزوں میں کچھ کر مغربی فلسفہ خود زندگی کے متعلق باتیں معلوم کرنا بالکل فراموش کر چکا ہے۔ زندگی کے حقائق اور زندگی کے عرفان سے مغربی فلسفہ کا اب کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اسی لئے مغربی زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں سوائے ہمل باتوں اور فضول ہوتی چلانے کے اور کچھ نہیں۔ اس میں عشق بازی اور کورٹ شپ کی بھرمار ہے دی سکاکیں نام نہیں۔ اور لطف یہ کہ بچے بھی پیدا کئے جاتے ہیں۔ اور یا پھر بڑی بڑی توہیں ہیں جو مارچ کرتی رہتی ہیں۔ اور جنگ کا منہ نہیں دیکھتیں۔ یہی حال فلسفہ کا ہے اور اس سلسلہ میں جرمن فلسفی سب سے بدتر ہیں۔ ان کی ہرزہ سرائی کا عالم تو یہ ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ بڑے دل پھینک عاشقوں کی طرح خلائق کو کرتے ہیں لیکن سچائی

کے دوامی ملتے کا نام نہیں لیتے۔

۵۔ قیمت کیا ہے؟

حیث میں تاز کے قانون نظرت نے بیکار زندگی کا جو درس دیا ہے اس کا ایک مخصوص پہلو یہ ہے کہ بے مصروف زندگی بسر کرنے والی ذہنیت بدیہی اور خوش بختی دونوں کی قاتل نہیں۔ تاؤ کی بڑی تعلیم یہ ہے کہ کرنے سے زیادہ کم ہونا ہے۔ کام سے زیادہ اہم کرنا ہے۔ اور عمل سے اہم تر سکون ہے۔ مگر دلی سکون اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ انسان کو تقدیر کے تھپڑے نہ کھانا پڑیں اور تقدیر کا آٹا سیدھا چکر اس کی زندگی کو پریشان نہ کرے۔ تاؤ فلسفہ کے عظیم مبلغ اور فلسفی لائٹ زسنے نے اس سلسلہ میں ایک تفصیلی حکایت بیان کی ہے۔

۱۔ ایک بوڑھا ایک دیران قلعہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ قلعہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ ایک دن اس کا گھوڑا گھبراہٹ سے ہمارے اظہار ہمدردی کے لئے آئے۔ اُن سے بوڑھے نے پوچھا۔ جانیو آپ کو کیسے معلوم ہے کہ گھوڑا لیا گم ہو جانا میری بدیہی ہے چند دن بعد کا گھوڑا چند جنگلی گھوڑے ساتھ لیکر گھر واپس آ گیا۔ بوڑھے کے ہمارے اس خوش بختی پر اسے مبارکباد دینے آئے تو بوڑھے نے پوچھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ میری خوش بختی ہے۔ اب اتنے گھوڑوں کے ہوتے ہوئے اسکے لڑکے نے سواری سیکھی اور ان گھوڑوں پر چڑھنا شروع کر دیا ایک دن گھوڑے سے گر کر لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہمارے بھرپور ہمدردی کا

اٹھار کر لئے آئے تو بوڑھے نے بھر کہا۔ بھائیو! کبھیسے تہ چلا کہ میرے
لوٹے کی ٹانگ کا ٹوٹ جانا بد بختی کی بات ہے؟ لگے ہی سال
ملک میں جنگ چھڑ گئی۔ چونکہ بڑے سالہ کا چلنے پھرنے سے معذہ تھا
اس لئے اسے میدان جنگ میں نہ بھیجا گیا۔

ظاہر ہے یہی وہ فلسفہ ہے جو آدمی میں کچھ سختیاں سمیٹنے کی قوت بھی پیدا
کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس فلسفہ کی بدولت انسان کو تہ چل جاتا ہے کہ ہر سختی اور
پریشانی کے ساتھ کچھ آسانیاں اور کچھ فائدے بھی ضرور وابستہ ہوتے ہیں۔ ایسا
شخص جانتا ہے کہ تصویر کا ایک ہی رخ نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر چیز کے در رخ ہوا
کرتے ہیں دل کا سکون حاصل کرنا زندگی کی فضول محال دوڑ سے گریز کرنا۔ اور دنیاوی
کامیابی کو ایسے سمجھنا جیسا کہ اس کے لئے ممکن ہے جو زندگی کے اس فلسفہ کو مد نظر رکھے
جو یہ مقولہ سامنے رکھے۔

”اسے کچھ پروا نہیں ہوتی جو کسی چیز کی پروا نہ کرے۔“

جو شخص یہ احساس رکھتا ہو کہ جو بھی ہوتا ہے کوئی خوف نہ کر ہونے دے اسے دنیاوی
کامیابی کی خواہش نہیں رہتی۔ کیونکہ دنیاوی کامیابی کی خواہش اصل میں نامکامی کے
دُور کا دوسرا رخ ہے۔ کوئی شخص جتنی زیادہ ترقی کرتا ہے اتنا ہی اسے اپنے
تنزل کا دھڑکا لگتا رہتا ہے گویا ایک طرف شہرت اور کامیابی کے خیالی انعامات
ہیں۔ اور دوسری طرف گمنامی کے غموس فائدے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دونوں
میں کون سا پہلو بھاری ہے۔ تاکہ فلسفہ کی رو سے تعلیم یافتہ آدمی وہ ہے جو کامیابی
پونے پر یقین نہ کرے کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ اور جب ناکام ہو تو اسے

قسمت کا ہے

P. 29

اپنی ناکامی پر بھی اعتبار نہ آئے۔ اس کے برعکس نیم خواندہ بلکہ نیم جاہل شخص کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اسکے لئے ظاہری کامیابی یا ظاہری ناکامی بڑی اٹھوس قطعی چیزیں ہوتی ہیں جن سے گویا مفری نہیں۔ چنانچہ بدھ مت اور تائو مت میں فرق یہ ہے کہ بدھ مت کے پیرو کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ اُسے کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ تائو مت کے پیرو کا نصب العین یہ ہوتا ہے کہ اُسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ کیونکہ جس شخص کی ضرورت چمک کو نہ ہو۔ وہی شخص رنج و آلام سے آزاد رہ سکتا ہے۔ اور جو شخص رنج و آلام سے آزاد ہو گا وہی خوش باش انسان ہو سکتا ہے۔ اسی کے لئے تائو کے فلسفے کے قابل ترین اور عظیم ترین فلسفی چونگ زے نے برابر یہ تعلیم دی کہ زیادہ متاثر نہ بنو۔ زیادہ کام کے آدمی بننے کی کبھی کوشش نہ کرو۔ زیادہ اچھے کارکن بننے سے لالچ طور پر گریز کرو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہی جانوروں کو دیوتاؤں کی قربانی کے لئے چمٹھاتے ہیں جو خوب موٹے تازے ہو جائیں۔ زیادہ خوبصورت پرندوں کو شکاری ضرور شکار کرتے ہیں۔ تاکہ ان کے رنگارنگ پروں کو نوچ سکیں اس سلسلے میں چونگ زے نے ایک حکایت بھی لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کفن چوروں نے ایک قبر کھودی کہ کفن اتار لیں اور مردہ نکال لیں۔ انھوں نے ہتھوڑا لے کر مردے کی کھوپڑی نوڑی۔ پھر جبرڈن کی ہڈیاں بھی چور چور کر ڈالیں کیونکہ انھیں کسی نے بتایا تھا کہ اس قبر میں جو مردہ دفن ہے اُس کے منہ میں ایک انمول موتی ہے۔ اگر کیا مردہ کی بے حرمی کا سبب یہ ہوا کہ اس نے ایک موتی منہ میں رکھ کر دفن ہونے کی حادثہ کی ہے۔

اس سارے فلسفے اور بحث کا نتیجہ لازمی یہی نکلتا ہے کہ بے کاری اور آزادہ روی کے مزے کیوں نہ لئے جائیں؟

۶۔ تین امریکی عیوب

آپ نے دیکھا چینی کا فلسفہ زندگی یہ ہے کہ "جو شخص کسی بات کی پروا نہ رکھے اسے کسی چیز کی پروا نہیں ہوتی" مگر امریکی اور اس چینی فلسفے میں عجیب تفاوت ہے۔ چینی فلسفہ بار بار پوچھتا ہے کہ کیا زندگی اس زبردست تنگ دو کھ کے قابل بھی ہے کہ ہم اپنی روح کو اپنے جسم کا غلام بنا کر رکھ دیں۔ آزادہ روی کے فلسفہ میں جو اعلیٰ روحانیت پرستی پہنا ہے۔ وہ اس غلامی کی سخت نفرت کرتی ہے بلکہ امریکی میں معاملہ عکس ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک مشہور امریکی کارخانہ کا اشتہار یاد آتا ہے جس میں جلی حروفوں میں یہ لکھا تھا۔ "جو چیز تقریباً ٹھیک ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتی"۔ گویا امریکی زندگی سو فیصدی کارگزاری اور عمدگی پر جان دیتی ہے میرے نزدیک کارگزاری اور عمدگی کی یہ شدید خواہش کوئی شریفانہ یا محفل بائیں امریکیوں نے اپنی جان کو یہ روگ لگا رکھا ہے کہ اگر کوئی چیز تقریباً ٹھیک (اجنبی غامض) ہو تو وہ اس پر مطمئن نہیں ہوتے۔ وہ اسے اور بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے عکس چینی قوم کا شیوہ ہے کہ جو چیز تقریباً ٹھیک کے ضمن میں آتی ہو۔ وہ بالکل ٹھیک سمجھی جاتی ہے۔

اس طرح امریکی قوم کے تین بڑے عیوب یہ ہیں کہ امریکی اعلیٰ کارگزاری وقت کی ٹھیک پابندی اور دنیاوی کامیابی پر جان دیتے ہیں۔ اسی وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے عام امریکیوں کی زندگی تلخ رہتی ہے۔ اور ان کے اعصاب تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں باتوں کی بدولت امریکی قوم نے اپنے آپ سے فراغت کا رلی حتیٰ چھین رکھا ہے۔ اور فرصت کی خوبصورت اور بیکار شاموں سے اپنے آپ کو محروم

کر رکھا ہے۔ دنیا میں ہمیں یہ سوچ کر زندہ رہنا چاہئے کہ اس دنیا میں کوئی بڑی
بیٹا کوئی بڑے مصائب موجود نہیں۔ اور اگر کام کرنا بلحاظ اعلیٰ فن ہے تو کام نہ کرنا اس سے
بھی اعلیٰ فن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ خطوں کا جواب بڑی پابندی اور باقاعدگی
سے دیتے ہوں تو اس کا نتیجہ مجموعی طور پر اسٹا ہی اچھا یا بریا ہو گا جتنا کسی خط کا
جواب نہ دینے سے ہو سکتا ہے خط لکھنے نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا خطوں
کے باقاعدہ جواب نہ لکھنے سے زیادہ سے زیادہ یہی ہو گا کہ آپ چند اچھی
ختم کی ملاقاتوں اور تقریروں سے محروم رہیں گے۔ مگر یہ بھی سوچئے کہ اس طرح
آپ چند فضول ملاقاتوں اور تقریروں سے بچ بھی تو جائیں گے! اصل میں زیادہ تر
خطوط اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کا جواب لکھا جائے۔ اس آزمائش کی سادہ سی صورت
یہ ہے کہ آپ ان خطوں کو تین! ایک ایسی نیک دراز میں رکھا رہئے کہ تین مہینے
بعد انہیں نکال کر پھر پڑھئے تو معلوم ہو گا کہ ان کا جواب لکھنا محض وقت ضائع
کرنے کے مترادف ہوتا ہے اصل میں خط لکھنا بھی ایک عیب یا کمزوری بن جایا کرتا
ہے۔ کیونکہ خط لکھنے کے بدولت ہی اچھے بھلے ادب سلز مین بن جاتے ہیں۔ اور کالوں
کے پیر و فیر کا رد بار کا بن جاتے ہیں۔ اس بنا پر امریکی نادولنگار غصہ واد کو ان لوگوں
سے نفرت محسوس ہو جاتی ہے جو بڑی باقاعدگی سے ڈاک خانے آتے جاتے رہتے ہیں۔

میں کارگزاری اور مستعدی کے خلاف نہیں ہوں اسی کارگزاری کی بدولت
دنیا میں قابل اعتماد چیزیں بن سکتی ہیں مثلاً میں امریکہ کی ساختہ نل کی ٹوٹی کو زیادہ
قابل اعتماد سمجھتا ہوں۔ کیوں کہ اس سے اپنی فضول ٹیکٹا نہیں رہتا اور یہ بڑے
اطمینان کی بات ہے۔ اصل میں جھگڑا دوسری بات کا ہے۔ یہ ایک پرانی لٹکار ہے کہ
ہر انسان کو مفید کارگزاری رہنا چاہئے۔ اسے سرکاری ملازمت حاصل کر کے اختیارات پر قبضہ

چاہئے۔ اس لاکار کا جواب بھی اتنا ہی پُرانا ہے کہ دنیا میں ایسے حقوق کی کمی نہیں۔ جو کارگزاری دکھانے پر تلے بیٹھے ہیں جو مصروف رہنا چاہتے ہیں اور جو اختیار حاصل کر کے بڑے خوش ہونگے۔ لہذا ہمارے بغیر بھی دنیا کا کام کاج چلایا جاسکتا ہے اور چلتا رہے گا۔ نکتہ یہ ہے کہ دانا لوگ کون ہیں؟ وہ جو آزادہ روادار آزادش ہیں۔ یا وہ جو مصروفیت اور کارکردگی پر جان دیتے ہیں۔ گویا مستعدی اور کارگزاری کے خلاف یہ اعتراض نہیں کہ اس کی بدولت دنیا کے کام کاج ہوتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ مستعدی اور مصروفیت ہمارے وقت پر ڈاکہ ڈالتی ہیں۔ ان کی بدولت ہمیں فراغت کا ایک لمحہ نصیب نہیں ہوتا۔ زندگی کا لطف اٹھانے کی ہمت نہیں ملتی اور یہ معیار کی بہتری اور کام کی عمر کی ہمارے اعصاب نباہ کر دیتی ہیں امریکہ میں کسی اخبار یا رسالے کے ایڈیٹر کو لیجئے۔ وہ اس فکر میں بال سیفہ کر لیتا ہے کہ اس کے اخبار یا رسالے کے صفحات پر طباعت کی کوئی غلطی نہ ہونے لگا اس سلسلہ میں چینی ایڈیٹر زیادہ دلنشین واقعہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے پڑھنے والوں کو اس روحانی خوشی کا موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کے اخبار یا رسالے میں کبھی کبھی طباعت کی چند غلطیاں بھی ڈھونڈ نکالیں۔ چینی ایڈیٹر تو بعض دفعہ سلسلہ دار ایک ناول چھاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر عین درمیان میں ناول کی ایک قسط چھاپنا بھول جاتے ہیں۔ اگر اس قسم کی فروگزاشت امریکہ میں ہو تو امریکی ایڈیٹروں کی شامت آجائے۔ مگر چین میں یہ کوئی اہم بات نہیں۔ کیونکہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے۔ امریکی انجینئر کسی دریا کا پل بنائیں گے تو اتنی درستی اور محنت سے حساب لگائیں گے کہ انچ کے دسویں حصہ میں بھی بال برابر کافرق نہ رہ جائے۔ اور اگر دو چینی انجینئر ایک پہاڑ میں دو طرف سے سڑک کھودنا شروع کریں تاکہ درمیان میں آکر مل جائیں تو دونوں کے دونوں پہاڑ کے

آر پار دوسرنگیں کھود لیں گے جینی مزاج کا یہ اعتقاد ہے کہ بہار میں سے سرنگ نکالنی مقصود تھی سو اب ایک کے بجائے اگر دوسرنگیں نکل آئیں تو اور بھی اچھا ہے کیونکہ اب ایک کے بجائے دو راستے بند کئے ہیں۔ اگر کام ختم کرنے کی جلدی نہ ہو تو دوسرنگیں بھی اتنی ہی عینہ ہیں جتنی ایک سرنگ ہو سکتی تھی۔ شرط یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دوسرنگیں مکمل ہو جائیں۔ اور ان میں سے کٹاری بھی گزر سکے پھر جینی قوم اتنی بے قاعدہ بھی نہیں۔ اگر آپ انھیں کوئی کام کرنے کی کافی بہت دیدیں تو جینی رقت کی پابندی بھی کر لیتا ہے جینی ہر کام کو گوشوارہ کے مطابق ختم کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ کام مکمل کرنے کا یہ گوشوارہ مختصر نہ ہو ذرا طویل ہو۔

مصیبت یہ ہے کہ صنعتی تہذیب کی بدولت زندگی شاندار فراغت اور سہل انکاری سے محروم ہو گئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ مشکل ہے کہ صنعتی تہذیب نے وقت کے متعلق ایک مختلف نظریے کو ہم پر سوار کر دیا ہے جیسا کہ پیمانہ انسان نہیں بلکہ کل پرزوں سے بنی ہوئی گھڑیاں ہیں یہ گھڑیاں رفتہ رفتہ انسان کو بھی ایک گھڑی بنا کر دم لیتی ہیں۔ مشرق میں صنعتی لائے پھیلنے سے یہ بات بھی ضرور آئے گی کیونکہ اگر چین میں کوئی ایسا کارخانہ قائم ہو جس میں پورے بارہ ہزار مزدور کام کرتے ہوں تو انھیں اپنا مرضی اور خوشی سے حسب ان کا جی چاہے کام کرنے پر آجانیکی اجازت کیسے دی جاسکتی ہے۔ مگر یہ ماننا پڑے گا کہ وقت کا یہ تعین اور یہی پابندی زندگی کو اتنا کٹھن اور اتنا طوفانی بناتی ہے اگر آپ کو ٹھیک پانچ بجے شام کہیں پہنچنا ہو تو آپ کی ساری سہ پہر غارت ہو چکی اور ایک سے پانچ بجے تک کا وقت کسی کام نہیں آئے گا۔ مگر امر کی لگن اور رات کی گھڑیاں اسی طرح مخصوص اور تعین کرتے رہتے ہیں جس طرح ایک سکول کے بچے کا نام ٹیل بتاتا ہے تین بجے

یہ کرنا ہے۔ پانچ بجے فلاں کام ہے۔ ساڑھے چھ بجے کپڑے بدلے جائیں گے سٹ
پچاس پرس میں سوار ہوتا ہے۔ اور پورے سات بجے فلاں ہوٹل میں پہنچ جاتا ہے
یہ سب کیا ہے؟ اگر جینا یہی ہے تو اس سے تو موت اچھی ہے۔

اس چکر میں امریکی لوگ یہاں تک گرفتار ہیں کہ نہ صرف ان کا کل دن
بک ہے بلکہ پورے ہفتے ہفتے بلکہ سارے مہینے کا پروگرام بھی بنایا جاتا ہے
چین میں اس کا تصویری شکل ہے۔ چین میں آج سے تین ہفتے بعد ملاقات کا وعدہ
ایسی چیز ہے جس کا ذکر کسی نے نہیں سنا۔ چین میں اگر کوئی شخص دعوتی رقعہ وصول
کرے تو اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں اس دعوت میں شریک ہوں گا یا نہیں وہ امریکیوں
کی طرح دعوتی رقعوں کی منسلک فہرست پر یہ لکھ دیتا ہے کہ آؤں گا یا میں نہیں آسکتا
شکر یہ۔ مگر وہ صرف یہ لفظ لکھ دیتا ہے "اطلاع پائی" اس کا مطلب یہ ہے کہ
مجھے دعوت مل گئی۔ اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ دعوت میں شامل ہو گا یا
نہیں۔ گویا اسے اپنی نیت اور ارادے کا اظہار نہیں کرنا پڑتا۔ ادھر امریکہ اور یورپ
کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ آج اگر شکھانی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ بڑے
یقین کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ آج سے اتنے عرصہ بعد ۵ مئی ۱۹۵۵ء کو تین بج
سہ پہر پرس میں ایک کمیٹی کے جلسہ میں شامل ہوں گے۔ ۵ مئی کو سات بجے ٹام
کی گاڑی سے دی آنا نہیں پس گے میں پچھتا ہوں اگر ایک سہ پہر کا خون کرنا ہی
مطلوب ہے تو اتنی مدت پہلے اسکے خون کا اعلان کرنے کی کیا تک ہے؟ کیا یہ
ہو سکتا کہ ایک خدا کا بندہ اپنی مرضی سے سفر کرے۔ جب جی چاہے کہیں ٹھہر جائے
اور جب جی چاہے پھر سفر پر روانہ ہو جائے۔

امریکہ کے لوگ فراغت اور آزارہ ردھی سے محروم اس لئے ہیں کہ امریکہ

میں ہر شخص کا کم کرنے پر تیار رہتا ہے۔ اور عمل کو زندہ رہنے سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ ہمارا مطالبہ تو یہ ہونا چاہئے کہ زندگی میں امتیاز کی شان ہو۔ اسی طرح جیسے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر عظیم فن پارے میں کوئی خصوصیت۔ کوئی امتیاز ہونا چاہئے بد قسمتی سے امتیازی شان اور خصوصیت ایسی چیز نہیں جسے شب بھر کی فرصت میں تیار کر لیا جائے۔ پرانی شراب کے جوہر کی طرح زندگی میں امتیازی شان بھی وقت گزرنے لے پیدا ہوتی ہے۔ سکون سے پردرش پاتی ہے مگر امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی عمر کے مردوں اور عورتوں کو بھی کام کرنے کی دھن سوار رہتی ہے۔ گویا اس طرح وہ اپنی عمر نفس اور کم عمر لوگوں کا احترام حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں یہ بات ایک مشرقی کو بچہ مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی سن رسیدہ شخص زیادہ کام کرے تو اچھا نہیں لگتا کچھ اس طرح کا احساس ہوتا ہے گویا فلمی گانے یا ناچ کی کوئی دھن شہر کی سب سے بڑی عبادت گاہ سے نشر کی جا رہی ہے۔ کیا ہی کافی نہیں کہ کچھ بوڑھے آدمی دنیا میں موجود ہیں؟ کیا ان کے وجود کی شہادت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نہ در کرتے رہیں؟ ادھیڑ عمر کے شخص کو بھی اگر فراغت اور بیکار زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ ہو۔ یا وہ اس نعمت سے بالکل محروم ہو تو یہی کافی برا جرم ہے۔ بڑھاپے میں بے مشغلہ زندگی گزارنے سے محروم رہنا تو انسانیت کے خلاف بہت برا جرم ہے۔

اصل یہ ہے کہ کردار کے امتیاز اور خصوصیت کا تعلق ہمیشہ بڑھاپے سے ہوتا ہے۔ ان خصوصیت کو پردان جڑھنے میں وقت لگتا ہے۔ کسی ادھیڑ عمر کے شخص کا ہرہ دیکھئے۔ اس پر جو لکیریں ہیں وہ ہی اس شخص کے کردار کے مستقل نقوش ہیں۔ مگر ان لکیروں کے واضح ہونے اور ایک دلکش صورت اختیار کرنے کے لئے کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ ان لوگوں میں کردار کی کیا خصوصیت ڈھونڈیے گا!

جن کی زندگی چیزوں کو تہ و بالا کرنے میں گزرتی ہے۔ جو ہر نئے سال کچے آنے پر گزشتہ سال کی کار کو پیچ کر نیا ماڈل خریدنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ہم جو چیزیں بناتے ہیں ان کی ناپائنداری ہم میں سرایت کر جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سلسلہ میں ہر مرد عورت ۱۹۳۷ء نظر آتا ہے اور ۱۹۳۸ء میں ہر شخص سلسلہ کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ یوں کہنے کو ہمیں پرانی کتابوں۔ قدیم قلمی نسخوں۔ پرانے فرنیچر پرانے جاندی کے برتنوں۔ پرانی تصویروں۔ پرانی تاریخی عمارتوں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ مگر اس زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم نے پختہ عمری کے حسن کو بالکل فراموش کر رکھا ہے میں سمجھتا ہوں بڑھاپے میں جو حسن ہے اس کا شعور ہماری زندگی کے لئے بڑا ضروری ہے کیونکہ میرے نزدیک حسن۔ بختگی۔ سلیسے پن اور نیچے پن کا نام ہے!

بعض اوقات ایک پیغمبرانہ رویا میرے سامنے آتا ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ آج سے ایک ہزار سال بعد ایک ایسا باسعادت دور آئے گا۔ جب مہر و نرین شہروں میں زندگی کی رفتار سبک اور دھیمی ہو جائے گی۔ اور دھکم پیل اور جھینپا جھپٹی کی جگہ فراغت اور آزادہ روی آجائے گی۔ شرفا لمبی عبا میں پہنے روٹوں پر آرام سے ٹہلتے پھریں گے۔ جو راہے میں جو سیاہی کھڑا ہو گا۔ وہ آہستہ چلنے والے ہر ڈرائیور سے دعا سلام کرے گا۔ خود گاڑیوں کے ڈرائیور جگہ جگہ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی خیریت پوچھا کریں گے۔ اور ساری ٹریفک آرام سے رواں رہے گی کوئی شخص اپنی دکان کے سامنے کھڑا ہو کر دانت صاف کرتا نظر آئے گا اور ساتھ ساتھ ہمسایہ دکاندار سے باتیں بھی کرتا جائے گا۔ کبھی کبھی کوئی عالم بھی لٹکے گا جس نے ایک کتاب موڑ توڑ کر اپنی عبا کی آستین میں ٹھونس رکھی ہوگی آج کی طرح اس باسعادت دور میں ایسے سر راہ طعام خانے نہیں ہوں گے جہاں لوگ کھڑے کھڑے پیہر کھانا

سخت جلدی میں لٹکارتے ہیں۔ بلکہ شیئوں سے چلنے والے ہوٹل ہوں گے جہاں
 لوگ نرم اور آرام دہ کرسیوں میں آرام سے نیم دراز رہیں گے۔ اور کھانے کی
 ہر چیز خود بخود ان کے پاس شیئیں پہنچائیں گی۔ لوگ اس وقت پر راولپنڈی
 جانے والوں میں آرام سے باتوں میں گزارنے کا فن سیکھ چکے ہوں گے۔ ہر شخص
 شکرے کے رس کا ایک گلاس پینے میں پورا آرام دہ ٹھنڈا صحت کیا کرے گا
 لوگ یہ سیکھ جائیں گے کہ شراب پلکے پلکے ٹھونڈے کر پینا چاہیے۔ اور ہر گھونٹ
 کے بعد اچھی اچھی باتیں کہنی سُننی جائیں۔ اب کی طرح نہیں کہ جام اٹھایا اور
 حلق میں اُنڈیل لیا۔ اس دور میں ہسپتالوں میں نام کھانے کی بدعت نہ ہوگا
 ہنگامی حادثوں کے لئے فوری امداد کے وارڈ کسی ہسپتال میں نہ ہوں گے۔ کیونکہ
 فوری حادثے ہو ہی نہیں کریں گے۔ اور مریض اپنے ڈاکٹروں کے ساتھ زندگی
 کے فلسفہ پر باتیں کیا کریں گے۔ آگ بجھانے والے انجن جوں کی چال چلیں گے
 اور ان انجنوں کا عمل راستہ میں رک رک کر آسمان پر اُڑتی ہوئی مزاجیاً
 دیکھے گا۔ اور آس میں بچنے کے لوگ مریضوں کی نعد اپڈیٹ کیا
 کریں گے۔

مگر کیا جالے بڑے شور شہر میں بساں قسم کا دور سعید آنے کی بظاہر
 کوئی امید نظر نہیں آتی۔ اگر یہ دور آجائے تو لوگوں کو کتنی فائدہ اور بے
 مضرت سہ پہری زندگی کا لطف اُٹھانے کے لئے مل جائے۔

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY
SRINAGAR (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Acc. No. _____

This book may be kept for 14 days. An over - due charge will be levied at the rate of 10 Paise for each day the book is kept over - time.

[illegible]

بائستہم گھر گھر کے منے

- ۱۔ جسم کے تقاضے
- ۲۔ تجرد اور کنوارپن
- ۳۔ جنسی کشش
- ۴۔ چینی گھر کی تصویر
- ۵۔ پروقاہ بڑھاپا

۱۔ جسم کے نقصان

میرے نزدیک کسی تہذیب کے پرکھنے کا فیصلہ کن امتحان یہ ہے کہ اس تہذیب نے کس قسم کے شوہر کیسی بیویاں اور کیسے ماں باپ دنیا کے سامنے پیش کئے ہیں؟ یہ سوال بھی سادہ ہے لیکن اس کی اہمیت کے سامنے تہذیب کے باقی تمام کارنامے آرٹ، فلسفہ، ادب، مادی ترقی سب کے سب ماند پڑ جاتے ہیں۔

میرے جو ہم وطن مشرقی اور مغربی تہذیبوں کا مقابلہ کرنے میں سرکھاتے رہتے ہیں میں انہیں ددا کی ہی ایک خوراک بلاتا ہوں۔ اور اس سے انہیں فوراً سکون ہو جایا کرتا ہے۔ قدرتی بات ہے کہ مغربی زندگی کے مشرقی طالب علم چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں۔ یا مغربی ملکوں میں زیر تعلیم ہوں مغرب کی خیر کن مادی ترقی سے بھونچکا ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مغربی ملکوں نے طبقات الارض اور ظلمات سے لے کر آسمان بوس عمارتیں بنائے۔ شاندار سرسبز تعمیر کرنے اور قدرتی رنگوں میں تصویر لینے والے کیمرے تک بنا ڈالے ہیں۔ مشرقی طالب علم یا تو مغربی ملکوں کے ان کارناموں کے گمن گاتا پھرتے گا۔ یا اسے یہ انداز ہوگا کہ مشرق اس میدان میں مغرب سے کتنا پس ماندہ ہے۔ اور یا دونوں کا باری باری اس پر غلبہ پاتے رہیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کمتری کے احساس کا خواہ مخواہ شکار ہو جائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بڑے غرور اور بڑی بہت دھرمی بلکہ سخت تعصب کے ساتھ مشرقی تہذیب کا ترجمان اور پیل بن جائے گا حالانکہ

جسم کے تقاضے

۳۰۱

اے کچھ پتا نہیں ہو گا کہ اسے کہنا کیا چاہئے۔ اور وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ فہمی طور پر مغرب کی آسمان بوس عمارتوں۔ شاندار سڑکوں اور شاہراہوں میں سو سو کیرے ڈالے گا۔ راجھے کیمروں کو بڑا کہنے والا مجھے آج تک کوئی مشرقی یا چینی نہیں ملا۔ ظاہر ہے اس بچارے کی حالت قابلِ رحم ہوگی۔ کیونکہ وہ ٹھنڈے دل سے اور معقولیت کے ساتھ نہ تو مغرب کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے نہ مشرق کے بارے میں کچھ کہہ سکتا ہے پس اسے تو کمتری کے خیالات پریشاں کر دیں گے۔ اس کی آنکھیں چندھیا جائیں گے۔ اس کے اندازوں میں رخصت انداز ہونگے۔ یہی وہ شخص ہے جسے سکون دینے والی دوا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے دماغ کا بخار کم ہو۔

میں نے تہذیب کی خوبی کا جو امتحان تجویز کیا ہے اس کا اثر بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اس امتحان کی بدولت تمام انسان برابر برابر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اس امتحان کی وجہ سے ایک تہذیب و ثقافت کی تمام غیر ضروری خیریں رکھنا ملتی ہیں۔ پر رکھے رہ جاتے ہیں اور ساری انسانیت اخوت اور برابری کی ایک سادہ سطح پر آجمع ہوتی ہے۔ تہذیب کے باقی تمام کارنامے صرف اسی ایک مقصد کو حاصل کرنے کے ذریعے بن جاتے ہیں کہ یہ تہذیب بہتر شو بہتر بیویاں بہتر رہیں اور بہتر مائیں پیدا کر سکے۔ کل انسانوں میں نوے فیصد سے زیادہ شوہر اور بیویاں اس نوے فیصد انسانوں کے ماں باپ ہو کر رہیں اس کے علاوہ شادی اور گھریلو زندگی ایک انسان کی زندگی کا سب سے دلچسپ پہلو ہوتا ہے۔ اس لئے یہ ثابت ہوا کہ جو تہذیب بہتر قسم کے خاندان بیویاں اور ماں باپ پیدا کر سکے گی وہی انسانی زندگی کو زیادہ خوشگوار بنا سکتی ہے۔ لہذا ہی تہذیب اپنے نچے درجہ کی تہذیب گئی جا سکی لوگوں کے کام کاج کی اچھائی برائی سے کہیں اہم بات یہ ہے کہ میں

گھر گریہ کے منز

ہمیں زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ کس فحاش اور کس معیار کے لوگ ہیں۔ جو تہذیب ایک نوجوان لڑکی کیلئے بہتر قسم کا شوہر مہیا کرے لڑکی کو اس تہذیب کا شکر گزار مہیا ہے میں مانتا ہوں کہ اچھائی ایک اضافی چیز ہے۔ اور ہر زمانے اور ہر ملک میں مثالی قسم کے خاوند بیویاں مائیں اور باپ بھی ہوتے ہیں۔ مگر بہتر قسم کے خاوند اور بہترین بیویاں ڈھونڈنے کا سب سے اچھا طریقہ انسانی فعلیات کا علم ہے۔ کیونکہ اگر اس علم کے ذریعہ سے جوڑے ڈھونڈے جائیں تو بیویوں کو تعلیم دے کر اچھی بیویاں بنانے اور شوہروں کو تعلیم دے کر اچھے شوہر بنانے کی رحمت نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس یہ بھی یاد رکھئے کہ نسل کشی کے اس انتظام کی بدولت گھریلو زندگی تو محض ہر جائے گی۔ اور جو تہذیب گھریلو زندگی سے جہنم پڑی کرے۔ یا گھریلو زندگی کو بہت معمولی حیثیت دے وہ گھٹیا قسم کے افراد ہی پیدا کر سکتی ہے۔

مجھے احساس ہے کہ میں کچھ جسمانی قسم کی باتیں کر رہا ہوں۔ مگر میرا تعلق ہی جسم اور حیاتیات سے ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ ہر مرد و عورت کا تعلق انہیں سے ہوتا ہے۔ ہر شخص جسمانی طور پر ہی خوشی۔ غم۔ رنج۔ عصبہ محسوس کرتا ہے۔ ہم جابجہ محسوس کریں یا نہ کریں۔ ہماری آرزو مندی۔ جاہ طلبی یا حوصلے بھی جسمانی چیزیں ہیں۔ ہماری مذہب پسندی اور امن پسندی بھی جسمانی ہوتی ہے۔ ہماری بشریت کا تقاضا ہی ہے اور اس حقیقت سے ہم آنکھیں نہیں چرہا سکتے کہ ہم جسم اور حیاتیات کے چکر سے نکل نہیں سکتے۔ ہم اس جسم کے ساتھ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کی چپائیوں سے دودھ پیتے ہیں۔ پھر ٹیٹے ہونے لگتا ہے اور شادیاں کرتے ہیں۔ اور اپنے بچے پیدا کرتے ہیں۔ ہر مرد ایک عورت کا کوکھ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور لگ بھگ ہر مرد زندگی بھر ایک

نہ ایک عورت کے ساتھ رہتا ہے۔ لڑکیوں اور لڑکیوں کا باب بجا بیٹا ہے
ہر عورت بھی عورت کی کوکھ سے پیدا ہوتی ہے۔ قریب قریب ہر عورت
ایک نہ ایک مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ اونچے پیداکرتی سے بعض لوگ
ایسے ضرور ہوتے ہیں جو ماں باپ بننے سے گریز کرتے ہیں۔ مگر اس کا ثبات کیا
ایسے درخت اور ایسے پھول بھی تو ہیں جو اپنی نوع کے درخت اور پھول پیدا
کرنیکے لئے بیج نہیں چھوڑتے۔ آپ چاہیں تو اپنے بچے پیدا نہ کریں۔ مگر آپ باپ
سے گریز نہیں کر سکتے کہ آپ کے ماں باپ کوئی نہ ہوں۔ کوئی درخت بھی یہ انکار
نہیں کر سکتا کہ میں ایک بیج سے پیدا نہیں ہوں گا۔

اس ساری بات کا نتیجہ یہ بنیادی حقیقت ہے کہ زندگی میں سب سے
ابتدائی اور بنیادی رشتہ مرد و عورت اور بچے کا رشتہ ہے۔ لہذا زندگی کا کوئی
فلسفہ اس وقت تک موزوں اور مناسب فلسفہ نہیں کہلا سکتا جب تک وہ اس بنیادی
رشتہ پر ہر پہلو سے نظر نہیں ڈالتا۔ بلکہ میں تو ایسے فلسفہ کو فلسفہ ماننے سے بھی منکر ہوں
مرد اور عورت کا باہمی رشتہ ہی کافی نہیں اس رشتہ کی بدولت بچوں کی
پیدائش لازمی ہے۔ ورنہ میرے نزدیک مرد و عورت کا یہ باہمی رشتہ ادھورا اور
نامکمل ہے۔ دنیا کی کسی تہذیب کی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی مرد یا عورت کو بچے
پیدا کرنے سے محروم کرے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ آجکل کے زمانہ میں بچے پیدا کرنے
کا مسئلہ بڑا میسر ہو گیا ہے۔ اور بہت سے مرد یا عورت یا ازدیادی ہی نہیں کرتے
یا پھر شادی کرنے کے بعد کسی نہ کسی وجہ سے بچے پیدا نہیں کرتے۔ میں اس بارے
میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ چاہے بچے پیدا کرنے کی وجہ کچھ ہو اگر اس
دنیا سے کوئی مرد یا کوئی عورت بچے پیدا کرنے کے بغیر حیل سے۔ تو وہ

اپنے خلاف دنیا کے سب سے بڑے جرم کے ترکیب ہونگے۔ اس سلسلہ میں بانجھ پن کا بہانہ پیش نہ کیجئے کیونکہ اگر یہ بانجھ پن جسمانی ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ انسانی جسم بیاہ اور مفلوج ہے اور اگر یہ بانجھ پن مصنوعی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے بڑے ہوتے اخراجات کی وجہ سے بچے پیدا نہیں کئے جاتے تو پھر یہ مہنگائی غلط چیز ہے۔ اور اگر اسکی وجہ یہ ہے کہ شادی کا معیار بہت اونچا ہے۔ تو پھر یہ معیار غلط ہے۔ اگر یہ بانجھ پن انفرادیت پسندی کے تھوڑے فلسفے کا پیدا کردہ ہے تو یہ فلسفہ غلط ہے۔ اور اگر یہ بانجھ پن سماجی نظام کا شاخسانہ ہے تو وہ سماجی نظام ہی سرے سے غلط ہے۔ آج نہیں تو آج سے چار پانچ صدی بعد کا ترقی یافتہ انسان مرد و عورت دونوں یہ اچھی طرح سمجھ لے گئے کہ انسان کی زندگی کا مقصد حیاتیات ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بیسویں صدی حیاتیات کی صدی شمار ہوگی۔ اسی طرح جیسے انیسویں صدی علوم طبعی کے تقابلی مطالعے کی صدی تھی۔ انسان جب ترقی کرتے کرتے اس منصب کو پہنچے گا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر طور پر سمجھ سکے۔ اپنی جبلتی خصوصیات کے خلاف برابر جنگ کرنا چھوڑ دے تو وہ اس قسم کی سیدھی اور موٹی عقل کی باتیں زیادہ آسانی سے سمجھ لیا کرے گا۔ ابھی سے آثار یہ ہیں کہ انسان نے سادگی کی دانائی کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ اور وہ حیاتیاتی اور طبی میدانوں میں کچھ ترقی کرنے لگا ہے۔ کیونکہ ہمارے آپ کے زمانے میں ہی مشہور ماہر نفسیات رنلڈ امیر طبقہ کی بیمار عورتوں کو یہ مشورے دیتا ہے کہ وہ کسی گاؤں میں جا کر رہیں۔ مرغیاں اور بچے لیں اور سبزیوں کی کاشت کریں۔ ان امیر عورتوں کا اصل مرض یہ ہوتا ہے کہ وہ جسمانی اور حیاتیاتی طور پر نکلنی اور بے ثمر ہو جاتی ہیں۔ یا یہ کہ ان کا حیاتیاتی فعل بہت ادنیٰ درجہ کا ہوتا ہے۔ اس لئے وہ طرح طرح کی اصلی اور خیالی

بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔

مرد تاریخ کی ابتدا سے لے کر آج تک عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا دھبہ نہیں سیکھ سکے۔ حالانکہ کوئی مرد آج تک عورت کے بغیر اس دنیا میں رہا۔ اگر ہر شخص یہ حقیقت ذہن میں رکھے کہ مال کے بغیر وہ دنیا میں پیدا نہ ہونا تو وہ کبھی عورتوں کے بارے میں حقارت آمیز باتیں نہیں کر سکتا۔ مرد پیشہ سے لے کر موت تک عورتوں ہی میں گھرا رہتا ہے۔ عورت کبھی ماں کبھی بیوی کبھی بہن کبھی بیٹی کے روپ میں اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص شادی نہیں کرتا تو بھی اُسے انگریز شاعر ولیم ورڈز ورث کی طرح اپنی بہن کی رفاقت میں زندگی بسر کرنی ہوگی یا فلسفی ہربرٹ اسپنسر کی طرح اپنے گھر کی منتظر کا دست نگر رہنا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی ماں یا اپنی بہن کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کا کوئی فلسفہ اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ ادا گرد وہ اپنے گھر کی تنخواہ دار منتظر کے ساتھ بھی ٹھیک تعلقات استوار نہیں کر سکتا۔ تو اس پر خدا ہی رحم کرے۔

جو شخص عورت کے ساتھ مناسب تعلقات قائم نہیں کر سکا۔ اور جو انگریز ڈرامہ نگار اور شاعر آسکر وائلڈ کی طرح اخلاقی بے راہ روی میں زندگی گزارے اس کی زندگی بڑی قابل رحم ہوتی ہے۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ناممکن ہے مگر عورت کے بغیر بھی زندگی نہیں گزاری جاسکتی۔ اس قول سے مجھے خیال آتا ہے۔ کہ سیکڑوں صدیوں پہلے ایک ہندو رشی نے جو تخلیق کی کہانی لکھی تھی انسانی عقل و دانش اس کہانی سے ایک پنج آگے نہیں بڑھ سکی۔ اس کہانی کے وقتوں میں انسانی دانش جس منزل پر تھی آسکر وائلڈ کے اس مشہور فقرے کے وقت یعنی بیسویں صدی کے آغاز میں بھی وہیں کی وہیں ہے۔ — کیونکہ چارھزار

پس پہلے اس ہندو رشی نے بالکل یہی بات ایک کہانی کے قالب میں کہہ دی تھی۔
تخلیق کی یہ کہانی یوں ہے۔

”خدا نے عورت کی تخلیق کے لئے بھولوں کا نکھار پرند دل کے ننھے
قوس قزح کے رنگ نسیم کی سبک روی موجوں کی مہنسی۔ بکری کے بچے
کی نرم دلی۔ لومڑی کی عیاری اور مکاری۔ بادلوں کی آوارگی اور بھاری
کاتلان بہم پہنچایا۔ اور ان چیزوں کے خیر سے عورت پیدا کر کے اسے مرد کے
حوالے کیا کہ وہ اسے اپنی بیوی بنائے۔ یہ آدم اپنی حوا کو پا کر بہت خوش ہوا
اور یہ آدم اور حوا دونوں خدا کی اس خوبصورت زمین پر سیر کرنے نکل گئے
لیکن چند ہی دن بعد آدم خدا کی حضور میں حاضر ہوا اور بولا۔ یہ عورت مجھ
سے واپس لے لیجئے۔ میں اس کے ساتھ اب ایک دن بھی بسر نہیں کر سکتا۔
خدا نے آدم کی یہ عرضداشت سن لی۔ اور حوا کو واپس بلا لیا۔ چند دن گزرے
تو آدم پھر خدا کے پاس حاضر ہوا اور بولا میری عورت مجھے پھر عنایت ہو۔
کیونکہ اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ان چند دنوں میں
آدم بہت منہموم رہنے لگا تھا۔ خدا نے اس کی درخواست کو سنا اور اس کا
حوا اسے واپس کر دی۔ چند دن بعد آدم پھر خدا کے پاس آیا۔ اور کہنے لگا مجھ پر
کرم کیجئے جس حوا کو آپ نے پیدا کیا ہے اسے اپنے ہی پاس رکھئے۔ آپ کی قسم
میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ خدا نے اپنی لامحدود دانش کے بل پر آدم
کی یہ درخواست پھر تکرار کر لی۔ آخر چوتھی بار آدم جب خدا کے پاس حاضر
ہوا۔ اور یہ شکایت کی کہ وہ بے جون ساتھی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا
تو خدا نے اس سے وعدہ لیا کہ اب کی بار وہ اپنے قول سے نہیں پھرے گا

جسم کے تقاضے

۳۸۷

اور یہ کہ خواہ کچھ ہو اپنی عمرات کے ساتھ نباہ کرے گا۔ اور آئندہ
ردوں اپنی عقل کے مطابق خدا کی زمین پر کھٹے زمینگی لڑائیں گے۔
میں سمجھتا ہوں آج بھی وہی حال ہے۔ جو چار ہزار سال پہلے اس کی کہانی میں
بنا یا گیا ہے۔ اور اس کیفیت میں کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔

۲۔ تجرّد اور کنوارین

ہندیہ کا ایک غیر فطری شاعر

انسانی زندگی کے بارے میں حیاتیاتی نقطہ نظر بڑا سادہ اور بڑا فطری ہے
مگر اس کی قبولیت سے دو قسم کی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف انفرادیت
پسندی اور گھریلو ٹھگڑا کی کشمکش ہے۔ اور دوسری طرف عقل کی خشک فلسفہ طرازی
اور انسانی فطرت کے فلسفہ کی کشمکش ہے۔ اس کشمکش کی وجہ یہ ہے کہ انفرادیت
پسندی اور خشک عقلی فلسفہ دونوں۔ انسان کو گھر گرہست کے حسن اور دل کشی
سے اندھا بنا دیتے ہیں۔ ان دونوں میں سے عقل پرستی زیادہ خطرناک چیز ہے۔
ہو سکتا ہے جو شخص انفرادیت کا قائل ہو۔ اس کے تمام منطقی نتائج پر بھی
دسترس رکھتا ہو۔ وہ ساتھ ساتھ ذہن راہ بھی رکھتا ہو۔ اور ذی فہم آدمی
ہو۔ مگر جو شخص قطعی طور پر عقل پرستی کا غلام ہو چکا ہو وہ بڑا احمق
ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ دل اور دل سے جذبات اور ان کے خلوص اور گرمی سے
بے تعلق ہو جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک خاندان کی جہت نامی زندگی کے توپیر
بھی کچھ بدل پیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن اگر انسان سے باپ کی شفقت و مہربانی کی
امتناء اور بچے پیدا کرنے کی خوشی چھین جائے تو اس کا دنیا میں کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا

انسان اس دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ نہ وہ تنہا رہ کر خوش رہ سکتا ہے
 انسان زندگی بسر کرنے کے لئے گروہ ڈھونڈتا ہے۔ وہ گروہ جو تعداد کے لحاظ سے
 اس سے بڑا ہو۔ انسان کا نفس اصلی اس کے جسم کے مطابق محدود نہیں۔ کیونکہ
 اس کا ذہن اور اس کی معاشرتی سرگرمیاں محدود نہیں ہوتیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ
 ہر دور میں ہر ملک میں اور ہر قسم کی حکومت کے سائے تلے انسان کی اصلی زندگی
 اپنے زمانے اور اپنے ملک کی وسیع اجتماعی زندگی کے مقابلہ میں اس چھوٹے گروہ کے تق
 وابستہ ہوتی ہے۔ جو اس کے شناساؤں کا گروہ ہے۔ یہی اس کی ذاتی سرگرمیوں کا
 حلقہ ہوتا ہے۔ اسی معاشرتی گروہ میں انسان چلتا پھرتا۔ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا وجود
 اسی گروہ سے ہے۔ یہ گروہ چاہے کوئی اسکول ہو یا قید خانہ کوئی کاروباری ادارہ
 ہو۔ خفیہ انجمن ہو یا کوئی کار خیر کا ادارہ انسان اسی گروہ کی زندگی کے ساتھ زندگی بسر
 کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ معاشرتی گروہ گھر اور گھر یلو زندگی کی جگہ لے لے یا گھر یلو زندگی کو
 ایک الگ اور مستقل معاشرتی وجود کی حیثیت سے بالکل ہی ختم کر ڈالے بعض اوقات
 مذہب کی لگن یا کوئی بڑی سیاسی تحریک انسان کی گھر یلو زندگی اس کی کایا لیا لیا
 نکل لیا کرتی ہے۔ لیکن ان تمام معاشرتی گروہوں میں سے گھر ہی ایسی معاشرتی وحد
 ہے۔ جو حقیقتی ہے۔ جس کا وجود فطری ہے۔ جو ہماری زندگی کا سب سے تسلی
 بخش با معنی اور سب سے درست حصہ ہے۔ گھر کا وجود فطری اس لئے ہے کہ چنان
 پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک گھر ہی پاتا ہے۔ اور پھر گھر ہی زندگی بھر کے
 ساتھ رہتا ہے۔ حیاتیاتی طور پر گھر بڑی حقیقی چیز ہے۔ کیونکہ خون کا رشتہ ایک
 بڑی برادری اور پھر ایک نفس واحد کا تصور سامنے لاتا ہے۔ جو شخص جتنی بھی زندگی
 کے اس قدرتی ادارہ میں کامیابی سے زندگی بسر نہیں کرتا اس سے یہ

امید کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ دوسرے معاشرتی گرد ہوں میں بھی کامیابی سے زندگی بسر کر لے گا۔؟ اس لئے کنفیو شس نے کہا ہے۔

بچوں کو یہ سیکھنا چاہئے کہ وہ گھر میں سعادت مندی سے رہیں۔
میں ہند ب ہونا سیکھیں۔ بچوں کو راستباز اور دیانتدار ہونا چاہئے
ہر شخص سے محبت کرنی چاہئے۔ اور اچھے لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا چاہئے
اگر ان باتوں پر عمل کرنے کے بعد بھی ان میں کچھ بہت باقی رہ جائے تو
پھر انہیں چاہئے کہ کتابیں پڑھیں۔

ابتدائی زندگی کی اس اہمیت سے قطع نظر انسان کی تکمیل ہر وقت ہوتی ہے
جب وہ دوسری جنس کے ایک مناسب فرد کے ساتھ رشتہ استوار کرتا ہے۔ مرد کی
شخصیت اسی ہم رشتگی کی بدولت اظہار پا سکتی ہے۔ اور مکمل ہو کر اپنے امیج
کمال کو پہنچ سکتی ہے۔

عورتوں میں حیاتیات کا شعور مرد کی بہ نسبت گہرا ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ اس
حقیقت کو بخوبی جانتی ہیں۔ چنانچہ دنیا کی ہر لڑکی چاہے چینی ہو یا امریکی غیر شعوری
طور پر اپنی شادی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ قدرت نے عورت کو اتنا زبردست
مادانہ جذبہ عطا کر رکھا ہے کہ کوئی بھی مصنوعی تہذیب اس جذبے کو پس پشت نہیں
ڈال سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قدرت عورت کو صرف ماں کی حیثیت سے پیدا
کرتی ہے۔ مرد سے ہم رشتہ ہونے کی حیثیت ثانوی ہے۔ اسی لئے قدرت نے عورت
کو ایسی ذہنی اور اخلاقی خصوصیات سے نوازا ہے جو عورت کے ماں بننے
کے لئے مفید ہو سکیں۔ یہ ذہنی اور اخلاقی خصوصیات ماما کے جذبے میں
سمو گئی ہیں۔ اور یہی جذبہ عورت کی ان خصوصیات کا سب سے بڑا جواز ہے۔

مخصوصیات کیا ہیں؟ حقیقت پسندی۔ صحیح اندازہ کرنے کی صلاحیت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پوری توجہ دینے کا لکھ۔ چھوٹی اور بے سہارا چیزوں کے لئے رشتہ کا جذبہ۔ کسی نہ کسی شخص کو اپنے سایہ عاطفت میں لینے۔ اس کی خبر گیری کرنے کی شدید خواہش۔ جہانی محبت کا دھور۔ نفرت میں شدت۔ جذباتی لگاؤ اور لگن دونوں میں امن مانی کرنا اور ہر چیز کے بارے میں ذاتی نقطہ نظر قائم کرنا۔ یہ عورت کے مخصوص ذہنی اور اخلاقی امتیازات ہیں۔ کوئی فلسفہ اگر یہ گمشدہ کرے کہ عورت کے مادرانہ جذبہ کا خیال کئے بغیر اس کی زندگی کو خوشگوار بنائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ فلسفہ گمراہ اور غلط ہے کیونکہ مادرانہ جذبہ ہی عورت کے کردار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اور یہی جذبہ عورت کے وجود کا عملی جواز بھی ہے۔ اسی لئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں بالکل پُرچی کھی نہیں ہوتیں۔ یا جن عورتوں کی تعلیم صحیح معنی میں محقول اور عمدہ ہوتی ہے ان میں مادرانہ جذبہ کبھی دبا دیا یا نہیں ملتا۔ یہ مادرانہ جذبہ ان عورتوں کے کچن ہی میں ظاہر ہو جایا کرتا ہے۔ اور بلوغ سے لے کر خستگی اور جراثیمی کے برسوں میں واضح تر اور شدید تر ہو جاتا ہے۔ اس کے عکس مرد میں پدیری جذبہ ہوتا تو ضرور ہے لیکن کوئی تیس پچیس برس کی عمر تک مرد کو اس جذبے کا شعور نہیں ہوتا کم سے کم جب تک مرد کا کوئی بچہ یا بچی پانچ چھ برس کی نہ ہو جائے مرد میں شاید ہی پدیری شفقت پیدا ہوئی ہو ۲۵ سالہ نوجوان کبھی باپ بننے کی نہیں سوچتا۔ وہ تو صرف کسی لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے اور پھر اس محبت کے بندھن کی بدولت اتفاقی طور پر بچہ کا باپ بن جاتا ہے اور اس بچہ کے بارے میں بھول بھلا جاتا ہے۔ مگر میوی کے خیالات کا مرکز یہی بچہ ہوا کرتا ہے۔ پھر ایک ایک دن ایسا آتا ہے کہ نوجوان باپ ۳۰ برس کی حد سے گزر چکنے کے بعد یکایک اس احساس سے دوچار رہتا ہے کہ وہ ایک بچی یا بچے کا باپ بھی ہے جسے

وہ اپنے سامنے لے کر ہزار جا سکتا ہے۔ اسے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے اس کی حرکتوں کی نمائش کر سکتا ہے۔ بس یہی وہ موقع ہے جب اس کے دل میں پردی جذبہ یا شفقت جاگتی ہے۔ بیس پچیس برس کے کسی نوجوان کے سامنے اس کے باپ بننے کا ذکر کیجئے تو وہ ہنس پڑے گا۔ وہ اپنے باپ بن جانے کے بارے میں کچھ زیادہ خیال بھی نہیں کرے گا لیکن عورت کے لئے بچے کی پیدائش یا بچے کے پیدا ہونے کی توقع بھی بڑی اہم ہے۔ غالباً یہ عورت کی زندگی کی اہم ترین بات ہوتی ہے کیونکہ اس سے عورت کی ساری زندگی۔ اس کا کردار اس کی عادات تک بدل جایا کرتی ہیں اور اس کی ساری شخصیت اس ایک واقعہ سے نہایت ہی دور رس اور گہرا اثر لیتی ہے عورت جب ماں بننے والی ہو تو ساری دنیا اس کے لئے ایک مختلف دنیا بن جاتی ہے اس مرحلے پر پہنچ کر اُسے یقینی طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور اسے دنیا میں کیا کچھ کرنا ہے۔ اُسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی نہایت قیمتی ہے اسی لئے وہ اپنا کام سرانجام دینے اپنے مشن کو پورا کرنے پر تل جاتی ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چین کے امیر خاندانوں کی اکلوتی بیٹیاں جو بی۔ ناز و نعمت میں پلی تھیں۔ اور لارڈ پیار نے انہیں کسی کام کا نہ رکھا تھا حیرت انگیز طور پر عظیم عورتیں ثابت ہوئیں۔ انہوں نے اپنے بچے کی بیماری میں مہینوں تک سے ہلک نہ ملانی۔ کارکردگی کی یہ مثال صرف عورت کے ہاں ملتی ہے کیونکہ نظامِ مطلق میں پردی جذبہ ضروری نہیں سمجھا گیا۔ نہ اسے ہیا کرنے کی ضرورت سمجھی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں انسان بھی بطح اور راج ہنس کی طرح بس بچے پیدا کرنے میں اپنا کام کرتا ہے۔ اور بس اس کے بعد اسے بچوں کی دیکھ بھال میں مختار رہنا چاہی نہیں ہوتی۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر عورتوں کو اپنی ہستی کی اس مرکزی قوت۔ اس مادرانہ جذبے کو عمل میں لانے کا موقع نہ ملے۔ اور اس سے کوئی کام نہ لیا جائے تو عورتیں نفسیاتی طور پر بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتی ہیں۔ آپ یہاں امریکی تہذیب کی مثال نہ دیجئے کہ امریکی تہذیب نے عورتوں کو کتنے حقوق اور کتنی آزادی دے رکھی ہے۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہی امریکی تہذیب بیشمار اچھی لڑکیوں کو عمر بھر کنوڑا رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اس میں ان بیچاروں کا اپنا کوئی قصور نہیں ہوتا۔

امریکہ میں شادیوں کی عدم مطابقت کی بڑی وجہ یہی فرق ہے۔ جو عورت کے مادرانہ جذبے اور مرد کے پدری جذبے کے درمیان پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی نوجوان جذباتی لحاظ سے بڑے خام کار اور غیر نچہ واضح ہوئے ہیں۔ مگر اس کی وجہ یہ حیاتیاتی حقیقت ہے کہ امریکہ کے سماجی نظام میں نوجوانوں کی بڑی آؤ بھگت اور خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ اس لئے ان میں وہ قدرتی احتساب۔ وہ ضبط نفس نہیں ہوتا جو عورتوں میں مادرانہ جذبے کی بدولت قدرتی طور پر ہوتا ہے۔ اگر ماں بننے والی عورت کو قدرت نے یہ سنجیدگی۔ یہ تدبیر نہ بخشا ہو تو دنیا تل پٹا ہو جائے۔ اور قدرت نے عورت کو یہ وصف بڑی فیاضی سے بخشا ہے۔ پھر مردوں میں بھی دو طبقے ہیں ایک طبقہ تو غریب خاندانوں کے نوجوانوں کا ہے۔ ان میں ذمہ داری کا جذبہ حالات کی سختی نے بڑی طرح پیدا کر رکھا ہے دوسرا طبقہ امیر نوجوانوں کا ہے۔ یہی وہ نوجوان ہیں جو جذباتی اور سماجی دونوں اعتبار سے نکتے لوگ بننے کی پوری صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ اور زیادہ تر شادیوں میں عدم مطابقت انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔

بہر حال اصل سوال تو یہی ہے کہ خوشگوار زندگی کیسے بسر کی جائے۔

بھڑا دہ کنوارا اپنا

یاد رکھئے۔ زندگی کی ظاہری کامیابیوں اور مصنوعی چمک دکاسے زندگی خوشگوار نہیں بنتی۔ جب تک کسی مرد یا عورت کے کردار اور شخصیت کے ظاہری تقاضے سمجھ نہ آئیں۔ اور ان تقاضوں کو زندگی میں موزوں اور مناسب نہیں اظہار نہ ملے زندگی کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتی۔ عمر بھر بھر درہنہ ایک ایسا ذاتی کام ہے جس میں نہ صرت نمائشی افرادیت پسندی چھلکتی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ بڑی فضول سی عقل پرستی بھی آتی رہتی ہے۔ لہٰذا درہنہ بننا پر بھروسہ کرنے کو مرد و دو قرار دینا اور بھی ضروری ہے جو مرد یا عورتیں اپنی خوشی سے عمر بھر کنوارے رہنے کا عزم کر چکے ہوں ہیں انہیں ہمیشہ بڑے بیکار عقل پرست سمجھتا ہوں۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے کام دھندوں میں بری طرح کھوئے رہتے ہیں۔ اور بڑی بے وقوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گھر پر زندگی کا ایک تسلی بخش بدل ڈھونڈ لیا ہے۔ یا وہ کسی دماغی کام کسی فنکارانہ مشغل کسی کاروباری دلچسپی میں اتنے زیادہ کھو چکے ہیں جیسے اب یہی ان کا اڈھنا بچہ ہے اور گویا یہی ان کی زندگی کا واحد تسلی بخش راستہ تھا۔ جو انہوں نے ڈھونڈ نکالا ہے۔ میں اس ردیتے اور اس خیال کی سمجھنی سے تردد کروں گا۔ انفرادیت پسندی کا یہ تقارہ بے حد احمقانہ اور مضحکہ انگیز ہے کہ کوئی غیر شادی شدہ عورت بے اولاد فرد بھر پور اور خوش گوار زندگی بسر کرے بچائے اسکے بدل ڈھونڈنا پھرنا ہے کبھی کام کاج کی پناہ لیتا ہے کبھی ذاتی کارناموں کی آڑ ڈھونڈتا ہے کبھی جائزوں کو ظلم سے بچانے کو اپنی زندگی کا واحد مقصد قرار دیتا ہے اسکا نفی کرشمہ اس وقت دیکھئے کہ کنواری بڑھیا عورتیں سرکس کے شیر کو چابک سے پٹتے دیکھ کر سرکس کے منجریہ جوائون پر ظلم کے قانون کے ماتحت مقدمہ دائر کرنے کی سرچشی ہیں۔ اصل میں ظلم کے خلاف یہ احتجاج اس مادہ جذبہ پیدا کر دہ ہے

جو نہ ٹھیک جگہ میں آ لایا گیا۔ نہ اسے شیر کے سلسلہ میں جوش میں آنا چاہئے تھا۔ اس مادہ جذبہ کا صحیح حقدار سرکس کا شیر نہیں۔ انسان کا بچہ (بوڑھی خاتون کا اپنا بچہ) ہونا چاہئے تھا کیونکہ سرکس کے شیر کو دو چار چابک کے تڑاٹوں کی کیا پروا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ عورتیں ہیں جو زندگی میں ایک غیر مناسب جگہ حاصل کرنے کیلئے ٹامک ٹوئے مار رہی ہیں اور پھر اس مقام کو اپنے لئے اور دوسروں کے لئے جائز اور مناسب ثابت کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتی ہیں۔

اپنے سیاسی ادبی اور فنی کارناموں کو دیکھ کر ان کے خالق دل میں تھوڑا بہت ضرور جوش ہوتے ہیں۔ اور خوشی کی یہ لہر بڑی عقلی قسم کی ہوتی ہے۔ گلینے بچوں کو بڑے ہوتے اور ہاتھ پاؤں نکالتے دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے۔ اور سید حقیقی بھی۔ کتنے فنکار اور ادیب بڑھاپے میں بھی اپنی زندگی کے کارناموں سے مطمئن ہوتے ہیں؟ ان میں سے اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریریں ان کے فنی کارنامے محض فرصت کے وقتوں کا دل بہلا دیتے۔ اور ان کی بددلت چونکہ روٹی بھی ملتی رہی اس لئے ان کا جواز محض یہی ہے اور کچھ نہیں مشہور واقعہ ہے کہ انگریز فلسفی ہربرٹ اسپنسر نے اپنی موت سے چند دن پہلے اپنی مشہور کتاب ”ترکیبی فلسفہ“ کی اٹھارہ جلدیں مشعل اپنی گود میں رکھیں ان ۸ جلدوں کے بے حس بوجھ سے یکایک اسے خیال آیا۔ اگر ان جلدوں کی جگہ اس وقت میری گود میں میرا پوتا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ انیسویں صدی کے مشہور انشا پرداز چارلس بیب کی بہن ایلینے اپنے بھائی کی خدمت میں زندگی گزار لی۔ اسے بھی کئی بار یہ خیال آیا ہوگا کہ انشا پرداز کی ان شاہکاروں۔ اس ”دلائل معنوی“ کے مقابلے میں صرف ایک بچہ عنیتا جاگتا بچہ کہیں گرا نہ ہو سکتا تھا۔ — میں مانتا ہوں کہ فیاضی اور خدمت خلق کے

کارناموں سے بھی دل کو سکون ہوتا ہوگا۔ مثلاً مشہور امریکی کروڑپتی جانہی راک فیلر نے انسان کی بہبود کے لئے جو کچھ کیا ہے اس سے اُسے کافی اخلاقی اور روحانی اطمینان حاصل ہوا ہوگا۔ پھر بھی میرے نزدیک یہ روحانی اور اخلاقی اطمینان بنایت معمولی قسم کا ہے۔ کیونکہ راک فیلر کے لئے اصلی اور سچے اور دلی اطمینان کا باعث اس کے بیٹے کی ذات تھی۔

اُس نکتہ پر ایک اور پہلو سے نگاہ ڈالئے۔ زندگی کی مسرت کا راز یہ ہے کہ آپ اپنے لئے ایسا کام۔ ایسا کاروبار ڈھونڈ نکالیں جو آپ کی تنہا دل و صلاحیتوں کے عین مطابق ہو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج کل کی دنیا میں ۹۰ فیصدی مرد و عورت وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو انہیں پسند ہے نہ لگایا کام ابھی تک ڈھونڈ سکے ہیں۔ جو واقعی دل کو محبوب ہو۔ یوں سننے کو ہم نے کئی دفعہ اچھے اچھوں کے منہ سے یہ بڑسنی ہے۔ بھئی مجھے تو اپنے کام سے دلی انس ہے مگر اس بیان میں سچائی ذرا کم ہی ہوتی ہے۔ مگر ”مجھے اپنے گھر سے محبت ہے“ یہ کوئی نہیں کہتا سنا گیا۔ کیونکہ گھر سے تو ہر کسی کو محبت ہوتی ہے۔ کام کے یہ متوالے اپنے کام پر اسی طرح جاتے ہیں جس طرح چینی عورتیں بچے حبیبی ہیں۔ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جب ہر ایک کام پر جا رہا ہے ریاچے جن رہا ہے، تو پھر میں اور کیا کروں۔ اس کے باوجود ہر شخص یہ کہتا سنا ہی دیتا ہے کہ مجھے اپنے منصبی کام یا اپنے کاروبار سے شدید لگاؤ ہے۔ یہ بیان بہت سے پیشوں کے سلسلہ میں تو بالکل جھوٹ ہے مثلاً ٹیلی فون آپریٹریٹ کیوں اور دندان سازوں کے سلسلہ میں یہ کہنا غلط ہے۔ دہائیڈرو اور جانیاد کے بیوپاریوں اور ٹیٹے کا کاروبار کرنے والوں کا معاملہ تو ان کے سلسلہ میں اس بیان میں سچائی بہت کم اور مبالغہ بہت زیادہ ہے پس ایک قطب شمال

یا قطب جنوبی کے سیاحوں یا تجربہ گاہوں میں کوئی نئی ایجاد کرنے والے سائنسدانوں کو چھوڑ دیجئے۔ باقی ہر شخص کے لئے یہی ہوتا ہے کہ اپنے روزگار — اپنے منصبی کام کو چھوڑ کر سکے۔ اس سے اکتائے یا گھبرائے نہیں۔ بہر کیف اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ بعض اصحاب اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہیں اپنے کام کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ پھر بھی اس محبت کا ماں کی محبت اور ماتا کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ یوں دیکھا یہ ہے کہ عمر بھر بہت سے لوگ ایک کام چھوڑ کر دوسرا کام اختیار کرتے رہتے ہیں۔ ایک پیشہ سے اکتا کر دوسرے پیشہ میں جی لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں عمر بھر اپنے اصلی کام اور پیشے کے بارے میں شک ہی رہتا ہے۔ مگر کسی ماں کو اپنے منصبی کام کے بارے میں کبھی کوئی شک نہیں ہوتا۔ ہر ماں جانتی ہے کہ اس کا کام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی نگہداشت اور پرورش ہے دنیا میں کامیاب سیاست دان بعض دفعہ سیاسیات سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ کامیاب ایڈیٹر رسالوں کی ادارت چھوڑ دیتے ہیں۔ اعلیٰ ہوا باز پرواز سے دست کش ہو جاتے ہیں۔ اچھے اچھے باکسر مٹکا بازی ترک کر دیتے ہیں۔ او تو اور کامیاب ایکٹر اور اکیٹریں تک اپنا محبوب مشغلہ اداکاری چھوڑ دیتی ہیں۔ مگر دُرا ماؤں کا خیال کیجئے۔ چاہے وہ ناکام مائیں ہوں یا کامیاب ماں ہوں کبھی ترک نہیں کر سکتیں۔ کیونکہ یہ بات ان کی اور دنیا کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی۔ ماں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب دنیا کو اس کی ضرورت ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اس پھلی ہوئی زندگی میں اس نے

اپنا مقام ڈھونڈ لیا ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ دنیا میں اور کوئی اس کی جگہ نہیں سکتا۔ یقین پھل جیسے ڈکٹریٹوں کے اس جنوبی یقین سے کہیں بختہ تر ہوتا ہے کہ صرت وہی اپنے

۱۷ اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے اگر کسی مرد یا عورت کو یہ معلوم ہو کہ زندگی میں اس کا مقام معین ہو چکا ہے تو اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی۔ اس زندگی میں ویسے تو مشکل سے ۵ فیصد خوش نصیب لوگوں کو ایسا کام مل سکتا ہے جو ان کو دل سے بھاتا ہو۔ مگر سو فیصد ماں باپ اپنے بچوں کی نگہداشت کے کام کو سب اہم اور سب سے اولین اور سب سے پسندیدہ مقصد حیات سمجھتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ کہنا درست نہیں کہ اگر کوئی عورت ماہر تعمیرات بننے کے بجائے ماں بن جائے تو اسے زیادہ سچی اور حقیقی مسرت مل سکے گی کیونکہ قدرت کا تقاضا یہی ہے۔ اور قدرت کبھی دھوکا نہیں دیتی۔ اسی طرح کیا یہ دعویٰ بھی درست نہیں کہ عورت کے لئے شادی ہی سب سے بہتر کام ہے؟

میں جانتا ہوں کہ عورتوں کے معاشرتی حقوق کے حامی اب تک میرے غریبے کو بھانپ چکے ہوں گے مجھے احساس ہے کہ میں نے گھراور گھریلو زندگی کی اہمیت پر اب تک جوش بیان صرف کیا ہے اس سے یہ لوگ سخت سچ و تاب کھا رہے ہونگے کیونکہ گھراور گھریلو زندگی کی ذمہ داریوں کا زیادہ بوجھ عورت پر ہی ہوتا ہے۔ میں نے عمدہ آئیہ کہا ہے۔ اور یہ میرا دعویٰ ہے کہ عورتوں ہی کو گھراور گھریلو زندگی کی زیادہ ذمہ داریاں اٹھانی چاہئیں۔ فیصلہ تو بعد میں ہو گا کہ عورتوں پر زیادہ مہربان کون ہے وہ۔ یا میں؟ کیونکہ سارا سوال عورت کی خوشگوار زندگی کا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ عورت کو معاشرتی امتیاز حاصل کر کے زیادہ خوشی ہوتی ہے یا اسے اپنی زندگی کے مقصد کی تکمیل سے زیادہ گہری اور پائیدار مسرت حاصل ہوتی ہے۔ اور میرے نزدیک عورتوں کی زندگی کا مقصد گھر گریہست کی ذمہ داریوں کو نبھانا۔ گھر کو اپنے خاوند اور بچوں اور اپنے لئے جتنی

بنا ہے۔ باقی رہا کام اور منصب کے لئے کسی کی صلاحیت اور موزونیت تو اسکا ذکر نہ کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے کاروباری لوگ اور بینکوں کے اعلیٰ منتظم بھی اپنے کام کے لئے حقیقت میں موزوں نہیں ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ محکموں کے افسر اکثر نالائق ہوتے ہیں۔ اور کاروباری اداروں میں منتظم نااہل ہوتے ہیں بینکوں والے اپنے کام کے لئے صحیح صلاحیت نہیں رکھتے۔ اور تو اور ملکوں کے صدر بھی اپنے منصب کے لائق نہیں ہوتے۔ مگر نااہل ماں کا وجود بہت ہی نادر ہے۔ یعنی عورتیں ماں بننے کی پوری طرح اہل ہوتی ہیں۔ اسی لئے وہ ماں بننا چاہتی ہیں۔ اسی لئے میرے نزدیک مثالی عورت وہی ہے۔ جو اپنے مقصد حیات کے ساتھ ہی اتنا ہی پیار رکھے جتنا اُسے بناؤ سنگار سے ہوتا ہے۔ اور جو نسائیت کا پیکر ہو۔ محض عورتوں کے حقوق کی علم بردار نہ ہو۔

یہ واضح رہے کہ ہم عام مردوں عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ بعض خواتین بھی بڑی ذی ہنم اور ممتاز شخصیت کی مالک ہوتی ہیں اسی طرح جس طرح غیر معمولی قابلیت کے مرد بھی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی مردوں عورتوں کی تخلیقی قوت سے دنیا کی حقیقی ترقی ممکن ہوئی ہے۔ مگر ان غیر معمولی لوگوں کو چھوڑیے۔ میرا خطاب عام مردوں اور عورتوں سے ہے۔ میں اسی لئے عام عورتوں سے کہوں گا کہ شادی ان کے لئے بہترین کام ہے۔ اور انکا مقصد حیات بچے پیدا کرنا ہے اور گھر کا کام کاج کرنا ہے۔ مگر میں ساتھ ہی عام مردوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ کا کام فنون لطیفہ سے سرکھپانا نہیں۔ آپ کا کام اپنے گھر والوں کے لئے روٹی کمانا ہے۔ چاہے آپ جہتیں بتا کر بوٹ پالش کر کے یا چوریکر یا تیرنوں کی مرمت کر کے یا کسی طرح روٹی کمائیں۔ شادی شدہ جوڑے کو بچے جننا ہیں۔ ان کی پرورش

کرتی ہے۔ اور پختہ خسرو اور دوسری بیاریوں میں ان کی تیار داری کرتی ہے۔
 پھر انہیں اپنی تربیت سے اچھے اور عمدہ شہری بھی بنانا ہے۔ چونکہ مرد بچے پیدا
 کرنے کے ناقابل ہیں اور بچوں کی نگہداشت۔ انہیں نہلانے دھلانے اور انہیں
 کھلانے پلانے میں بڑے نا اہل واقع ہوئے ہیں۔ اس لئے میں ان کاموں کی توقع
 عورتوں سے رکھتا ہوں۔ رہا روٹی کا مسئلہ تو مرد روٹی کمائیں۔ میں نہیں کہہ سکتا
 کہ ان دو کاموں میں سے اچھا اور بہتر کونسا کام ہے؟ بچوں کی پرورش یا لالگوں
 کے بال کاٹ کر یا بوٹ پالش کر کے۔ یا در بانی کر کے روٹی کمانا۔ اگر شوہر بڑی
 بڑی دکانوں میں در بانی کی خدمت پر مامور ہیں۔ اور ہر آنے جانے والے کے لئے
 دروازہ کھولتے ہیں تو پھر بیویاں گھروں میں برتن دھونے کی شکایت کیوں کریں
 کبھی دکانوں میں سیلز مین مرد ہوتے تھے اب ترقی یافتہ شہروں میں یہ عادت
 عورتوں نے سنبھال لی ہے۔ اور وہ سمجھتی ہیں کہ گھر کے کام کی نسبت یہ اونچا اور
 ارفع کام ہے۔ اب بڑے بڑے ہوٹلوں میں لڑکیاں اس خدمت پر مامور ہوتی ہیں
 کہ گاہکوں کے کوٹ اور ہیٹ وغیرہ سنبھالیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اجنبی مردوں کے ہیٹ
 اور کوٹ سنبھالنا اپنے خاوند کی جرابیں رفو کرنے سے کیوں اعلیٰ کام ہے
 اصل میں جس کام سے روٹی ملتی ہو وہ گھٹیا یا بڑھیا ہوتا ہی نہیں۔ وہ تو محض ذرا کا
 ہے اور پس۔ مگر گھر پر شوہر کے پڑانے عوز سے رفو کرنے والی عورت اور ہوٹلوں
 میں دوسرے مردوں کے ہیٹ اور کوٹ سنبھالنے والی عورت میں بڑا فرق ہے۔ مردے
 رفو کرنے والی عورت اپنے میاں کی قسمت کی مالک ہوتی ہے۔ اور ہوٹل میں دوسرے مردوں
 کے ہیٹ اور کوٹ سنبھالنے والی عورت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ آپ کسی مرد کو دھکے دے کر
 زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے ایسا قابل شوہر ہو کہ اسکی بیوی اسکی جبر میں محنت

اور محبت سے رفو کرے۔ مگر آپ یہ اصول نہیں وضع کر سکتے کہ شوہر کی جبر میں رفو کرنا عورت کی شان کے شایاں نہیں۔ آخر سب کے سب خاندان نے بڑے بھی نہیں ہوتے۔ گو یا اصل بات یہ ہے کہ گھریلو زندگی ہنسی و ہنرمندی ہے۔ اور اس کا مقدس کام نئی نسلوں کی غور و پرداخت ہے۔ یہ فرض کر لینا کہ گھریلو زندگی اور

بچوں کی پرورش کا مقدس فریضہ عورت کی شان کے شایاں نہیں کوئی معقول اور قابل قبول معاشرتی رویہ نہیں۔ یہ رویہ صرف اس تہذیب کا ہر سکت ہے۔ جو عورت اور گھریلو زندگی اور عورت کے مال بننے کے حق کا کوئی احترام روا نہ رکھتی ہو۔

۳۔ جنسی کشش

امریکہ میں عورتوں کے حقوق اور ان کی معاشرتی مواعظ کا بڑا چرچا بڑا شور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دکھاوے کے باوجود جدید امریکہ میں عورتوں کو ان کے جائز حقوق و مراعات حاصل نہیں ہیں۔ خدا کرے میرا یہ اندازہ غلط ہو۔ درمیری دعا یہ بھی ہے کہ خدا کرے عورتوں کے حقوق بڑھ جانے سے عورتوں کے لئے ہمارا احترام اور ہماری حمایت کم نہ ہو۔ امریکہ نے عورتوں کو اعلیٰ عهدوں پر پہنچا دیا ہے۔ عورتوں کو روپیہ پیسہ خرچ کرنے کی آزادی دی ہے۔ انہیں گھومنے پھرنے اور دھڑ دھڑ دینے کی آزادی اور حق بھی دیا ہے۔ مگر یہ حقوق اور چیزیں اور عورتوں کے لئے دل میں سچا احترام اور چیز ہے۔ میں بڑا فانی دنیا (مشرق) کا باشندہ ہوں میرا نقطہ نظر بھی بڑا فانی دنیا کا نقطہ نظر ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ ————— زندگی میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم

ہیں ہوتیں اور ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جنہیں اہم کہا جاتا ہے۔ چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ امریکی عورتیں پرانی دنیا کی عورتوں سے ان چیزوں میں کہیں آگے ہیں جو بالکل اہم ہیں۔ اور جو چیزیں اہم ہیں ان کے سلسلہ میں امریکی عورتوں کا وہی حال ہے جو پرانی دنیا کی پس ماندہ عورتوں کا ہے۔ یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ امریکہ میں مشرق کی نسبت عورتوں کا احترام اور ان کی قدر زیادہ ہے۔ امریکی عورتوں کو حقیقی طور پر اگر کچھ اختیار حاصل ہے تو وہ ان کی روایتی ملکیت یعنی گھر میں ہے۔ اور گھر کے اندر ابھی تک امریکی عورت بھی فرشتہ رحمت ہے میں نے امریکہ میں ایسے نسوانی پیکر دیکھے بھی ہیں۔ مگر ان کا وجود صرف گھروں کی مقدس فضا کے اندر ملتا ہے۔ جہاں عورت باورچی خانے اور دیوان خانے میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ جہاں وہ ایسے گھر کی مالک ہے جو محبت سے معمور ہے۔ اور یہ گھر کی مالک اپنی شفقت اور لگن سے گھر کی فضا میں ایسی روشنی بکھیرتی ہے جو گھر سے باہر مثلاً کسی دفتر میں نظر نہیں آ سکتی اور شاید آتی بھی نہیں چاہئے۔

تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت گھریلو لباس میں دفتری لباس کی نسبت دلکش اور گیرش ہوئی ہے؟ یا یہ محض میرا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر میں عورت ایسی طرح خوش ہوتی ہے جس طرح بچہ پالمی میں۔ آپ کسی عورت کو کاروباری یا دفتری لباس پہنا دیجئے۔ مرد اسے عورت کیا محض ایک ساخی کارکن سمجھیں گے۔ اور اس کے کام کا جبرنگتہ جینی کو بھی ایسا حق جائز نہ گئے مگر اسی عورت کو نفیس جارحیٹ یا شفیقہ کتابیں ہن کر دفتر کے سات گھنٹوں میں صرف ایک گھنٹہ سامنے آنے دیجئے تو مردوں کی سٹی گم ہو جائے گی وہ کام کے میدان میں اس سے مقابلہ کا خیال چھوڑ دیں گے بلکہ فکر لگیں گے اور

گھر گھر کے منہ

دم نہ ماریں گے۔ دفتری نظام میں اگر عورتیں دفتری نظم و ضبط کو آسانی سے قبول کر لیتی ہیں۔ مگر جوہنی دفتری کام کا ماحول ختم ہوا اور عورتیں دفتری ماحول سے نکل کر اپنے مرد ساتھی کا رکنول کے ہمراہ کسی نیم سرکاری دعوت میں رہیں تو عورتیں دفتری کارکن نہیں رہیں۔ بلکہ عورت بن جاتی ہیں۔ وہ اپنے ساتھی مرد کا رکنول کو یا اپنے افسروں کو مشورہ دینی نظر آتی ہیں۔ کہ نئے بوٹ خریدیں۔ یا بال جلد کٹوالیا کریں۔ پھر کی خشکی ددر کرنے کے لئے فلاں فلاں پوشن استعمال کیا کریں۔ گویا دفتروں میں عورتیں ادب آداب سے بات کرنے کی پابند ہوتی ہیں۔ لیکن دفتر سے باہر وہ اختیار اور تحکم سے بات کر سکتی ہیں۔

صاف بات یہ ہے کہ عورتوں کا گھر سے باہر آکر عام زندگی میں کھلے بندوں پھرنے سے زندگی کی دل کشی اور زندگی کی آسانیوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ میں نے یہ بات مرد کے نقطہ نظر سے عرض کی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ یہ بات بحیثیت مرد کہی جاسکتی ہے۔ جب سے عورتیں دفتروں اور بازاروں میں نکل آئی ہیں۔ بازاروں کا شور و غوغا کم ہو گیا ہے۔ دفتروں میں میز کرسیاں زیادہ ضرورت رہنے لگی ہیں۔ سبھی اور ماحول میں زیادہ نکھار سا پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنسی کشش یا حبشی کشش کی خواہش میں شتمہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اور امریکہ میں تو مردوں کے مزے ہیں۔ کیونکہ امریکی عورتیں روزمرہ مردوں کو زیادہ نئے یا خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ان کا مقابلہ ذرا چینی عورتوں سے کیجئے تو معلوم ہو گا کہ چینی عورتوں کی بہ نسبت امریکی عورتیں اپنی فطری حبشی کشش میں مزید دل کشی پیدا کر کے مردوں کو خوش کرنے کی سعی کرتی ہیں۔

اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ مغرب کے لوگ جنسی معاملات کے

جنسی کشش

ہمارے میں تو بہت زیادہ سوچتے ہیں۔ مگر عورتوں کا بہت کم خیال کرتے ہیں۔
 مغربی عورتیں بال سزارنے میں غالباً اتنا ہی وقت صرف کرتی ہیں۔ جتنا
 کبھی مشرقی عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مغربی عورتیں بڑی آزادی سے کھلے بندوں اپنا میکاپ
 کرتی ہیں۔ ہر وقت اور ہر جگہ چہرے کے بناؤ اور رنگارنگی میں مصروف رہتی ہیں۔ مغربی
 عورتیں کھانے پینے میں سخت احتیاط کرتی ہیں جسم کی لامش کراتی ہیں اور جسم کو ٹھیک
 رکھنے کے بارے میں دنیا جہاں کے اہتمامات کا مطالعہ کرتی ہیں۔ اپنی کمر بلی رکھنے
 کے لئے صبح و شام بستر پر لیٹ لیٹ کر ٹانگیں جلاتی ہیں۔ اور اس عمر میں پہنچ کر بھی
 اپنے چہرے ٹھیک رکھنے اور بالوں کو بچھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جہاں ایک مشرقی
 عورت ان آرائشوں کا خیال بھی نہیں کر سکتی۔ مغربی عورتیں دنیا کی ساری عورتوں کے
 مقابلے میں روشن اور خوشبوؤں پر زیادہ مدد دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ شہر
 کی آرائش دن اور رات کو لگانے والی کرمیوں، جلد صاف کرنے والی کرمیوں،
 پاؤں کی تہہ جانے والی کرمیوں، نیس کرمیوں، ہاتھوں کی کرمیوں اور سام صاف کرنے والی
 کرمیوں، لیپوں کی کرمیوں، سورج کی تھامت سے بچانے والی تھیریا، جھراؤں سے بچانے
 والی کرمیوں اور تیل اور ہر قسم کے خوشبو دار تیلی کا جتنا بڑا اور زبردست کاروبار
 امریکہ اور مغرب میں ہے۔ اور یہیں نہیں ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکی عورتوں
 کے پاس ان آرائش پر خرچ کرنے کے لئے روپیہ اور وقت دونوں داخل ہیں۔
 شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امریکی عورتیں اس پہنچتی تو اس لئے ہیں کہ مردوں کو خوش کریں اور
 اس اتار تار تار میں لٹے ہیں کہ اپنے آپ کو خوش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ اس کے
 برعکس ہو۔ یا یہ دونوں باتیں ہی تہہ میں کا فر ہوں۔ — شاید یہ وجہ ہو کہ
 مشرقی عورتوں کو جنس کی آرائش کا اتنا سامان ملتا نہیں۔ کیونکہ جہاں تک مردوں کو چھانے

گھر گریست کے مرنے

کی خوش کامیابی ہے۔ یہ بات تو مردوں میں لیکساں ہے یہ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے۔ ابھی پچاس ساٹھ برس ادھر کی بات ہے کہ چینی عورتیں اپنے پاؤں عین سے بندھوا دیتی تھیں۔ کیونکہ ان کے خیال میں ننھے سے پاؤں مردوں کو خوش کر سکتے تھے۔ لیکن اب ہی چینی عورتیں چھوٹے جوتے پہننے کی بجائے ادنیٰ ایڑی کے مغربی جوتے پہنتی ہیں۔ میں پیغمبر نہیں۔ مگر میں پیغمبرانہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت جلد چینی عورتیں بھی صبح کو دس منٹ ٹانگیں چلا چلا کر ورزش کیا کریں گی تاکہ ان کے زیادہ سب جسموں کو دیکھ کر ان کے شوہر خوش ہو سکیں۔ یا وہ خود زیادہ خوش محسوس کر سکیں۔

مگر اس کے باوجود یہ حقیقت وہی کی رہی ہو جو وہ ہے کہ آج کل امریکہ کی عورتیں اپنے جسموں کی جنسی کشش میں اعصاب کو کے مردوں کو خوش کرے گی زیادہ ستر و پوش کر رہی ہیں۔ وہ جو لباس پہن رہی ہیں اس میں بھی جنسی کشش کے راز کا پورا شہور چھلکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پارکوں اور بازاروں میں جو عورتیں نظر آتی ہیں ان کے جسم سڈول ہوتے ہیں۔ ان کے لباس بہتر ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ عورتیں دن کا بڑا حصہ اپنے جسم کی درستی اور آرائش پر مہم کرتی ہیں۔ مردوں کے لئے یہ سجدہ دل خوش کن بات ہے۔ مگر جنسی کشش کی ان مسلسل کوششوں سے عورتوں کے اعصاب پر کتنی تھکن سوار ہوتی ہوگی؟ اس کا اندازہ مشکل ہے۔

پھر بھی جنسی کشش کیس عورت کے ماں بننے کی کشش کے مقابلے میں ایک مخالف طاقت سمجھا ہوں۔ اور اسی طاقت نے موجودہ زمانے کی محبت اور شادیوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔

پہلے تو آرٹ نے عورت کے جسم کے خطوط اور قوسیں بابا پیش کیں اب کاروباری دنیا نے بھی عورت کے جسم کے ہر اعضاء۔ ہر گولائی اور ہر خط اور ہر حسائی

ناخن تک گرا اپنے اشتهار کے لئے پیش کیا ہے۔ عورت کے جسم کے ہر حصے سے کاروباری اشتهاروں نے ہر ممکن فائدہ اٹھایا ہے۔ اور میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ امریکی عورتوں نے کس طرح ہنستے کھیلتے اپنے جسم کو کاروباری اشتهار بازوں کی ہر جائز و ناجائز افح اندوزی کے حوالے کر دیا ہے۔ مشرقیوں میں عورت اور عورت کے جسم کے لئے جو احترام موجود ہے اس کے پیش نظر ایک مشرقی یہ مشکل ہے برداشت کرے گا کہ عورت کے جسم سے اشتهار باز اس طرح فائدہ اٹھائیں مگر عورت کے جسم کی اس حد سے بڑھی ہوئی نمائش اور پیش کش کو مغرب کے ہارٹسٹ حسن سے تعبیر کرتے ہیں۔ تھیٹر دیکھنے والے اسی عورتی گو آرٹ کہتے ہیں۔ صرف تھیٹر کے پیچھے اور پردے کے دوسروں میں چیز کو جنسی کشش کے ساتھ نام سے یاد کرتے ہیں۔ باقی رہے عام مرد تو وہ اس نمائش جسم سے مزہ لیتے ہیں۔ اور بس۔ مردوں کے بنائے ہوئے سماج، مردوں کے تابع سماج سمیت خاصہ سے کہ کاروباری اشتهارات کے لئے کاروبار کو چمکانے کے لئے عورتوں کو توغریاں کر کے پیش کیا جائے اور چند باری گرد کو چھوڑ کر سارے کے سارے مرد بھی کپڑے نہ اتاریں۔ ایسے کائنات دیکھتے تو یہاں بھی عورتیں ہی قریب قریب نیم غریاں پیش ہوں گی۔ حالانکہ دیکھنے والے مرد بروسے ڈریس میں کوٹ۔ ٹائی کے ساتھ بیٹھے تماشا دیکھیں گے مگر اس معاشرہ پر عورت کی حکمرانی ہوئی تو آپ ہمیشہ مردوں کے نیم غریاں جسم دیکھتے اور عورتیں ہمیشہ پورے لباس میں نظر آئیں۔ چارے آرٹسٹ عورتوں اور مردوں کے جسموں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ مگر کسی مرد کے جو بصورت جسم کی تصویر بنا کر انہیں کاروباری لحاظ سے کوئی فائدہ اٹھانے میں بڑی دقت ہوتی ہے۔ ایسے تھیٹر بھی ہیں جنکے ایجنٹ پر لڑکیاں اکڑنا چتے ناچتے اپنے جسم پر کا ایک ایک کپڑا اتارتی جاتی ہیں۔ سنا ہے کہ

گھر گھست کے مرنے

یہ قہیڑ لڑکیوں کے کپڑے اس لئے اتروا تا ہے کہ مردوں کو ذرا دق کیا جائے بگڑنے پر عورتوں کو فوق کرنے کے لئے کسی مرد رقص کے کپڑے اتروانے کا اہتمام کیا نہیں کرتے آخر عورتیں بھی تو قہیڑ دیکھتی تھیں ہیں۔ خیر یہ ذرا عام سپنہ قہیڑ ہیں۔ اعلیٰ قسم کے قہیڑ دن میں کھیل عام طور پر ایسا ہوتا ہے جس میں فنکارانہ حسن بھی ہوا جو اخلاقی لحاظ سے بھی قابلِ اعتراض نہ ہو۔ مگر ان کھیل تماشاؤں میں بھی فنکارانہ حسن عورت کے ذمے ہوتا ہے۔ اور اخلاقی پہلو مرد کرداروں کے ذمے ہوتا ہے۔ یہ قہیڑ بھی عورت کو اخلاقی پہلو کا ترجیح اور مرد کو فنکارانہ حسن کا منظر بنا کر پیش نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عورتیں بیچاری آرٹسٹک ہونے کو اپنا فرض سمجھنے لگی ہیں۔ اسے لئے وہ اپنا جسم ٹھیک رکھنے کے لئے فاقہ کرتی ہیں۔ مالتیں گراتی ہیں۔ اور بڑے نظم و ضبط کسرت اور پابندی کو اپنا شعار بناتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لئے کہ خوب صورت اور دلکش نظر آئیں۔ اور دنیا کے حسن میں اضافہ کر سکیں۔ اسی کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ ذرا کم کچھ بوجھ والی عورتیں یہ یقین رکھتی ہیں کہ مرد کو قابو میں رکھنے کا واحد طریقہ جنسی کشش ہے اور کچھ نہیں۔

میرے خیال میں جنسی کشش اور دلربائی پر حد سے بڑھی ہوئی یہ توجہ ظاہر کرتی ہے کہ عورت کی فطرت کے بارے میں انسانوں کا اندازِ نظر بڑا ناچختہ اور بے حد ادھورا ہے۔ اس اندازِ نظر کا اثر محبت اور شادی پر بھی پڑا ہے۔ جناح شادی اور محبت دونوں کے بارے میں ہمارے خیالات بھی یا تو بالکل غلط ہیں یا بے حد ناچختہ ہیں۔ عورت اور جنسی کشش کو ایک چیز سمجھ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو گھر کی مالک تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بلکہ اسے محض زینتِ آغوش سمجھا ہوتا ہے۔ عورت میری باتوں دونوں ہے لیکن جنس اور جنسی کشش پر جس طرح زور دیا جا رہا ہے۔

جنسی کشش

اس کی بدولت عورت کے ماں ہونے کا تصور دب جاتا ہے مادر اسکی جگہ یہ تصور رہ جاتا ہے کہ عورت بس بستر کی زینت ہے۔ میں پھر عرض کر دوں گا کہ عورت اپنے اور ج کمال کو اس وقت اور صرت اس وقت پہنچتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے جو بیوی ماں جنسے انکاری ہو جائے۔ وہ اپنے وقار اپنی تمکنت کا بڑا حصہ کھو بیٹھتی ہے۔ وہ یہ خطرہ بھی سہل لیتی ہے کہ اسے محض ایک دل پہلا دے کی چیز ایک کھلونا سمجھا جائے۔ میرے نزدیک بچوں کے بغیر ہر بیوی ایک داشتہ کے برابر ہے۔ اور جو داشتہ آپ کے بچوں کی ماں ہو وہ بیوی کے رقبہ کی حقدار ہے چاہے تانوفانی پہلو کچھ ہو۔ بچوں کا وجود داشتہ کی ہستی کو بھی مقدس اور ارفع بناتا ہے۔ اور بچوں کا نہ ہونا ایک بیوی کو بھی اس کے رتبے سے گرا دیا کرتا ہے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ آج کل بہت سی عورتیں اس لئے بھی بیچ پیدا کرنے سے گریز کرتی ہیں کہ بچوں کی پیدائش سے ان کے جسم بگڑ جائیں گے۔

زندگی کو بھرپور رہنا نے میں محبت اور اخلاط کے جذبے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہی بات اگر حد سے بڑھ جائے تو خود عورت کے لئے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو جنسی لحاظ سے کشش اور دلکش بنانے کا سارا بوجھ عورت کے اعصاب پر پڑتا ہے۔ مرد اس بارے قلعی بے نیاز ہے۔ اس کے علاوہ جنسی دل کشی کی اس مارا مار میں بڑا عیب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جوان خوبصورت عورتوں کو ہر لحاظ سے ہر جگہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ادھیڑ عمر کی عورت کو جوان نظر آنے کے لئے سوسو جتن کرنے پڑتے ہیں۔ سفید بالوں اور بڑھتی ہوئی عمر کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مقابلہ کتنا بے سود ہوتا ہے اس لئے چینی شاعر کہتا ہے کہ جوانی ایک سراب ایک دھوکا ہے اور کوئی شخص سوچ کر

گھگر گھر بہت کے مزے

رسی باندھ کر کھڑ نہیں کر سکتا۔ نہ دقت کی گردش کو روک سکتا ہے۔ گویا اڈر
عمر کی عورتیں اپنی جنسی کشش کو برقرار رکھنے کے لئے جو حقن کرتی ہیں وہ گزرتی ہوئی عمر
کو رسی باندھ کر روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ وقت کی برفی تیناروں پر فتح
حاصل کرنے کے لئے کوشش کرتی ہیں۔ جو بالکل فضول اور بے کار ہے۔ ایسے موقعوں
پر تو صرف زندہ دلی اور خوش مذاقی آڑے آتی ہے۔ اگر بڑھاپے کے خلاف بیکا
جہاد کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پھر سفید بالوں کو ہی کیوں نہ خوبصورت کہا جائے۔
چنانچہ جو کچھ لکھا ہے۔

”میرے سر پر بہت سے سفید بال آگئے ہیں۔“

کئی دفعہ انہیں نوح نوح کر پھینکتا ہوں۔ مگر ان کی جگہ دوسرے سفید بال
نکل آتے ہیں۔ تو پھر سفید بالوں کا نوچا چھوڑ کیوں نہ دوں۔؟ انہیں اپنی
کے حال پر فخر کیوں نہ پہنچوں؟ آخر سفید بالوں کا مقابلہ کرنے کا وقت کس
کے پاس ہے؟“

اصل میں جوانی اور جنسی کشش برقرار رکھنے کی ساری کوشش فضول ہے۔
ماؤں اور ذرا بڑی عمر کی عورتوں کے ساتھ سخت بے انصافی بھی ہے آج جیسے چین برباد
کو کل کسی جوان ترحریف کے لئے میدان خالی کرنا پڑتا ہے۔ آج جو گھوڑا دنسا کی سب
سے بڑی گھوڑ دوڑ میں ادل رہا۔ دو چار برس میں اس سے کم عمر گھوڑا اسے مات
دیدے گا۔ بڑی عمر کی عورتیں بھی کم عمر کی عورتوں کے خلاف یہی ”ہار“ کی لڑائی
رہتی ہیں۔ اور یہ تو سوچئے کہ یہ حریفانہ مقابلہ وہ اپنی ہم جنسوں اپنی بہنوں کے
ساتھ ہی کرتی ہیں۔ ہی لئے ادھر عمر کی عورتوں کے لئے یہ بات بڑی خطرناک بڑی احمقانہ
بالکل بے سود ہے۔ کہ جہاں لکشی کے معاملہ میں کم عمر عورتوں کا مقابلہ کرنے کی کھٹان

جنسی کشش

لیں۔۔۔۔۔ یہ بات اس لئے بھی احمقانہ ہے کہ عورت صرف جسمانی دل کشی اور جنسی کشش کا نام نہیں۔ عورت میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے پھر عورت کے دل کو جیتنا اور اسے بنانا یہ سب کچھ جسمانی خواہشوں کا وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں جسم کی دلربائی ہی کارفرما ہے۔ چنانچہ پختہ کار مردوں اور بنجیدہ عورتوں کو توجہ دانی کے اس کھیل سے بالاتر ہو جانا چاہئے۔

جانداروں کی دنیا میں انسان ہی وہ جاندار ہے جس میں شہوانی جذبات سب سے زیادہ ہیں لیکن ان جذبات کے ساتھ ساتھ شدید محبت کا جذبہ بھی دیا گیا ہے۔ یہی جذبہ انسان کی گھریلو اور خانہ دانی زندگی کی بنیاد ہے۔ شہوانی جذبات اور بچوں کے ساتھ لگاؤ کی خصوصیت اور بھی کئی جانوروں میں موجود ہے۔ مگر انسان کے سلسلے میں زیادہ خطرہ یہ ہے کہ انسان کی عاشق مزاجی گھریلو زندگی کے جذبے پر بری طرح چھا جائے۔ کیونکہ ایک ایسی پر تکلف تہذیب کے ارد گرد موجود ہے جو اپنے آرٹ۔ اپنی فلموں۔ اپنے تھیٹر کے ڈراموں کے ذریعہ سے اس کے لئے ہر ہر قدم پر غشی ہیجان اور تحریک مہیا کرتی ہے۔ ایسی تہذیبیں گھریلو زندگی کی مثالی زندگی سمجھنے کی ضرورت فراموش ہو سکتی ہے۔ خصوصاً اس صورت میں کہ ہر طرف انفرادیت پرستی کا دور دورہ ہو۔ مسئلے ایسے معاشرہ میں ہمیں شادی کا عجیب تصور ملتا ہے۔ ایسے معاشرے کے نزدیک شادی نام ہے کورٹ شپ کی لمبی چوڑی چوما چائی کا جو شادی کے شادیانوں پر ختم ہو۔ ایسے معاشرے میں عورت کے بارے میں بھی عجیب تصور ہے کہ عورت مرد کی جنسی ساتھی ہے۔ اور بس عورت کو اس معاشرے کی نظروں کے روپ میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس معاشرے کے نزدیک مثالی عورت وہ ہے جو بالکل نوجیز ہو۔ جس کا جسم سانچے میں ڈھلا ہو اور جس میں

گھر گریہ کے فربے

جسمانی کشش کوٹ کوٹ کر بھری ہو۔ مگر میرے نمود یک عورت کی دقت خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ جب وہ بچے کے گھوارے کو جھلا رہی ہو۔ عورت کی دقت بھری ہو اور رفتار کا مجسمہ ہوتی ہے۔ جب وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو۔ یا چار یا پنج سال کے بچے کو انگلی سے لگائے جا رہی ہو۔ عورت کی دقت سچی عورت کی تصویر ہوتی ہے جب وہ بستر پر لیٹ کر اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہو۔ یہی چیز میں نے ایک مشہور مغربی تصویر میں بھی دیکھی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اماں کے بارے میں شدید قسم کے نفی اُبھاد کا شکار ہوں۔ ممکن ہے یہ ٹھیک بھی ہو۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ نفسیاتی اُبھاد چینی لوگوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ اگر یہ کہیں کہ فلاں چینی فلاں نفسیاتی اُبھاد کا مرض ہے تو مجھے اس بات پر ہنسی آئے گی۔ اس لئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عورت کے بارے میں میرے یہ خیالات کسی نفسیاتی اُبھاد کی وجہ سے نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی بنیاد وہ نصیب العین ہے جو گھر گریہ کے سلسلے میں چینی قوم کے سامنے ہر وقت رہتا ہے۔

۴۔ چینی گھر کی تصویر

کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ بائبل کی کتاب پیدا نہیں کاٹا انسانی کی تخلیق کی جو کہانی بتائی گئی ہے۔ اسے نئے سوے سے لکھا جانا چاہئے۔ چینی ناول "سرخ شبتان کا خواب" کا ہیرو ایک نوجوان لڑکا ہے۔ جو بچہ جذباتی ہے اس کے عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑا پسند ہے۔ اپنی خوبصورت رشتہ دار لڑکیوں پر وہ "جان چیر" کرتا ہے۔ اسے یہ افسوس کھاتے جاتا ہے کہ میں لڑکی کیوں نہ ہوں۔ یہ لڑکا

چینی گھر کی تصویر

ایک دفعہ انہی جذبات کی روشنی میں کہہ اٹھتا ہے عورت باقی سے تخلیق کی گئی اور مرد مٹی سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے خیال میں اس کی رشتہ داری کا ساری کی ساری بڑی اچھی۔ بڑی پاکیزہ اور بے حد زیرک ہیں۔ اور وہ خود اور اس کے ساتھ لڑکے اس کے خیال میں بڑے کمزور۔ بڑے بد صورت اور سخت مزاج ہیں چنانچہ چینی ناول نویس پاؤلیو کے قول کی روشنی میں کتاب پیداؤش میں آدم و حوا کی تخلیق کی کہانی یوں لکھی جاتی ہے۔

”خدا نے مٹی بھر کچھڑے کر اسے انسان کی شکل دی۔ پھر اس بت کے تختے میں خدا نے اپنی روح پھونکی اور آدم زندہ ہوا لیکن بہت جلد آدم ٹوٹنے پھوٹنے لگا۔“

خدا نے تھوڑا سا پانی لیا اور آدم کے بت کی مٹی کو پھر پانی ملا کر گوندھا۔ یہ پانی جو آدم کے پیکر میں داخل ہوا تھا حوا کہلا یا۔ اور حوا کو اپنے پیکر میں پا کر ہی آدم کی زندگی مکمل ہوئی۔“

میں نے نزدیک شادی کی کنا یا تی اہمیت یہی ہے۔ عورت پانی اور مرد مٹی یا مٹی کے رگ دیے میں سرایت کرتا ہے۔ مٹی میں نرمی اور لچک پیدا کرتا ہے۔ مٹی پانی کو گرفت میں رکھتی ہے۔ اور اسے وہ وجود عطا کرتی ہے جس میں پانی چتا ہے۔ زندہ رہتا ہے۔ اور اپنی مٹی کی تکمیل کرتا ہے۔

چینی مصور چاؤ منگ جو کی بیوی مادام کو ان نے جو فو گئی مصو قی اپنی اور مٹی کی اس مثال کو انسانی شادیوں کے ضمن میں بڑی خوبصورتی سے ایک نظم میں بیان کیا ہے۔ اس وقت اس کا مشہور مصور چاؤ ادھیڑ عمر کا ہو چکا تھا مادام کی جوانی بھی قیمت ہو رہی تھی نتیجہ یہ کہ چاؤ کا ذوق دشمن سمجھ اٹھا اور وہ سوچ رہا تھا

گھر گریہت کے مرنے

کہ اب کہیں سے ایک رشتہ نہیں آکرے۔ مادام کو آنے یہ نظم لکھ کر شوہر کو دی جس سے اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اور وہ اپنے ارادے سے باز رہا۔

تم میں اور مجھ میں

بہت زیادہ پیار ہے

اس کی بدولت

دم گھٹنے لگا ہے۔

قہوڑی سی مٹی لو۔

اسے گیلہ کر دو۔ اسے پختہ پھاؤ۔

اپنا بت بناؤ۔

میرا بت بناؤ۔

پھر انہیں پھوڑ دو۔ انہیں توڑ دو۔

اور قہوڑا سا پانی ملاؤ۔

اسے گوندھو۔ اسے خوب گوندھو۔

اور اپنا بت بناؤ۔

اور میرا بت بناؤ۔

اب میرے بت میں تمہارے بت کی مٹی بھی شامل ہے

اب تمہارے بت میں میرے بت کی مٹی بھی شامل ہے

اب ہمیں کوئی جدا نہ کر سکے گا۔

جب تک زندہ ہیں ہم ایک ہی لحاف اوڑھ کر سوئیں گے۔

جب مر جائیں گے تو ایک ہی قبر میں دفن ہوئیں گے۔

چینی گھر کی تصویر

یہ مشہور بات ہے کہ چینی معاشرہ اور چینی زندگی کا نظام گھرانے اور خاندان کی بنیاد پر قائم ہے۔ یہ چیز چینی زندگی کی مجموعی طرز پر اثر ڈالتی ہے۔ اور رہنے بہنے کے سارے طور طریقے اسی کے تابع ہیں مگر آپ پوچھیں گے کہ چینی قوم کے لئے گھریلو زندگی اور خاندان کا نصب العین کیسے معین ہوا۔ یہ سوال کم کم پوچھا جاتا ہے۔ کیونکہ چینی تو اپنے اس معاشرتی نظام کو طے شدہ بات سمجھتے ہیں جس میں ٹک رہے یا سوال جواب کی گنجائش ہی نہیں۔ اور باہر کے لوگ جو چینی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس سوال میں الجھنے کی اہمیت محسوس نہیں کرتے۔ تاہم مشہور یہ ہے کہ کنفیوشس نے یہ کہنے کے لئے اپنی تعلیمات میں ایک فلسفیانہ بنیاد قائم کی تھی کہ گھریلو زندگی ہی معاشرتی زندگی اور سیاسی زندگی کی بنیاد ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر کا رشتہ بے حد اہم رشتہ ہے۔ اور یہی رشتہ سارے انسانی رشتوں کی بنیاد ہے۔ کنفیوشس نے یہ بھی تعلیم کی تھی کہ ماں باپ کی مکمل فرماں برداری بچوں کا فرض ہے۔ ہر سال اپنے بزرگوں کی قبروں پر جانا چاہئے۔ اپنے بزرگوں کی پرستش کرنی چاہئے۔ اور ایک آبائی اور جدی ایوان بنانا چاہئے۔

لہذا ادیبوں نے چینیوں کی بزرگوں کی پرستش کو ایک مذہبی قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ خیال کافی حد تک درست ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس مسئلہ میں چینی کی پرستش میں دُفوقِ فطرت کے عنصر کو کوئی دخل نہیں پڑتا بلکہ اگر کوئی چینی مذہبی بدعہ یا مسلمان بھی ہو۔ پھر بھی وہ اپنے اعتقادات کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی یہ پرستش جاری رکھ سکتا ہے۔ اس پرستش کے اپنے رسوم ہیں اور یہ اپنی جگہ ایک قسم کا دین ہے۔ یہ رسوم اپنی جگہ پر فطری بھی ہیں اور جائز بھی کیونکہ ہر عقیدے کے لئے کوئی ظاہری رسم اور قاعدہ ہونا لازمی ہے۔ چینی اپنے بزرگوں کے مزاروں پر پندرہ پنج لمبی لکڑی کی

چینی گھر کی تصویر

جو تختی لگاتے ہیں۔ یہ احترام ہی کی نشانی ہے۔ یہ اسی طرح کا عقیدہ ہے جیسے برطانوی
ملکوں پر برطانوی بادشاہ یا ملکہ کی تصویر شائع کر کے ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ بزرگوں
کی روحوں کو دیوتا نہیں۔ بلکہ بزرگ انسان سمجھا جاتا ہے۔ اور ان کی اسی طرح عزت
کی جاتی ہے جس طرح ان کے بڑے چلے میں مرتے سے پہلے ان کے بال بچے کیا کرتے تھے
ان بزرگوں کی روحوں سے فال و دولت نہیں مانگا جاتا۔ نہ ان روحوں سے بیماریاں
کو اچھا کرنے کی منت مانگی جاتی ہے۔ گریہ و رات گزارا اور مہو و کے درمیان جو سودا باری
عام طور پر ہوتی ہے وہ اس سلسلے میں داخل نہیں ہوتی۔ پرستش کی یہ رسم محض استقدر ہے
کہ ایک سترہ دن پر سارے کنبے والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ مرحوم بزرگوں کو عقیدت کے ساتھ
یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مرحوم نے خاندان کے لئے
کیا کچھ کیا تھا۔ یوں دیکھنے میں یہ رسم جیتے جی اس بزرگ کی سالگرہ منانے سے کہیں بھی
تفرازتی ہے لیکن اس کی تہ میں وہی عقیدت اور احترام کا گہرا جذبہ کار فرما ہے۔ جو
مثلاً امریکہ میں یوم اور منانے کے سلسلے میں ہوتا ہے۔

بزرگوں کی پرستش کی اس رسم میں جو اجتماعی دعوتیں اور جشن ہوتے ہیں سبھی
مشریوں اور مبالغوں نے چینی عیسائیوں کو الٹا میں شامل ہونے کی ممانعت کر رکھی
ہے۔ انہیں یہ اعتراض ہے کہ اس رسم میں ہر شخص کو اپنے مرحوم بزرگ کی قبر کے
جوبی کنبے کے سامنے گھٹنوں کے بل ٹھکنا پڑتا ہے۔ اور یہ عیسائیت کے دس احکام
میں سے پہلے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ میرے نزدیک یہ عیسائی مشریوں کی سخت
مہول ہے۔ وہ اس رسم کی ماہریت سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اول تو یہ کہ چینی لوگوں کے گھٹنے
اتنے قیمتی نہیں ہیں جتنے مغربی قوموں کے ہیں۔ چینی تو اسی طرح دوزخ و ہر کر اپنے
بادشاہوں، اپنے حاکموں کو سلام کرتے ہیں۔ اور ہر نوروز کو اگر اباں باپ زندہ

چینی گھس کی تصویر

ہوں تو ان کے سامنے بھی دوزانو ہو کر آداب بجا لاتے ہیں۔ اسی لئے چینی گھسوں میں زیادہ لمبا ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ کھڑی کی ایک کندہ تختی کے سامنے گھٹنے ٹیک دینے کے کوئی کافر تو نہیں ہوتا۔ پھر بھی گلاؤں اور شہروں میں چینی مسیحیوں کو اجتماعی زندگی سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ بزرگوں کی پرستش کے موقع پر اجتماعی دعوتوں اور جشن میں شرکت کر سکیں اس موقع پر جو کھیل تماشے ہوتے ہیں چینی عیسائی ان کے لئے چندہ بھی نہیں دے سکتے۔ گویا وہ بچارے اپنے کہنے برادری سے خود بخود باہر ہوتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ اکثر اوقات اپنے خاندان کے لئے احترام اور روحانی عقیدت کا جذبہ ایک مذہبی جذبہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں یوآن کی زندگی ہے جو سرحدیں صدی میں کنفیوئس فلسفے کا سب سے بڑا رہنما تھا۔ بڑھاپے میں یوں ایک لمبے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ تاکہ اپنے گم شدہ بھائی کو ڈھونڈ لگالے۔ اس کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس سفر کی صعوبتیں اس نے محض اس لئے اٹھائیں کہ شاید اس گمشدہ بھائی کا اپنی کوئی لڑکا ہو۔ کنفیوئس فلسفے کا غوطہ علم بردار شہر زہی جوآن میں رہتا تھا۔ اس کا عقیدہ اور تعلیم یہ تھی کہ علم کے عمل ارفع ہے۔ اور اس کا بھائی کسی برسوں سے بے پتا تھا۔ کنفیوئس کی تعلیمات کا درس دیتے دیتے وہ ایک دن اٹا گیا۔ اور اسکے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اپنے گم شدہ بھائی کا صوبہ زہالے وصولی لوگ اس خدائے امر کہیں گے۔ مگر اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہو گا اور وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ان دنوں سفر کرنا بڑا دشوار اور خطرناک کام تھا کیونکہ جنگ خاندان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور ملک میں ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی تھی۔ مگر یہ باہمت بڑھاپے اس مذہبی سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ جہاں جاتا شہر

گھر گرہست کے مزہ

درد ازل اور شہر کی سراؤں پر اپنی غرض کا اشتہار لگادیتا ہی طرح اس نے مغربی چین سے لے کر شمال مشرقی چین کے علاقوں تک ہزار ہا میل کا سفر طے کیا اور کئی سال اس تلاش میں گزر گئے۔ اتفاقاً اس کے بھائی کے بیٹے نے ایک عام پیشاب خانے میں جاتے ہوئے ایک شخص کا چھانا دیکھا جس پر اس کے خاندان کا نام لکھا تھا۔ اور یہ وہی وہی اس بوڑھے مسافر کو گھر لے آیا۔ اس کا بھائی عرصہ پہلے مر چکا تھا مگر فلسفی سین یوان نے اپنی منزل پائی۔ اس نے آخر اپنے بزرگوں کے خاندان کو چلانے کے لئے اپنے اسلاف کا نام زندہ رکھنے کے لئے ایک نشین ڈھونڈ ہی لیا۔

کنفیوشس نے بزرگوں سے بچوں کی اس سعادت مندی پر اتنا زور کیوں دیا ہے؟ اس کا ٹھیک جواب شاید کوئی نہیں دے سکتا۔ بھر بھی کئی کئی جان سی ایچ روئے اپنے گراں پایہ مقامے قطعی کنفیوشس "میں یہ لکھا ہے کہ کنفیوشس جو نگہ خود باپ کے مرنے کے بعد پیدا ہوا تھا اس لئے اسے بزرگوں سے بچوں کی سعادت مندی میں بڑی بات نظر آتی تھی۔ اگر کنفیوشس کے بچپن میں اس کا باپ زندہ ہوتا تو پوری مصائب کے بارے میں اسکے خیالات اتنے روحانی اور اتنے پُر احترام نہ ہوتے۔ اور اگر اس کی جوانی میں بھی اس کا باپ زندہ ہوتا تو شاید غیب اور ہی خراب ہوتا اس صورت میں اسے اپنے باپ کے تمام تقاضا اور سارے محبوب معلوم ہو جاتے اور اسے تپا چلنا کہ باپ کے سامنے ایسی بے چون و چرا سعادت مندی عملی طور پر کمال ہوگی۔ خیر یہ تو خیالی باتیں ہیں حقیقت اس قدر ہے کہ کنفیوشس کے پیدا ہونے سے پیشتر ہی اس کا باپ مر چکا تھا یہ ہی نہیں بلکہ کنفیوشس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ باپ کی قبر کہاں ہے اس میں اپنے ماں باپ کی جائز اولاد نہیں تھا۔ اس لئے اس کی ماں نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ اس کا باپ

چینی گھر کی تصویر

کون تھا۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو کنفیوشس نے نہ معلوم کس جذبہ کے تحت اسے پانچ بزرگوں کی شاہراہ پر دفن کیا۔ پھر جب ایک بڑھیا نے اس کے باپ کی قبر کا نشان بتایا تو اس نے اپنے ماں باپ کو ایک جگہ ساتھ ساتھ دفن کرنے کا اہتمام کر دیا۔

ڈاکٹر جان سی ایچ دوکانظریہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پر میں... کچھ نہیں کہوں گا۔ مگر چین میں گھریلو زندگی اور گھرانے کو جو نصب العین ٹھہرایا گیا ہے اس کے بارے میں چینی ادب میں دلائل اور وجوہ کی کوئی کمی نہیں۔ پہلا قدم یہ ہے کہ انسان ایک خود کفیل فرد کی حیثیت نہیں رکھتا۔ بلکہ گھرانے یا خاندان کے رکن کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کو سدا رواں چشمے سے تشبیہ دی جائے تو زندگی کے جاری و ساری رہنے کا نظریہ اس نصب العین کی پشت پناہ ہے۔ اور اس کے جواز کے لئے فلسفہ موجود ہے کہ انسان کی تکمیل کی منزل یہ ہے کہ اس کے فطری جذبات اس کی جبلت کی تسکین ہو۔ یہی چیز ہے جسے ساری اخلاقیات اور ساری سیاسیات کی آخری منزل قرار دیا گیا ہے۔

گھریلو زندگی اور خاندان کا یہ نصب العین فرد کی ذاتی انفرادیت کا سخت مخالف ہے۔ اصل یہ ہے کہ کوئی شخص فرد کی حیثیت سے مکمل طور پر تنہا زندگی بسر نہیں کرتا۔ ایسے فرد کا وجود خیالی ہے حقیقی نہیں۔ اگر کسی فرد کو کسی کا بیٹا کسی کا بھائی یا کسی کا باپ یا کم سے کم کسی کا دوست نہ سمجھا جائے تو پھر وہ کیا؟ یہ فرد تو محض ایک تصور ہو گا۔ لیکن چینی تو جسم اور حیاتیات کو ایک لحظے کے لئے بھی فراموش نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ ہر شخص کے حیاتیاتی رشتوں کا پہلے خیال کرتے ہیں گویا خاندان اس صورت میں ہماری زندگی کی سب سے مقدم حیاتیاتی لاکائی ٹھہر رہا ہے۔

گھر گریست کے منہ

میں ایک شخص کی شادی بھی اس کا ذاتی مسئلہ نہیں رہتی۔ بلکہ سارے خاندان کا ایک اجتماعی مسئلہ بن جاتی ہے۔

میں نے اپنی کتاب میرا وطن اور میرے ہم وطن میں یہ بھی بتایا ہے کہ زندگی پر چھا جانے والے اس گھریلو نظام زندگی میں خرابیاں کیا کیا ہیں اس نظام کی غالباً سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک خاندان ایسی اجتماعی خود غرضی کا قالب اختیار کر لیتا ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچنے کا بڑا احتمال ہو سکتا ہے۔ مگر اس قسم کی خرابیاں تو ہر انسانی نظام میں ہوں گی۔ یہ خرابیاں گھریلو نظام زندگی کے علاوہ انفرادیت پسندی اور مغربی وطن پرستی میں بھی موجود ہیں۔ کیونکہ انسانی فطرت ہی ایسی ہے جہاں ہر آدمی کی ہستی مملکت اور حکومت دونوں سے اعلیٰ اور اہم مانی جاتی ہے لیکن اسے ایک خاندان سے اعلیٰ اور اہم نہیں سمجھا جاتا کیونکہ خاندان سے علاوہ ان کا کوئی بھتیجی وجود نہیں ہوتا۔ باقی رہی وطن پرستی تو اس کی خرابیاں موجودہ یورپ میں دیکھ لیجئے۔ اسی جذبہ کا کرشمہ ہے کہ ایک ملک ایسا عفریت بن جاتا ہے (جیسا کہ آج بھی بعض ملک کیا) کہ فرد کی آزادی و کفایت اس کے مذہبی عقائد اور نظریات اور ان اور عزت تک ٹھپین لیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ فرد کے پاس اس کی سرتابی بھی نہیں رہنے دیتا جو اس کا آخری سہارا ہے۔ ایسے اجتماعی نظریات کے جو نتیجے ہو سکتے ہیں وہ فاشزم اور اشتراکیت دونوں نظریوں نے ظاہر ہیں۔ بلکہ اشتراکیت کے پیغمبر کارل مارکس نے تو یہ نتائج بڑے منطقی طریقے پر پیش بھی کر دئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مارکسی ریاست کا آخری مقصد یہ ہے کہ پدری اور مادری جبلت کو سرے سے فنا کر دیا جائے۔ کمیونسٹ مینی فسٹو سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مارکسی ریاست میں کنبے اور اعزہ کی محبت اور عزیزوں کی باہمی وفاداری کو بورژواجز بہ قرار دیا گیا ہے اسکی

چینی گھر کی تصویر

کھلے بندوں مذمت کی گئی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ آج سے مختلف مادی حالات میں ایسے جذبات کا سرے سے وجود نہیں ہو گا۔ میں نہیں جانتا کہ کارل مارکس نے کس بنا پر یہ نتائج اخذ کئے۔ اور اس نے یہ کیسے اندازہ کیا کہ حیاتیات انسانی میں یہ مرحلہ بھی کبھی آسکتا ہے۔ اُسے معاشیات ضرور آتی تھی۔ مگر غالباً وہ عقل سلیم سے زیادہ بہرہ ور نہیں تھا۔ یہ تو کوئی اسکول کالٹر کا بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ انسان کی جبلت اگر لاکھوں برس سے ترقی کر رہی ہو تو اُسے ختم کرنے کے لئے دو چار ہزار برس کی مدت بہت ہی کم ہے۔ لیکن مارکس کی دلیل یہی تھی۔ اور یہی عجیب سی دلیل مغربی ذہنوں کو بالکل منطقی معلوم ہوتی ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان کچھ مشینی قسم کے قوانین کے تحت طبقاتی کش مکش میں گرفتار ہے۔ قدرتی طور پر انسان کو مہلی آزادی اور عقیدہ کی انفرادی آزادی سے محروم کر دیتا ہے۔ گویا آزادی کے اس انتہا پسندانہ نظریے کے مطابق بھی انسان کو اتنی آزادی نہیں ہوتی جتنی گھریلو نظام میں مل سکتی ہے۔

لہذا مغرب کی انفرادیت پسندی اور وطن پرستی کے مقابلہ میں گھریلو زندگی کا نصب العین موجود ہے۔ اس نظام کے ماتحت کسی شخص کو فرد نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایک خاندان کا رکن گردانا جاتا ہے۔ یہ رکن گھریلو زندگی کے عظیم دھارے کا ایک ضروری حصہ بھی ہے۔ اور میں نے زندگی کے رواں دواں دھارے کے جس نظریے کا ذکر اوپر کیا ہے۔ اس سے میرا مطلب یہی ہے اس کے مطابق ساری انسانی زندگی کو ایک بڑا دریا سمجھئے جو مختلف نسلوں کی زندگی کی الگ الگ ندیوں پر مشتمل ہے۔ ایک انسان اس زندگی کے دھارے کا وہی حصہ دیکھتا ہے جو اس کے اپنے کنبے پر مشتمل ہو۔ اسی کو وہ بلا واسطہ محسوس بھی کر سکتا ہے۔ شجرہ نسب کا تصور شرق و مغرب دونوں جگہ ہے۔ اس شجرے میں ہر شخص کا وجود ایک شاخ یا ایک شاخ کی کونپل کی حیثیت

گھر گریہ کے منہ

رکھتا ہے۔ یہ شاخ خود سارے شجرے کے ساتھ اسی طرح وابستہ ہوتی ہے جس طرح درخت کی شاخ اپنے تنے کے ساتھ پیوستہ رہتی ہے۔ شجرے کی یہ شاخ شجرے کے جاری رکھنے کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کی افزائش اور بھلنے پھولنے میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ اس لئے انسانی زندگی کی مثال مستقبل نشوونما یا نسل اور دوام سے دی جاسکتی ہے۔ ہر شخص زندگی میں اپنے حصہ کا کام کرتا ہے۔ یہ کام خاندان کی تاریخ میں ایک باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس باب میں وہ ذمہ داریاں شامل ہیں جو انسانی زندگی پر ایک کنبے کی مجموعی زندگی کی طرف سے عائد ہوتی ہیں اور انسانی زندگی اپنے کام یا اپنے نکلنے پن کی بدولت اپنے آپ کے لئے اور کنبے کی مجموعی زندگی کے لئے کلنک کا ٹیکا بنتی ہے۔ یاد دہانوں کی عزت افزائی کا باعث بنتی ہے۔

جینی زندگی میں مل جل کر کام کرنے یا اجتماعی زندگی کے شعور کی صورت یہی ایک صورت ہے کہ ہر جینی کو گھر ملیو زندگی کا بڑا پاس ہوتا ہے اور خاندان کی عزت اور ناموس اسے بید عزیز ہوتی ہے۔ ایک خاندان ایک ٹیم ہے۔ کنبے کے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ زندگی کے اس کھیل کو اتنی اچھی طرح کھیلے جتنی کوئی اور ٹیم کھیل سکتی ہے۔ اس کا یہ بھی فرض ہے کہ کوئی غلط کام کر کے اپنی ٹیم کو کنبہ کے کھیل کا ستیا ناس نہ کرے۔ اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کنبہ کے کھیل کو ترقی دے ایک نالائق بیٹا اپنے کنبے کے لئے اسی طرح ندامت کا باعث بن سکتا ہے جس طرح ایک ٹیم کا فیل بیک جو گیند پاس کرنے پر حرکت کو روک نہیں سکتا۔ اور اپنی کوتاہی کے باعث گیند کے نکل جانے دیتا ہے۔ اور جو بیٹا سول سروس کے تمام میدانوں میں مل رہا ہے وہ اس کھیل کی طرح اپنی ٹیم کے لئے گولی کرتا ہے ہمیں اسکی اپنی کامیابی اور شان بھی ہے اور اسکی کنبہ کی عزت افزائی

چینی گھر کی تصویر

بھی ہے چین میں جولڑ کا چوالک پوان ر شاہی امتحانات میں دل رہنے کا امتیاز حاصل کرتا تھا۔ اس کی کامیابی پر اس کے کنبے والے اسکے رشتہ دار۔ اسکا قبیلہ بلکہ اس کا سارا شہر اس پر جذباتی لحاظ سے اور بادی اعتبار سے بھی ناز کرتے تھے۔ ایک ایک اور دو دو سو سال تک اس شہر کے لوگ فخریہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارا لڑکا ظلالِ ظلال عہد حکومت میں شاہی امتحانات میں سارے ملک میں اول رہا تھا۔ اور جب یہ لڑکا بھی اپنے شہر واپس آتا تھا تو سارا شہر اور اس کا سارا قبیلہ اس عزت افزائی پر پھولا نہیں سماتا تھا۔

گھریلو نظام زندگی میں بڑے تنوع اور بڑی رنگارنگی کی گنجائش ہے۔ خود انسان کو دیکھئے کہ ایک خاندان کے اندر وہ بچپن اور جوانی بچتہ عمری اور بڑھاپا عموماً عمر کا ہر دو قلمون حصہ بسر کرتا ہے۔ پہلے پہل اس کی نگہداشت دوسرے کرتے ہیں۔ پھر وہ دوسروں کی نگہداشت کرتا ہے۔ اور بڑھاپے تلے پھر دوسرے اس کی نگہداشت شروع کرتے ہیں۔ پہلے پہل وہ دوسروں کی ہر بات بلا چون و چرا ماننا ہے۔ ہر ایک کی اطاعت اور عزت کرتا ہے۔ لیکن جوں جوں بڑا ہو جاتا ہے دوسرے اس کی بات ماننے لگتے ہیں۔ اور اس کی اطاعت اور عزت کرنے لگتے ہیں۔ اس تصویر میں رنگ عورت کے وجود سے آتا ہے۔ کنبہ کی زندگی میں عورت ایک آرائش ایک کھلونے کے طور پر نہیں آتی۔ بنیادی طور پر وہ بیوی کی حیثیت سے بھی نہیں آتی بلکہ شجرہ نسب کے سب سے ضروری حصے یعنی ماں کی حیثیت سے آتی ہے۔ کیوں کہ ماں کے وجود ہی سے انسانی زندگی کا تسلسل قائم رہ سکتا ہے کسی خاندان کی قوت اور خوبی کا دار و مدار ان عورتوں پر ہے جو اس خاندان کے مردوں کے ساتھ بیجا جاتی ہیں۔ انہی کے خون پر کنبے کی قوت و حیات کا انحصار ہوتا ہے۔ اس لئے

گھر گریہ کے مزے

خاندان کے ہر آنے بزرگ بہنیں تلاش کرتے وقت اچھے خاندانوں کی لڑکیاں تلاش کرنے میں بڑی احتیاط برتتے ہیں۔ یہ وہی احتیاط ہے جو ایک ہوشیار مالی مرد درخت کو اچھا پیوند لگانے میں برتا ہے۔ کسی شخص کی زندگی کا بننا یا بگڑنا اس عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ شادی کرے۔ اور اس کے کہنے کا سارا ڈھانچا بھی اسی عورت کے بل بوتے پر بنتا بگڑتا ہے۔ آپ کے پوتوں کی صحت اور ان کی تربیت جس پر بہت زور دیا جاتا ہے، کا سارا انحصار آپ کی بہو کی سلیقہ مندی اور سکھڑاپے پر ہے۔ بہو کے انتخاب میں احتیاط کی بدولت نسل انسانی کو بہتر بنانے کے بارے میں ایک قاعدہ ایک نظام سامنے ہو جاتا ہے جس کی بنیاد وراثت اور خاندانی مزاج پر ہوتی ہے۔ اور جس میں شرافت اور عالی نسب کو اہم سمجھا جاتا ہے ایک خاندان کے بڑے بوڑھے اور ماں باپ خاص طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ انکی ہونے والی بہو صحت مند، خوبصورت اور سلیقہ مند ہے یا نہیں۔ اور انہی باتوں پر ان کے انتخاب کا سارا دار مدار ہوتا ہے۔ عام طور پر خاندانی تربیت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور کفایت شعاری، محنت، خوش مزاجی اور تمیز داری کو اس تربیت کی خاص چیزیں سمجھا جاتا ہے لیکن دفعہ جب کوئی لڑکا اپنی مرضی سے کسی بے تمیز اور چوہڑ لڑکی سے شادی کر لے تو باپ اس لڑکی کے خاندان کو برا بھلا کہہ کر جی ٹھنڈا کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی لڑکی کو اچھی تربیت نہ دی۔ گویا ماں اور باپ انہوں پر اپنی بیٹیوں کی تربیت کا بوجھ ہے۔ تاکہ جب یہ لڑکیاں کسی اور کنبے میں بیاہی جائیں تو ماں باپ کی بدنامی کا باعث نہ بنیں۔ مثلاً اگر لڑکیاں پر اے گھر میں جا کر کھانا نہ پکا سکیں یا نوروز کے موقع پر عمدہ قسم کی کھیر تیار نہ کر سکیں۔ تو ماں باپ کی تربیت کو بڑے لگ جائے گا۔

چینی گھر کی تصویر

گھر بلکہ گھرنہ عاری نظام کے اندر زندگی کے رواں دواں اور جاری و ساری رہنے کا نظریہ ایسا ہے کہ انسان کو اپنی بقا۔ اپنا دوام بھی ایک محسوس اور ظاہر چیز معلوم ہونے لگتا ہے۔ دادا اپنے پوتوں کو بستہ بغل میں دبائے اسکول جلتے دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک بار پھر ایک بچے کی زندگی بسر کر رہا ہے اس پوتے کو پیار کرتے وقت اسے محسوس ہوتا ہے کہ بچے کا گوشت پوست اس کا اپنا گوشت پوست ہے۔ بچے کا خون اس کا اپنا خون ہے۔ پوتے کی ہستی خاندان کے شجرے کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے رواں دواں دمارے کا ایک قطرہ ہے۔ اور زندگی کا یہ دھارا ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے۔ اس لئے دوا کو اپنی زندگی کے اس تسلسل کے پیش نظر اپنی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ وہ وقت آنے پر منوعی جان دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چین میں ہر باپ کو سب سے بڑا خیال یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پیشتر اپنے لڑکے لڑکیوں کی مناسب شادیاں کر سکے۔ اس کے نزدیک بچوں کی شادی کا مسئلہ۔ اپنی قبر کی جگہ کا انتخاب کرنے سے بھی زیادہ اہم ہو اگرتا ہے جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے کہ اس کے بیٹے لڑکیاں کیسی بیویوں اور کیسے شوہروں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اسے اطمینان نصیب نہ ہوگا۔ اگر صورت حال تسلی بخش ہوگی تو وہ اپنے بستر مرگ پر بے فکر ہو کر ہمیشہ کے لئے اپنی آنکھیں بند کر کے گا۔

زندگی کے بارے میں اس نظریے کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز کے بارے میں انسان کا تصور وسیع تر ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کے ماتحت زندگی کو ایک انسان کی پیدائش اور اس کی موت کے ساتھ نہ آغاز ملتا ہے۔ نہ اس کا انجام ہو جاتا ہے۔ بلکہ زندگی ایک کے بعد دوسرے انسانی پیکروں کی صورت میں ہمیشہ قائم رہتی رہتی ہے۔

گھر گر بہت کے مرنے

گویا ٹیم کا سنٹر فار ورڈ یا فل بیک اگر ختم بھی ہو جائیں تو بھی ٹیم کے دوسرے کھلاڑی کھیل جاری رکھتے ہیں۔ اس صورت میں کامیابی اور ناکامی کی بھی صورت بدل جاتی ہے۔ سارے زندگی کے بارے میں نصیب العین یہ ٹھہرتا ہے کہ زندگی اس طرح بسر کرو کہ بڑوں کے نام کو بڑہ نہ لگے۔ اور اولاد اسی پیدا کر جس کی وجہ سے تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تقریباً ہر چینی عہدہ دار جب نوکری پوری کر چکتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ فقرہ آتا ہے۔ اچھا ہوا کہ عہدے کا بوجھ سر سے اترا۔ اب زندگی آرام میں گئی۔ کیونکہ اپنے بہت سے بیٹے ہیں۔

آدمی کی غالباً سب سے بڑی بد بختی یہ ہے کہ اس کے بیٹے نالائق نکلیں جو خاندان کی عزت و آبرو قائم نہ رکھ سکیں۔ یا کم سے کم خاندان کی دولت بھی قائم نہ رکھ سکیں جواری بیٹے کا لکھ پتی باپ جانتا ہے۔ کہ اس کی ساری دولت کیسے چٹکیوں میں اڑ جائیگی وہ دولت جو اس نے خون پسینہ ایک کر کے ساری زندگی میں جمع کی ہے۔ ایک بیٹا ناکام اور نکمّا نکلے تو خاندان کی تباہی قطعی اور یقینی ہوگی۔ اس کے برعکس اس بیوہ کا خیال کیجئے جس کا پنج سالہ بچہ نہایت سعید اور ہنار ہے۔ وہ اس بچے کے بل پر دنیا جہان کی مصیبتیں۔ برسوں کی مشکلیں اور دوسروں کے ظلم بھی برداشت کر لیتی ہے۔ چینی تاریخ اور ادب ایسی دوراندیش بیوہ ماں کے تذکرہ سے بھرپور ہے جنہوں نے ساہا سال ظلم اور مصیبتیں۔ اس امید میں برداشت کیں کہ ایک دن ان کا بیٹا جوان ہوگا۔ لائق ہوگا۔ اور دنیا میں بڑا آدمی بنے گا۔ ہمارے آپ کے سامنے کی مثال نیشنلسٹ چین کے بڈر مارشل چیانگ کانگ کی شہید کی ہے۔ بچپن میں اس کی یقین لڑ کے اور اس کی بیوہ ماں کو اس کے ہمساؤں نے اتنا ستایا تھا۔ کہ اس کی مثال یعنی مشکل ہے۔ مگر بیوہ ماں کو اپنے بچے کی لیاقت پر بھروسہ تھا۔ اس لئے

چینی گھر کی تصویر

اس نے بڑے صبر سے سارے ظلم و ستم برداشت کئے ہیں نے اکثر دیکھا ہے۔ کہ بیوہ مائیں اپنے بچوں کے کردار اور اخلاق کی بڑی کامیابی سے تربیت کرتی ہیں اس کی وجہ غالباً عورتوں کی فطری حقیقت پسندی ہے۔ اس کے پیش نظر میں نے کئی بار سوچا ہے کہ جہاں تک بچوں کی پرورش اور تربیت کا تعلق ہے۔ باپ کا وجود بالکل غیر ضروری ہے۔ بیوہ کو جو مسرت اپنے بیٹے کے جوان ہونے پر ہوتی ہے وہ عام عورتوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو کچھ دکھ اور تکلیفیں بیوہ نے جھیلی ہیں وہ عام عورتیں نہیں جھیلیں۔

تو مطلب یہ ہوا کہ کنے کے نظام میں انسانی زندگی کا یہ مقام اور زندگی کی یہ ترتیب بڑی تسلی بخش ہے۔ گو یا اس نظام میں ایک شخص کی زندگی کے تمام حیاتاتی پہلو آسودہ ہوتے ہیں۔ انہی وہ چیز ہے جو کنفیوشس بھی چاہتا تھا۔ — اس لئے کنفیوشس نے مثالی حکومت کا جو خاکہ بتایا ہے وہ بھی تریا حیاتاتی ہے وہ کہتا ہے۔ مثالی حکومت میں بڑے آدمیوں کو سکھ چین کی زندگی بسر کرنے کا موقع ہوگا۔ فوجوان سب سے محبت کرنا اور وفادار رہنا سیکھیں گے۔ گھروں کے اندر لڑکیاں کنواری نہیں بچھی رہیں گی۔ اور گھروں کے باہر کنوارے مرد نہیں ہوں گے۔“

یہ الفاظ ملک کے کسی ضمنی مسئلہ کے بارے میں نہیں کہے گئے۔ بلکہ یہ ایک حکومت کی آخری منزل... ایک حکومت کے نصب العین کو واضح کرتے ہیں یہ انسانیت پرستی کا فلسفہ ہے جسے چینی حکمرانوں نے جلیوں کی آسودگی سے تعمیر کیا ہے کنفیوشس یہ چاہتا تھا کہ انسان کے سارے فطری تقاضے تسلی بخش طریقے پر پورے ہو جائیں۔ کیونکہ ان تقاضوں کے پورا ہو جانے سے ہماری زندگی مطمئن ہوگی اور اس زندگی

گھر گر بہت کے مزے

سے شانتی اور اخلاقی سکون پیدا ہوتا ہے۔ جو امن و آشتی کی روح ہے کنفیوئس نے جو سیاسی نصب العین بتایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی ہنگامہ آرائی غیر ضروری بن جائے۔ اور ساری دنیا میں ایسے پائیدار امن و آشتی کا دور دورہ ہو جائے جس کی بنیاد انسان کے دلوں پر استوار کی گئی ہو۔ !!

ہر وقت رُخسارِ ہایا

میں سمجھتا ہوں چین میں کنفیوئس کی نظامیسا ادارہ ہے جو بچے اور بوڑھے دونوں کے لئے اچھی طرح زندگی بسر کرنے کا ضامن بن جاتا ہے۔ بچپن - جوانی اور بڑھاپے کی صورتوں میں ہماری عمر گزرتی ہے۔ لہذا یہ لازم ہو گا کہ ایک کنفیوئس بچے اور بوڑھے دونوں مصلحتیں زندگی بسر کر سکیں۔ بچے زیادہ بے دست و پا اور مجبور ہوتے ہیں۔ اور خود اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتے لیکن بوڑھوں کی بد نسبت بچوں کو مادی آرام کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو مادی مشکلوں کا عام طور پر احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک غریب بچہ بھی اتنی ہی بد مسرت زندگی بسر کرتا ہے جتنی ایک امیر خاندان کے چشم و چراغ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہوتی ہے۔ ممکن ہے غریب بچے کی زندگی اس سے زیادہ پر مسرت ہو۔ غریب بچہ ننگے پاؤں رہے گا مگر یہ اس کے لئے آرام کا باعث ہو گا۔ لیکن بوڑھے آدمی کے لئے ننگے پاؤں چلنا پھرنا بڑی تکلیف دہ بات ہو کرتی ہے۔ بچے کو مادی تکلیفوں کا احساس اس لئے نہیں ہوتا کہ اس میں نیا خون اور نئی قوت ہوتی ہے۔ بچے کے سارے غم عارضی ہوتے ہیں۔ اور وہ بہت جلد انہیں بھول بھی جاتا ہے۔ اس سے روپے پیسے

پر ذنار بڑھایا

کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اسے لکھتی بننے کا بھی جھٹا نہیں ہوتا لیکن بوڑھے آدمیوں کو یہ دونوں احساس کھلے رہتے ہیں۔ بچے زیادہ یاد کرتا ہے کہ انعامی کوپن جمع کر لئے اور بھی اس لئے کہ ان سے ایک ننھی مہنی ہندو ق خرید سکے۔ لیکن بوڑھے آدمی تو گورنمنٹ کے قرضوں کے تسک جمع کرتے ہیں لیکن کوپن جمع کرنے اور تسک جمع کرنے میں کوئی مقابلہ نہیں۔ دونوں کا لطف ہی الگ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بچے بڑوں کی طرح زندگی سے ڈرتا نہیں۔ اس کی ذاتی عادات ابھی بچہ نہیں مڑتی ہوتیں۔ وہ خاص قسم کے سگریٹ یا خاص مار کے کی کافی پیئے کا غلام نہیں ہوتا چنانچہ جو کچھ ملتا ہے۔ اور جو کچھ پیش آتا ہے بچہ اسے قبول کرتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی نسلی تعصب نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی تعصب سے تو بچے کا دل بالکل پاک ہوا کرتا ہے۔ بچے کے خیالات اور اس کے تصورات کسی بنی ہوئی لیکر کے فقیر نہیں بنے ہوتے اس لئے یہ عجیب بات بالکل درست ہے۔ کہ بوڑھے آدمی بچے سے بھی زیادہ مجبور اور دوسروں کے سہارے کے محتاج ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندیشے زیادہ واضح زیادہ قلعی ہوتے ہیں۔ اور ان کی خواہشات زیادہ وسیع ہوتی ہیں۔

چین میں ابتدائی زمانہ ہی سے بڑے بچے کے ساتھ شفقت چلی آتی ہے۔ اس جذبہ کا مقابلہ مغربی اقوام کی اس خشیتگی اور احترام کے طے مجلے جذبات کے ساتھ کیا جاسکتا ہے۔ جو مغرب میں ہمیشہ سے عورتوں کے سلسلہ میں موجود ہیں۔ چین میں یہ شفقت اور یہ احترام عورتوں اور بچوں کے لئے کم کم اور بوڑھے لوگوں کیلئے زیادہ ہے۔ چنانچہ یہی شفقت اور احترام فلسفی مین سی آس کے اس مقولے میں دیکھئے کہ _____ "بوڑھے لوگ بوجھ اٹھا کر تہذیب میں چلتے نظر نہیں آنے چاہئیں۔" فلسفی مین سی آس نے عمدہ حکمت کا نصب العین قرار

دیا اور اس نے دنیا کے سخت مجبور اور بے سہارا لوگوں کے چار طبقے بنائے بیوہ بچے
 رنڈے مرد یتیم بچے اور لا ولہ بوڑھے لوگ۔ اس نے یہ بھی قرار دیا کہ ان طبقوں میں پہلے
 دو طبقوں یعنی بیوہ عورتوں اور رنڈے مردوں کا انتظام تو ملک کے اقتصادی نظام
 کو کرنا چاہئے۔ جو ایسا بندوبست کرے کہ ملک میں غیر شادی شدہ مرد عورتیں سرے سے
 باقی نہ رہیں۔ باقی رہے یتیم تو ان کے بارے میں یمن سہی اس نے کچھ نہیں بتایا
 اگرچہ چین میں ہمیشہ سے یتیم خانے اور بوڑھے لوگوں کے لئے قیام گاہیں قائم
 رہی ہیں۔ پھر بھی ہر شخص جانتا ہے کہ یتیم خانے اور بوڑھے لوگوں کے لئے قیام
 گاہیں مگر کا نعم البدل ثابت نہیں ہو سکتیں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گھری کی فضا بچوں
 اور بوڑھوں کی ضروریات کے تسلی بخش انتظام کی ضامن ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا
 ہوں۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں زیادہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں
 کیونکہ ایک چینی مثل کے مصداق "پانی نشیب میں مرتا ہے" بچوں کے لئے والدین کی
 شفقت اور محبت تو بالکل فطری اور مصدقہ چیز ہے۔ ہاں اہل سلسلہ بوڑھے لوگوں کا ہے
 بوڑھے ماں باپ اور دوسرے بوڑھے بزرگوں سے پیار کرنا اور ان کے ساتھ شفقت برتنا
 ایسی چیز ہے جو ہمیں تہذیب اور ثقافت ہی سکھا سکتی ہے۔ رحیم انوں وحشی انسانوں
 میں بڑا پا قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بلکہ گلے یا قبیلے کے بوڑھے افراد
 کو بامحبتہ کر مارنا بہتر سمجھا جاتا ہے (گو یا جو شخص فطرت سے باغی نہیں وہ
 اپنے بچوں کو تو پیار کرے گا ہی) — لیکن اپنے ماں باپ سے دلی
 لگاؤ صرف تہذیب یافتہ آدمی کو ہوا کرتا ہے۔ خیر زمانے کے گزرنے
 کے ساتھ ساتھ چین میں بوڑھے لوگوں کا احترام اور ان کی
 محبت ایک مسلمہ اصول بن گیا۔ — اور بعض چینی ادیبوں کی تحریروں سے
 نو پتہ چلتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کا لوگوں کا لڑن تک ہو گیا ایک پتہ

بڑا وقت بڑھایا

شریف زادے کے لئے سب سے زیادہ تاسف کی بات یہ ہوتی تھی کہ وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کے بستر مرگ پر انہیں دوا اور بخنی نہیں بلا سکا جس وقت انہوں نے دم دیا تو وہ آخری دیدار کے لئے حاضر نہیں تھا۔ بچا س بچپن کے پیٹے کے کسی افسر کے لئے یہ بہت بڑا اخلاقی گناہ شمار کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو گاؤں سے بلا کر اپنے پاس نہیں رکھ سکا۔ اور خود ہر رات انہیں شب بخیر اور ہر صبح انہیں صبح بخیر نہیں کہہ سکا۔ اس اخلاقی کوتاہی کو کوئی معاف نہیں کرتا تھا۔ اور جو شخص اس کامز تکب ہوتا اسے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھی افسروں کے سامنے ہمیشہ طرح طرح کی جواب دہی کرنی پڑتی تھی اس تاسف کا اظہار ایک شخص نے دو سطروں میں کیا ہے۔ وہ نوکری سے واپس گھر آیا تو اس کے ماں باپ مر چکے تھے۔

وہ کہتا ہے :-

پیڑ کہتے ہیں کہ آرام کریں
تند جھونکے نہیں دیتے تسکین
بیٹا کہتا ہے کہ خدمت لوں
بوڑھے ماں باپ مگر زندہ نہیں

اگر کسی کو اپنی زندگی اس طرح بسر کرنی ہے جس طرح ایک نظم ہوتی ہے تو اسے اپنی زندگی کے غروب کے لمحات کو سب سے زیادہ خوشگوار اور پرست زمانہ سمجھنا پڑے گا۔ اور بڑے ہاپے کو ملتوی کرتے رہنے کی کوشش کے بجائے وہ ان ذریعہ لمحات کے انتظار میں چشم براہ رہے گا۔ اور زندگی کے ان بہترین اور میرے بھرپور دنوں کے لئے وہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو تیار کرتا رہے گا۔ میں نے مشرقی زندگی اور مغربی زندگی کا مقابلہ کرنے۔ اور ان میں ایک دوسرے کے خطن اور موافق باتیں ڈھونڈنے کے سلسلہ میں جو کچھ کوشش کی ہے اس سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے بارے میں مشرق و مغرب کے رویے میں بڑا واضح اور قطعی

گھر گریہ کے منہ

فرق بلکہ اختلاف موجود ہے۔ باقی سارے اخلاقات اتنے واضح اور قطعی نہیں مثلاً عیسیٰ معاملات۔ عورت۔ کام۔ تفریح۔ کارکردگی وغیرہ کے بارے میں مشرق و مغرب کے خیالات میں اختلاف ضرور ہے۔ مگر یہ اختلاف اصنافی حیثیت رکھتا ہے بنیادی اور قطعی نہیں۔ چین میں عورت اور مرد کے جو تعلقات میاں بیوی کی حیثیت میں ہوتے ہیں۔ وہ مغرب سے بنیادی طور پر مختلف نہیں۔ یہی حال ماں باپ اور بچوں کے تعلقات کا ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ انفرادی آزادی اور جمہوریت کے بارے میں مشرقیوں کے تصورات اور حاکم و محکوم کے تعلقات بھی مغربیوں کے تصورات سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک عمر کے بارے میں انسانی رویے کا تعلق ہے مشرق اور مغرب کا اختلاف قطعی ہے۔ اور اس بارے میں دونوں کے تصورات اور نظریات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ اس کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے اس کی یا کسی کی عمر پوچھنی پڑے۔ یا خود اپنی عمر بتانی ہو چین میں اگر کوئی شخص رسمی طور پر کسی سے ملنے جائے۔ تو وہ اس کا نام اور لقب پوچھنے کے بعد پہلا سوال یہی کرے گا۔ ”آپ کا سن شریف کیا ہو گا؟“ اگر دوسرا شخص سو دہا کچھ عذر خواہی کے لہجے میں جواب دے۔ ”جناب میں تیس برس کا ہوں“ یا ”میری عمر اٹھائیس سال کی ہے“ تو دوسرا شخص اس کی ہمت بند ملنے لگے گا۔ ”ماشاء اللہ آپ کا مستقبل تو بڑا شاندار معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر خدا کرے آپ کی عمر دراز ہو“ اگر جواب یہ ہو کہ میری عمر ۳۵ سال یا ۴۸ سال کی ہے تو ملاقاتی بڑے اہتمام سے کہے گا ”سبحان اللہ خدا مبارک کرے“ گو یا اگر عمر زیادہ سے زیادہ بتائی جاسکتی ہے تو دوسرے کا جذبہ شوق و احترام بڑھتا جائے گا۔ اور اگر کوئی خوش نصیبی سے صاحب خانہ سے کہے کہ میں بیچاس بچپن کی بیٹی میں ہوں تو ملاقاتی کا سا روا

پُر وقار بڑھایا

رویہ ایک ایک کی بدل جائے گا۔ وہ احترام اور انکسار کے مارے اپنی آواز میں نرمی اور ملائمت پیدا کر لے گا۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر کے بڑے لوگوں کو اپنا بڑھاپا چین میں بسر کرنا چاہئے۔ کیونکہ چین میں بڑے گد اگر تک کے ساتھ بھی بڑی نرمی اور رحم دلی کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ چین میں ادھیڑ عمر کے لوگ واقعی اس دن کے لئے ہمہ تن انتظار رہتے ہیں۔ جب وہ بڑی دھوم سے اپنی پچاسویں سالگرہ مناسکیں گے اگرچہ امیر سوداگر یا بڑے افسر تو اپنی اکتالیسویں سالگرہ بھی بڑے اہتمام سے منالیتے ہیں پھر بھی آدمی صدی کا نشان یا پچاس برس کا ہو کر اپنی سالگرہ منانا تو ایسی چیز ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ اس بزرگی کا جشن مناتے ہیں۔ دس برس بعد کسٹھیں سالگرہ آتی ہے۔ جو اکانویں سالگرہ سے کہیں زیادہ خوشی کا موقع ہوتی ہے۔ بھر دس برس بعد اکترویں سالگرہ کا دن آتا ہے۔ جو پہلے سے زیادہ شان کا جشن ہوتا ہے حتیٰ کہ جو شخص ایک سو بیس سالگرہ بھی مناسکے اس پر تو آسمانی رحمتوں کا سایہ سمجھا جاتا ہے ٹاڈھی بڑھاتا ان لوگوں کا خاص حق سمجھا جاتا ہے۔ جو یا تو دادا دادا بن چکے ہوں اور یا ان کی عمر پچاس سے تجاوز کر چکی ہو۔ جو شخص چین میں ان خاص شرائط کے بغیر بزرگی بڑھاتا ہے اس کی بیٹھ پیچھے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بزرگی کی اس عزت کا نتیجہ یہ ہے کہ نوجوان لڑک بزرگوں کی چال ڈھال رکھ رکھاؤ اور انداز نظر کی نقل اتار کر یہ ثابت کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچہ عمر ہیں۔ میں چین کے کئی نوجوان ادیبوں کی مثال دے سکتا ہوں۔ جن کی عمر ۲۰ برس سے زیادہ نہیں۔ مگر وہ چینی رسالوں میں اس بارے میں مضامین لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو کیا کتابیں پڑھنی چاہئیں اور کون کون سی کتابیں بالکل نہیں پڑھنی چاہئیں ہی (نوجوان) ادیب بڑے بزرگانہ اور شرفانہ لہجے میں نوجوانوں کو یہ مشورے دیتے نظر آتے ہیں۔ کہ جو انی دیوانی ہوتی ہے۔ لہذا جوانی کی

گھر گریہ کے مزے

نفر شوں سے خبر داڑ رہنا چاہئے۔

چین میں کہن سالی اور بڑھاپے کے جو فوائد ہیں۔ انکے پیش نظر بڑھا ہونے کی خواہش عجیب نہیں معلوم ہوتی۔ نہ یہ بات ہی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص بوڑھا ہو جانے یا کم سے کم بزرگہ نظر آنے کا اتنا خواہشمند کیوں ہے؟ بڑھاپے کے حقوق اور فوائد ہی ایسے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین میں بات کرنا بہن سال بزرگوں کا حق ہے اور کم عمریوں کا یہ فرض ہے۔ کہ وہ چپ چاپ ان بزرگانہ باتوں کو سنتے رہیں۔ چین کی مشہور مثل ہے کہ ”نوجوانوں کے کان ہونے چاہئیں زبان نہیں!“ اس بزرگی اور خوردگی کا رکھ رکھاؤ یہ ہے کہ اگر ۳۰ برس کا شخص بات کر رہا ہو تو ۲۰ سالہ نوجوان کو چپ چاپ اس کی بات سنی چاہئے۔ اسی طرح اگر ۴۰ برس کا آدمی بات کرتا ہو تو ۳۰ سالہ بزرگوار کو اس کی بات چپ چاپ سنتے رہنا چاہئے۔ خود بات کرنا اور اپنی بات سنوانا ایک عالمگیر خواہش ہے اہل انجیٹری کے ساتھ ساتھ یہ مواقع زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ کہ آپ جس محفل میں جائیں۔ لوگ احترام سے آپ کی باتیں سنتے رہیں۔ زندگی سکا یہ ایک ایسا کھیل ہے۔ جس میں زندگی کسی ایک شخص کے ساتھ خاصہ رور عایت نہیں کرتی۔ کیونکہ ہر شخص وقت آنے پر بوڑھا اور بزرگ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو کسی بات پر لکچر دے رہا ہو۔ اور وہیں دادا میاں آنکھیں تو باپ فوراً جب جائے لگا۔ اور اس کا سایا انداز ہی بدل جائے گا۔ کیونکہ بات کرنے کا حق اب ادا کا ہے۔ باپ اور بیٹا اب صرف بات سننے کے اہل ہیں۔ اور میری نظر میں عمر اور بزرگی کا کیا احترام ٹھیک بھی ہے۔ کیونکہ ایک بزرگ کے وسیع تجربے کے سامنے ایک نابالغ نوجوان کو بولنے کا کیا حق ہے؟

پُر وقار بڑھاپا

مغربی زندگی سے میری واقفیت کافی پرانی ہے مغرب میں بڑھاپے کے بارے میں جو نظریہ اور رویہ ہے وہ بھی میرے لئے نیا نہیں۔ پھر بھی جب بالکل غیر متوقع طور پر اس رویے کا سامنا ہو جائے تو مجھے بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی مثالیں مغربی زندگی میں قدم قدم پر ملتی ہیں۔ ایک بڑی بی تھیں جن کے بہت سے پوتے پوتیاں تھیں۔ عمر کا ذکر آیا تو کہنے لگیں۔ اب تو خیر کیا۔ مگر پہلے پوتے کی پیدائش پر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ (یعنی اسی کی پیدائش سے مجھے اپنے بڑھاپے کا یقین ہوا تھا۔) یہ ماننا کہ امریکی لوگ اپنے آپ کو بوڑھا بنا کر نا اچھا نہیں سمجھتے۔ پھر بھی اس احساس کا یہ اظہار ایسی چیز ہے جس کی کم سے کم مجھے امید نہ تھی۔ ادھیڑ عمر کے لوگوں کو تو یہ خواہش قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ کہ انہیں جوان اور مستعد سمجھا جائے۔ مگر کسی بوڑھی خاتون سے یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ عمر کا ذکر آتے ہی وہ بدک اٹھے۔ اور بات بدل کر موسم کی بات کرنے لگے۔ حالانکہ عمر کا تذکرہ کچھ میری "بد تمیزی" سے نہیں شروع ہوا تھا۔ بلکہ یونہی بات میں بات نکل آئی تھی۔ مغربی فضا میں یہ اکثر بھول جاتا ہوں۔ اور بالکل غیر شعوری طور پر کسی بزرگ شخص کو گاڑی میں یا کسی لفٹ میں پہلے داخل ہونے کے لئے راستہ دیتا ہوں۔ پھر یکایک یہ یاد آتا ہے کہ لوگ یہاں اس بات کا برا ماننے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنی اسی شرعی عادات کے طفیل میں نے ایک نہایت معزز بزرگ کو گاڑی میں اپنی جگہ دی تو وہ کہیں سال بزرگ مڑ کر اپنی بوڑھی بیوی سے کہنے لگے "وہ زنا دیکھنا۔ یہ نوجوان سمجھتا ہے کہ وہ عمر میں مجھ سے بہت کم ہے۔"

بڑھاپے کے بارے میں مغرب کا یہ رویہ انتہائی نامعقول ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کی تک کیا ہے۔ اگر نوجوان یا ادھیڑ عمر کی عورتیں جنکی شادی ہوئی ہو عمر ٹھیک ٹھیک بتانے سے گریز کریں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ کیونکہ شادی کے

گھر گر مست کے مزے

سلسلے میں جوانی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ چینی لڑکیاں بھی اگر بائیس برس کی ہو جائیں اور بیاہی ہوئی نہ ہوں۔ یا ان کی سنگنی تک نہ ہوئی ہو تو حوت زدہ ہو جاتی ہیں کیونکہ مہینے اور سال چپ چاپ گزرتے رہتے ہیں کسی کی بدلتا اور محبوبی پر رحم نہیں سکتا اور ان لڑکیوں کے دل میں قدرتی طور پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب زمانے ہمیں پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی لئے مثل مشہور ہے کہ عورت کی زندگی کا طویل ترین سال تہہوں سال ہے کیونکہ ہر عورت ۳۰ سال کی عمر سے ڈرتی ہے۔ اور کئی برس تک لوگوں کے لئے اُمّیں سال ہی کی رہتی ہے۔ مگر اس کے باوجود لوگوں کو اپنی صحیح عمر کا پتہ نہ بنانا اور اس بات سے ڈرنا کہ کہیں لوگوں کو میری ٹھیک عمر کا پتہ نہ چل جائے بالکل نامعقول بات ہے۔ اگر آپ کو بچہ عمر نہیں سمجھا جائے گا تو آپ کو دشمن اور دانا کوئی کس طرح سمجھے گا؟ اور پھر بھلا نوجوان لوگوں کو زندگی اور شادی اور زندگی کی سچی اقدار کے بارے میں پتا ہی کیا ہے؟

مگر مغربی زندگی کا ہنچ یہ ہے کہ جو اتنی کو ہر حال میں ترجیح دی جاتی ہے۔ یہی ترجیح عورتوں اور مردوں کو اپنی صحیح عمر بتانے سے روکتی ہے۔ اسی کا یہ کرشمہ ہے کہ ۴۵ برس کی ایک خاتون سکریٹری جو بڑی مستعد اور کارکن مانی جاتی ہے اپنی صحیح عمر کے انکشاف کے بعد فوراً نکلتی بھی جانیے لگتی ہے۔ اس اٹلی منطق کی وجہ سے اگر یہ بیچاری اپنی صحیح عمر چھپائے رکھنا چاہے تو عجب کی بات نہیں۔ کیونکہ اس بیچاری کو رہی نوکری قائم رکھنی ہے۔ میرے خیال میں زندگی کا یہ ہنچ اور جوانی کی یہ ترجیح دونوں باتیں نامعقول ہیں۔ میرے نزدیک اس کا کچھ حاصل نہیں۔ مگر یہ سب کچھ کاروباری زندگی کی برکت ہے کیونکہ ذہن کی نسبت گھر میں بوڑھے آدمیوں کی زیادہ عزت کرنی ممکن ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ

پُر وقار بڑا پایا

امریکی لوگ مصروفیت، مستعدی اور کاروباری کامیابی کو کچھ کچھ تحقیر کی نظر سے دیکھنے لگیں۔ عام امریکی باپ جب دفتر کی بجائے گھر کو مثالی جگہ سمجھنے لگے گا اور چینی باپ کی طرح فخر سے یہ کہہ سکے گا کہ اب میرا بیٹا دفتر میں میری جگہ کام کر سکتا ہے اور اپنے ساتھ میرا بھی پیٹ پال سکتا ہے تو وہ واقعی اس دن کا انتظار کرے گا۔ جب وہ بڑھا ہو جائے اور جوان بیٹا اس کا کام سنبھال لے۔

امریکہ میں تندرست اور توانا بوڑھوں کی زبان سے میں نے یہ سنا ہے کہ اچھی تو میں جوان "ہوں۔ یہ شاید زبان کی بد بختی ہے کہ جوان سے ان کی "صحت مند" ہوتی ہے۔ سچ پوچھئے تو انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ بڑھاپے میں بھی صحت مند ہو۔ گویا کہن سالی اور صحت مزدکیش بہا چیزیں ہیں۔ اب اسے "جوانی اور صحت مندی" سے تعبیر کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ایک کامل چیز میں کئی عیب اور خامیاں اور خام کاریاں پیدا کر دینا کتنی زبردستی ہے۔ اس دنیا میں ایسے صحت مند دانا بڈھے سے بڑھ کر کوئی چیز دلکش نہیں جو بھرے بھرے چہرے اور سفید بالوں کے ساتھ زندگی کے بارے میں پورے یقین اور پوری دانش کے ساتھ بات کر سکتا ہو۔ چین میں یہ تصور بڑا عام ہے۔ اس لئے چینی لوگوں کے نزدیک زمینی خوشیوں کی زندہ علامت ایسا بوڑھا آدمی ہے جس کا چہرہ صحت مندی کی تصویر ہو۔ اور جس کے بال برف کی طرح سفید ہوں۔ "آپ میں سے بعض حضرات نے دراز کا عمر کے چینی دیوتا کی تصویر دیکھی ہوگی جو ادنیٰ مائے سرخ و سفید چہرے لمبی سفید ڈاڑھی اور اپنے تبسم کے ساتھ کٹا دلکش نظر آتا ہے۔ یہ تصویر دانا دانی کی ہے۔ دیوتا اپنی انگلیاں لمبی ڈاڑھی پر پھیرتا ہے۔ دلی طمانیت اور قناعت کے ساتھ تبسم اذناں ہے۔ وقار اور متانت کا جسم ہے کیونکہ ہر کوئی اس کا احترام

گھر گرہست کے مزے

کرتا ہے اس کے چہرے سے خود اعتمادی ہویدا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص اس کی دانائی میں شک نہیں کر سکتا۔ رحم اس کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے۔ کیونکہ اس نے انسان کے ان گنت غموں کو دیکھا ہے۔

مگر سی سفید ڈاڑھیوں والے شاندار بڈھے امریکہ میں نہیں ملتے غالباً ایسے بزرگ موجود ضرور ہیں۔ مگر وہ کسی سازش کے ماتحت اپنے آپ کو زمانے کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے ہیں بس ایک دفعہ بیوجرمنی کے شہر میں میں نے ایک بڈھا دیکھا تھا۔ جس کی کچھ عمدہ ڈاڑھی تھی۔ درزہ سب صفایت نظر آتے ہیں۔ شاید یہ سیفی ریزر کا کرشمہ ہے کہ سفید ڈاڑھی کہیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ یہ بھی ویسا ہی احمقانہ اور کوتاہ اندیشہ فعل ہے۔ جس طرح چینی کسانوں نے شمالی چین کی ساری پہاڑیاں دخت اور جنگل کاٹ کاٹ کے پھیل بنا ڈالے ہیں۔ اور شمالی چین کے علاقے خوبصورت جنگلوں سے اسکا طرح محروم ہیں جس طرح بڈھے امریکیوں کی ٹھوڑیاں سیفی ریزر کی بدولت خوبصورت سفید ڈاڑھیوں سے محروم ہیں۔ اب امریکہ کے شاندار بڈھے افسانہ بن چکے ہیں۔ چچا سام اپنی جگہ ڈاڑھی کے ساتھ کہیں نظر نہیں آتا کیونکہ اس نے سیفی ریزر لے کر یہ ڈاڑھی مونڈ ڈالی ہے۔ تاکہ صحت اور بخیر ڈاڑھی کا درجہ سے احمق نوجوان نظر آ سکے اس کی ٹھوڑی اندر کی طرف تھکی ہوئی نہ ہے بلکہ باہر کو نکلی نظر آئے۔ اور موٹے ٹیشے کے چشے کے سچھے اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک جھلکتی رہے۔ ایک شاندار بڈھے کے مقابلے میں یہ نقشہ کتنا خیر ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ امریکہ میں جو کہن سال لوگ

بڑے مصروف رہنا چاہتے ہیں — — — وہ محض انفرادیت پسندی کی ایک احمقانہ نمائش ہے اور بس — — — ان کا غور

ہیرو دتار بڑھاپا

اور خود مختاری کا جنون انہیں اپنے بچوں کے سہارے بڑھاپے کے دن کھٹے نہیں دیتا۔ امریکی عوام نے اپنے ملک آئین کی مدد سے انسان کو بہت حقوق دے رکھے ہیں۔ مگر اس آئین میں یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ بوڑھے ماں باپ کو اپنے بچوں کی دی ہوئی روٹی کھانے کا بھی حق ہے۔ یہ صحیح معنی میں ایک واضح حق ہے۔ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو خدمت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کہ انکار کر سکتا ہے کہ بچے چھوٹے تھے تو جوان والدین نے خون پسینہ اک کر کے ان کی پرورش کی۔ جب وہ بیمار تھے تو والدین نے اپنی راتوں کی نین جرم کی ہٹکا گوشت دھویا سلگ بھگت پچیس برس خرچ کر کے ان بچوں کو جوان کیا اور انہیں زندگی کی کش مکش کیلئے تیار کیا۔ اب کہ والدین بڑھے ہو گئے تو پھر کیا ان بڑھے والدین کو چھٹی حاصل نہیں کہ ان کے بچے ان کی کفالت کریں ان سے پیار کریں۔ انکا احترام کریں گھر میں زندگی کے اس نظام میں جہاں بچپن میں آپکی نگہداشت دوسرے کرتے ہیں۔ اور پھر آپ اپنی باری آئے پلینے بچوں کی نگہداشت اور پرورش کرتے ہیں کیا اپنے اس رحم خودی اس جھوٹے غرور پر نظر دیتے پرستی کو بھولنا رد نہیں۔ اور اپنے بچوں سے خدمت لینا جائز نہیں ہے۔

چینی قوم میں فرد کی خود مختاری کا احساس بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ زندگی کا سارا نظام گھر کی چار دیواری میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے پر ہی استوار ہے لہذا چین میں بوڑھے ماں باپ کے لئے یہ شرم کی بات نہیں کہ ان کے جوان بچے ان کی کفالت کریں۔ بلکہ یہ عین خوش نصیبی سمجھی جاتی ہے کہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے بچے جو ان ہو جائیں۔ جو آپ کا سہارا بن سکیں۔ چین میں زندگی کا مقصد اور مقصد ہی ہے۔

مغربی زندگی میں کہن سال لوگ اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔

گھر گریہ کے مزے

ایسے کہن سال بچارے سماج کی دلچسپیوں سے دور سی گناہ ہونٹل میں زندگی کے باقی ماندہ دن گزارتے ہیں۔ تاکہ وہ اپنے بال بچوں کی گھریلو زندگی میں دخل انداز نہ ہوں۔ ان کی یہ خواہش از حد بے غرضی پر مبنی ہوتی ہے مگر میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کو اس مداخلت کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ یہ مداخلت ناخوشگوار ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھتے کہ زندگی مجموعی طور پر اور خاص طور پر گھریلو زندگی نظم و ضبط کا نام ہے اور یہ کہ لوگ ہی ضبط پیدا کر سکتی ہے۔ نیچے چھوٹے ہوں تو ماں باپ انکے ہر کام ہر بات میں ان کے بیلے کو دخل دیا ہی کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ ماں باپ کو چھوٹے بچوں کے بھی کسی کام کسی سرگرمی میں کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہئے۔ میں پوچھتا ہوں اگر آپ اپنے بڑے مندر ماں باپ کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کس کی موجودگی برداشت کریں گے؟

ہر شخص کے لئے ضبط نفس پیدا کرنا مالا بدی ہے۔ در نہ خود شادی بھی نہایت ناکام ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے کہ اولاد کی محبت بھری خدمت اور ذاتی احترام ادبے لوٹی کا ان بیروں کی خدمت سے کیا مقابلہ ہے جو وہ ہونٹل میں رہنے والے ایک ضعیف جوڑے کے لئے کرتے ہیں؟

چین میں اس بات پر ہمیشہ زور دیا جاتا ہے کہ اولاد کو بڑے ماں باپ کی خدمت خود کرنی چاہئے۔ اس خدمت کا جواز چینیوں کے نزدیک یہ ہے کہ دستوں کے احسانات تو گئے جاسکتے ہیں۔ مگر ماں باپ اولاد پر جو احسانات کرتے ہیں ان کا شمار ممکن نہیں۔ اولاد کی سعادت مندی کے بارے میں چینی زبان میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ والدین بچوں کے پوٹے تک اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں۔ اس معمولی سی بات کی اہمیت اس وقت سمجھ میں آتی ہے۔

پردقار بڑھایا

جب اولاد بڑی ہو کر خود والدین بن جاتی ہے۔ چنانچہ جب ماں باپ بوڑھے اور معذور ہو جائیں تو کیا ان کا یہ حق نہیں کہ ان کی اولاد انہیں ان کے مرغوب کھانے کھائے اور ان کے آرام آسائش کا ہر نوع خیال رکھے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے والے بیٹے کے فرائض کافی سخت ہوتے ہیں۔ لیکن ان خدمتوں کا مقابلہ ایک ہسپتال کے مریض کی خدمت سے کرنا۔ ماں باپ کے مقدس رتبے کی توہین کرنا ہے۔ تاہم سہیشتہ نے اپنے ایک مقالے میں بتایا ہے کہ گھر میں یہ خورد و کھرد فرائض کیا ہیں۔ پڑانے مدرسوں میں اخلاقیات کی کتابوں میں یہ مقالہ ہر جگہ شامل نصاب ہے۔ وہ کہتا ہے۔

گر می کے دل ہوں تو میوں کو چاہئے کہ ماں باپ کو نیک چاہیں اور کھیتوں، بچھروں اور گرمی کو ان کے نزدیک نہ لے دیں۔ سردیوں میں ان کا فرض یہ ہے کہ ماں باپ کے بستروں کے گدے اور ٹوٹا کتب گرم رکھیں۔ آتش دان میں آگ چلتی رہے۔ اور وہ خود اس کمرے میں کھڑا رہ کر یہ اندازہ کریں کہ آگ اور گرمی ٹھیک درجہ کی سہی ہے۔ اولاد کے یہ بھی خیال رکھنا چاہئے کہ ماں باپ کے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں ٹھیک ہیں یا نہیں۔ ان میں کوئی درز یا کوئی سوراخ تو نہیں جس سے ہوا اندر آتی ہو۔ گویا اولاد کا یہ فرض ہے کہ ماں باپ کو ہر موسم میں آرام ملے۔ اور وہ خوش و خرم رہیں۔

دس یا دس برس سے زیادہ عمر کے بچے کو چاہئے کہ صبح ماں باپ کے جاگنے سے پہلے بیدار ہو جائے۔ اور ضروری حوائج سے فارغ ہو کر ماں باپ کے پاس جا کر پوچھے کہ آپ کی رات تو آرام سے گزری کہ

گھر گرہنت کے منہ

ماں باپ بیدار ہو چکے ہوں تو نیچے کو چاہئے کہ پہلے نہیں نہایت
ادب سے سلام کرے۔ اور پھر ان کی طبیعت کا حال پوچھے اور پھر سلام کر کے
چلا آئے۔ رات کو اس نیچے کا فرض ہے کہ پہلے ماں باپ کے بستر
بچھائے۔ اور جب تک وہ سو نہ جائیں ان کے پاس ہے۔ پھر حبیبہ
سو جائیں تو کمرے کے پردے چھوڑ کر چلا آئے۔

آپ ہی انصاف فرمائیں۔ ان حالات میں چین میں کون نہیں چاہتا ہو گا۔ کہ بڑھا
ہو جائے۔ یا بوڑھا باپ یا دادا بن جائے؟

ادھر کچھ عرصہ سے چین میں کچھ ترقی پسند قسم کے ادیب پیدا ہوئے ہیں۔ جو
اس قسم کے اخلاقی ضابطوں کو جاگیر داری کے جو نچلے کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے
ہیں۔ مگر ان چیزوں میں کچھ ایسی دلکشی اور پائیداری سی ہے کہ پڑانے لوگ
نئے زمانے کے چین سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ تاہم اصل بات یہ ہے
کہ ہر شخص وقت آنے پر بوڑھا ضرور ہو گا بشرطیکہ وہ اس وقت تک زندہ
رہے۔ اور تا دیر زندہ رہنے کی خواہش کئے نہیں ہوتی۔ (انفرادیت پسندی کی بجائی
یہ کہہ سکتی ہے کہ ہر شخص خیالی دنیاؤں میں بالکل خود مختاری اور علیحدگی کی زندگی
بسر کر سکتا ہے۔ لیکن اس سے قطع نظر ہمیں یہ ماننا پڑیگا کہ ہمیں اپنی زندگی کچھ
طرح بسر کرنی چاہئے کہ ہماری عمر کا بہترین حصہ ہمیں مستقبل (بڑھاپا) ہو اور ہمارے
نزدیک زندگی کا سنہری زمانہ وہ نہ ہو جسے ہم اپنی جوانی یا طفلی اور خصوصیت کے دپ
میں بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے ماضی (جوانی یا طفلی
کے دنوں) کو عمر کا سنہری زمانہ سمجھیں گے تو ہم غیر شعوری طور پر گزرتے ہوئے
وقت کی بے رحم گردشوں کے ساتھ مصروف رہ کر رہ جائیں گے۔ ہم ہر آنیوالے

پر وقت بڑھا پا

دور سے ڈرتے ہیں گے۔ اور یہ کہنا شاید ضروری نہیں کہ وقت کے ساتھ لوگوں کو
 کون جیت سکا ہے؟ وقت کی گردش آخر میں ہر ایک کو مات دے کر چھوڑتی ہے
 بڑھاپے کی آمد اور بوڑھا ہو جانے کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی زیادہ سے
 زیادہ ہم اپنے کو یہ دھوکا دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بوڑھا تسلیم نہ کریں۔
 مگر قدرت کے ساتھ لڑنا بیکار ہے۔ اس لئے اگر بڑھاپا مقدر ہے
 تو پھر پر وقت طریقے سے اور نفار سے سے بوڑھا ہونا بہتر ہے۔ زندگی کے
 طویل نغمے کو سکون اور طائیت مادی آرام اور روحانی تسکین کی معراج
 پر پہنچ کر ختم ہو جانا چاہئے۔ یہ نہیں کہ اس نغمے کا اختتام ٹور دین
 اور بے سری آوازوں پر ہو۔ !

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY
SRINAGAR (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Acc. No. _____

This book may be kept for 14 days. An over - due charge will be levied at the rate of 10 Paise for each day the book is kept over - time.

[illegible]

باب نہم

چھینے کے فن

- ۱۔ بستر
- ۲۔ کرسی
- ۳۔ گفتگو
- ۴۔ چائے اور دوستی
- ۵۔ تمباکو اور خوشبو
- ۶۔ شراب
- ۷۔ غذا اور دوا
- ۸۔ مغرب کے کچھ عجیب دستور
- ۹۔ مغربی لباس
- ۱۰۔ مکان اور اس کی آرائش

۱۔ بستر۔

میرا خیال ہے کہ میں کچھ اشتہاری فلسفی بتا جا رہا ہوں۔ مگر اس کے بغیر چارہ بھی نہیں۔ یوں فلسفے کو دیکھتے تو فلسفہ ایسے علم کا نام ہے جو سادہ چیزوں کو مشکل بنا دے لیکن میرے ذہن میں علم کا تصور آتا ہے کہ وہ مشکل چیزوں کو بھی آسان کر دے فلسفے میں "مادیت"، "انسانیت پرستی"، "ماورائیت" اور "تنوید" اور ایسی ہی کئی قسم کی امتیوں کو فروغ ملا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ سارے فلسفی کسی صورت میں بھی میرے فلسفے سے زیادہ گہرے یا مفصل نہیں ہیں۔ زندگی آخر ہے کیا۔؟ —

زندگی کھا نہ پینے۔ سونے جاگنے۔ اپنے عزیزوں کو الوداع کہنے۔ اور عزیزوں سے پھر ملنے سے مرکب ہے۔ زندگی آنسوؤں اور قہقہوں کا آمیزہ ہے۔ زندگی یہ ہے کہ دو چار ہفتوں میں ایک بار بال کٹوائے جائیں۔ اپنے بھولوں کو پانی سے سینچا جائے۔ اپنے ہمایوں کا نقصان اور ان کی شہادت کی جائے۔ زندگی کے بارے میں اپنے سادہ خیالات اور تاثرات کو عملی بحث کا بھاری بھر کم لباس پہنا کر پیش کرنا دھوکے کی ٹی ہے۔ جس کی آڑ میں یونیورسٹیوں کے پروفیسر اپنے پیچیدہ خیالات کو یا اپنے عجز کو چھپاتے ہیں۔ گو یا فلسفہ ایسا علم ہے جس کی بدولت ہم اپنے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ کی طرف زیادہ سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ فلسفیوں کی کامیابی صرف یہیں تک ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں جتنے زیادہ نکتے پیدا کرتے ہیں اتنا ہی ہمارے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ الجھتے ہیں۔

بستر
اب بستر میں بیٹھنے ہی کو لیجئے۔ بہت کم لوگ اس کی اہمیت اور قدر و قیمت سمجھتے
واقف ہیں۔ حالانکہ میرے خیال میں فلسفے اور سائنس کی کل اختراعات کا ۹۰ فی صد
حصہ اس وقت موجود یا فلسفی کے ذہن میں آیا تھا۔ جب وہ رات کے وقت بچے یا
گجروں یا بچے کو آرام سے اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔

بعض لوگ دن میں آرام کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ رات کو بستر پر بیٹھنے کے عادی
ہیں۔ بیٹھنے سے میری مراد واقعی لیٹنا اور آرام کرنا ہے۔ کہ جسم اور روح دونوں سکون
سے ہمکنار ہوں جو لوگ میری طرح آرام کرنے کے قائل ہیں اور اسے زندگی
کی ایک بہت بڑی سرکش سمجھتے ہیں وہی شریعت اور دیانت دار لوگ ہیں۔
اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں انہیں دن بھر اخلاقی اور جسمانی طور پر کسی کل میں نہیں آتا۔ آپ
پوچھیں گے کہ آخر بستر پر بڑے رہنے کی جسمانی اور روحانی اہمیت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اسکی
جسمانی اہمیت تو یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کر انسان دنیا سے الگ تھلگ اس کے شور و غوغا سے
بہت کرگوشہ عافیت میں پہنچ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ پاؤں و سارے اعضا کو اس طرح آرام دیتا ہے جس طرح نہیں

زیادہ سے زیادہ آرام ملتا ہے۔ اور پھر عافیت و روحانیان میں مگن ہو جاتا ہے
بستر پر بیٹھنے کا بھی ایک مناسب اور عمدہ طریقہ ہے۔ مثلاً زندگی بسر کرنے کا مناسب طریقہ
کبھی بستر پر شیر کی طرح سیدھا جوت نہیں لیٹنا تھا۔ بلکہ کروٹ کے بل لیٹتا تھا، اگر آرام
کرنا تھا۔ میرے نزدیک زندگی کی بہت بڑی راحت بستر پر لیٹ کر اپنی ٹانگیں
سکڑنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس آرام کے لئے یہ بھی اہم ہے کہ آپ کے دونوں
بازوؤں کی پوزیشن صحیح یعنی دونوں بازو اس طرح رکھے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ
خط حاصل ہو۔ اور دماغ کو بھی تازگی اور فرحت و قوت
ملے۔ — میرے خیال میں بستر پر بیٹھنے کا

بچنے کے منہ

بہترین طریقہ یہ ہے کہ بستر پر بالکل سیدھے نہ لیٹا جائے۔ بلکہ آپ نرم اور گدگدے بڑے بڑے تکیوں کے سہارے پڑے ہوں۔ اور ایک بازو یا دونوں بازو سر تک گدی کے نیچے رکھے ہوں۔ یہ لیٹنے کا وہ انداز ہے کہ اس کی بددلت ہر شاعر فانی شعر کہہ سکتا ہے۔ اس انداز میں لیٹنے سے ہر فلسفی انسانی فکر میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اور ہر سائنس دان عہد آفریں ایجادات کر سکتا ہے۔

عجیب بات ہے کہ بہت کم لوگ تنہائی اور غور و فکر کی قدر و قیمت سے واقف ہیں۔ بستر پر لیٹنا صرف جسمانی آرام ہی کا نام نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دو بھر کی بکوبک جھک جھک کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے۔ دوستوں کی بے سر دیا باتیں سننے اور بھائی بہنوں کی ہدایات سننے کے بعد جب آدمی بستر پر لیٹتا ہے۔ تو اس کا سارا جسم سکون و آرام حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے سوا بھی کچھ ہے اگر آپ کو بستر پر لیٹنے کا صحیح آرٹ آتا ہو تو اس سے دل و دماغ کی تازگی اور طہارت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ میں نے بڑے بڑے کاروباری لوگوں کو دیکھا ہے۔ کہ وہ اپنی بھاگ دوڑ اور اپنے تین تین ٹیلی فونوں پر دن دن بھر لین دین کرتے ہیں۔ اور اپنی اس محنت اور مصروفیت پر بڑے نازاں ہوتے ہیں۔ مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر وہ دن رات میں کسی وقت صرف ایک گھنٹہ بھی بستر میں جاگتے ہوئے پرسکون طور پر گزار دیں تو شاید وہ اپنے کاروبار میں دگن کا سکیں۔ اگر کوئی سات بجے اٹھ جانے کے بجائے سات بجے سے آٹھ بجے تک چپ چاپ بستر میں لیٹا رہے تو کونسی قیامت آجائے گی؟ بلکہ اس سے بہتر ہے کہ وہ عمدہ سگرٹوں کا ایک ڈبا اپنے پاس رکھے اور بستر سے اٹھنے میں کافی دیر لگائے تاکہ بیداری کے بعد ان پرسکون لمحوں میں بستر پر لیٹے لیٹے اپنے تمام مسائل عوز و فکر سے حل کرے

بستر

پھر آرام سے اٹھے اور منہ ہاتھ دھوئے۔ بستر پر لیٹے لیٹے یہ کاروباری شخص ثانی اور سوٹ بوٹ کے بندھنوں سے آزاد ہو گا۔ تنگ جا لگیہ یا سیت پٹی اسے ستاتی نہیں ہوگی۔ چمڑے کے چکلیے اور سخت بوٹ اس کے پاؤں کو جکڑے ہوئے نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس کا کاروباری ذہن آزادی سے کام کی بات سوچ سکے گا کیونکہ قاعدہ کی بات یہ ہے کہ اگر پاؤں قید سے آزاد ہوں تو سر بھی آزاد ہوتا ہے اور سر کی آزادی پر ہی کام کی بات سوچے کا دار و مدار ہے۔ گو یا بستر پر آرام سے لیٹ کر۔ یہ کاروباری گزرے ہوئے کل کی کامیابی اور کامی کا نئی کسہ کر سکے گا۔ اور آنے والے دن کے ضروری کاموں اور غیر ضروری باتوں کو بھٹ کر الگ الگ کر سکے گا۔ نونچے یا پونے نونچے دفتر پہنچ کر اپنے ملازمین اور ماتحتین کو غیر ضروری کاموں میں بلا وجہ جوتے رکھنے اور ہر کام کی جلدی بچانے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ یہ شخص نوکے بجائے دس بجے آرام سے دفتر پہنچے۔ اور پوری صفائی۔ ذہن اور مکمل سکون سے کام کر سکے۔ اور دوسروں سے کام لے سکے۔

یہ ایک کاروباری شخص کا ذکر تھا۔ ایک مفکر یا موجد کے لئے تو بستر میں ایک آدھ گھنٹہ چپ چاپ لیٹے رہنا اور بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک ادیب اس وقفہ میں اپنے مضمون یا اپنے ناول کے لئے وہ باتیں سوچ سکتا ہے جو دھمیز پر جم کر بیچھ کر پورے دن میں بھی غالباً نہیں سوچ سکے گا بستر پر لیٹے لیٹے وہ دنیا کے رب فضل کاموں سے آزاد ہو گا۔ وہ زندگی کو ایک نگین پر دے میں سے دیکھے گا۔ جو حقائق کو اپنی جھوٹ سے موز کر دے گا۔ اور زندگی کی ہر معمولی معمولی چیز بھی اس شاعرانہ دنیا میں پہنچ کر طلسماتی حسن سے بہرہ یاب ہو جائے گی۔ زندگی کا ادھورا پن نظر نہیں آئے گا۔ بلکہ اس کے سامنے ایسی تصویریں بن جائیں گی۔ جو

جینے کے سنے

زندگی سے زیادہ صبح اور جاندار اور خوبصورت ہوں گی۔

آپ پوچھیں گے یہ سب کیسے ممکن ہے؟ بات یہ ہے کہ بستر میں لیٹ کر جسم کے سارے پٹے آرام پاتے ہیں۔ خون کا دوران زیادہ باقاعدہ۔ زیادہ متدل ہو جاتا ہے۔ سانس ٹھیک آتا جاتا ہے۔ سننے اور دیکھنے اور کام کرنے کے حصہ کو کم و بیش مکمل آرام ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے سارا جسم راحت اور سکون پاتا ہے۔ لہذا دماغ کو زیادہ یک سوئی حاصل ہوتی ہے۔ اور ہمارا ذہن کسی خیال یا کسی جذبہ پر پوری توجہ سے مرکوز ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ سونگھنے کی حس یا سننے کی ایسے سکون کے لمحوں میں یہ بھی بہت تیز ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ عمدہ موسیقی لیٹ کر سننی چاہئے۔ چینی ادیب لی کی دنگ اپنے مضمون بید مجنوں میں لکھا ہے کہ پرندوں کے نغمے صبح کو بستر میں لیٹ کر سننے چاہئیں۔ اگر صبح سویرے نیند سے بیدار ہو کر پرندوں کے آسمانی نغموں کو سننے کی عادت پیدا کر لیں تو حسن و موسیقی کی ایک نئی دنیا کے پٹے ہمارے لئے کھل سکتے ہیں۔ اس میں کھلی فضا کی تخصیص نہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں صبح کے وقت بے شمار پرندوں کی بولیاں سنائی دیتی ہیں۔ مشکل ہے کہ بہت کم لوگ انہیں سنتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے شنگھائی میں صبح کے وقت پرندوں کے نغمے سننے تو میں نے اپنے خیالات کو سپرد قلم کر کے محفوظ کر لیا تھا۔ اس کا ایک قباہ

اب پیش کرتا ہوں۔

”آج صبح رات بھر کی گہری نیند کے بعد میں ۵ بجے بیدار ہوا اور میں نے چھوٹی اور آوازوں کا ایک نہایت شاندار سنگیت سنا۔ صبح میں مجھے کارخانوں کی سیٹیوں نے نیند سے جگایا تھا۔ لیکن تھوڑی

بستر

دیر بعد میں نے دور سے بہت سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنیں یہ
غائب رسالے کے جوان تھے جو یوآن روڈ سے گزر رہے تھے بھرپور
کے چہچہے سنائی دئے مجھے معلوم نہیں یہ پرندے کون کون سے تھے کیونکہ
مجھے پرندوں کے بارے میں بہت کم واقفیت ہے۔ پھر بھی ان
چہچہوں سے میں نے بہت لطف اٹھایا۔

ان آوازوں کے علاوہ اور بھی آوازیں تھیں ایک غیر ملکی باشندے
کا ملازم لڑکا "رات بھر کی عیاشیوں کے بعد کوئی ساڑھے پانچ بجے کے
قریب پاس کے کسی دروازے کو کھٹکھٹانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد
گلی سے مہتر کے جھارودینے کی شرشر کی آواز آنے لگی۔ بکا ایک آسمان
پر ایک مرغابی اڑی۔ اور اس نے موٹی آوازیں کنگ کنگ کہہ کر فضا میں
تھر تھری پیدا کر دی۔ جب بج کر ۲۵ منٹ پر در در تنگھاتی سے ہانگ چاؤ
جلنے والی ٹھکڑی کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اور تھوڑی دیر میں وازوں
نے مجھے بتایا کہ یہ گاڑی اب عیسائی فیلڈ کے جنکشن پر پہنچ کر ٹھہر گئی ہے
ان آوازوں کے ساتھ ساتھ کے گھر سے سوتے بچوں کی ہلکی آوازیں
بھی آرہی تھیں۔ پھر زندگی بیدار ہو کر حرکت میں آنے لگی اور انسانی سرگرمیوں
اور کام کاج کی گونج میرے پاس اور مجھ سے دور بڑھنے لگی اس میں
تیزی آگئی۔ آوازیں اونچی ہو گئیں۔ خود میرے گھر میں بچے کی نزل ہوا
ٹوکر جا کر جاگے انہوں نے کھڑکیاں اور دروازے کھولے پھر ہلکی
سی کھانسی کی آواز آئی۔ اور یاؤں کی ہلکی چاپ کے ساتھ چلنے کی
پرچ پائی کھٹکھٹائی اس آواز کے ساتھ ہی ایک بچہ بکا رہا۔ "اُمی!"

جینے کے مزے

مجھے خوب یاد ہے۔ اس سال بہار کے سارے مہینوں میں مجھے ایک پرندے کی آواز سن کر بڑی فرحت ہوتی تھی۔ جسے غالباً تیسریا چکو رکھا جاتا ہے۔ سروں میں اس کا نغمہ کچھ اس طرح کا تھا (سا، ما، رے، رے، نی) رکھب کو خوب لبیک کے اور اس پر پورا ٹھہراؤ دے کر ادا کیا جاتا تھا۔ اور آخری سر یعنی نکھار یکایک ختم کیا جاتا تھا اور یہ آواز بھی بہت ہی کوئل۔ یہی نغمہ میں جنوبی چین کے پہاڑوں میں سنا کرتا تھا۔ اور مزہ یہ تھا کہ نر پرندہ صبح سویرے میرے گھر سے کوئی ۲۰ گز دور ایک پٹر کی شاخوں سے یہ نغمہ کوکتا تھا۔ اور پھر کوئی سو گز سے مادہ۔ اس سے پچھلی پتک میں اسی نغمے کو الٹا دیتی تھی۔ (نی، رے، رے، سا) کبھی کبھی اس میں کچھ تبدیلی آتی تھی اس کی چال کچھ تیز ہو جاتی تھی۔ اور اس تیز لے میں آخری سر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میں نے پرندوں کے جتنے نغمے سنے ہیں ان میں یہ کوک سب سے زیادہ میرے ذہن میں جا کر رہا ہے۔ میں ان تمام نغموں کو فطرت میں نہیں لاسکتا۔ صرف آپ کے سامنے ان نغموں کو موسیقی کے سروں رچے وزن کہتے ہیں، میں ظاہر کر سکتا ہوں۔ مگر ان نغموں میں ہر ہ کی بولیاں تھیں۔ کہوتروں کا ہلکا اور گھمبیر نغمہ تھا۔ کھٹ بڑھی کی کوک بھی اور کیا کیا تھا۔ غالباً چڑیا ان سب سے بعد میں بیدار ہوتی ہے اور اس کی دھ دھ ہے جو عشر پسند شاعر کی تی ذنگ نے بتائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دوسرے پرندوں کو اس لئے منہ اندھیرے نغمہ سرائی کرتی پڑتی ہے کہ وہ شکاری انسانوں کی بندوبست سے خائف ہیں۔ اور دن بھر شریر لڑکوں کے چھراؤ سے بھی ڈرتے ہیں۔ اس لئے یہ پرندے ظالم انسانوں کی بیداری سے پہلے پہلے ہی آرام سے گلنے لگا سکتے ہیں۔ جو انہی انسان نیند سے اٹھا ان غریب پرندوں کو چین سے نغمہ سرائی کرنی نصیب کہاں ہوگی مگر چڑیا کا معاملہ مختلف ہے۔ چڑیا انسان سے ڈرتی نہیں۔ اس لئے وہ دیر تک

بستر

موتی رہتی ہیں۔ اور آرام سے اٹھتی ہیں۔ پھر چوں چوں سے اپنا دل ہلاتی ہیں

۲۔ کرسی -

کرسیوں پر بیٹھنے کے بارے میں مجھے بہت کچھ کہنا ہے کرسیوں پر بیٹھنے کے سلسلہ میں میری شہرت خاصی ہے۔ اب تو میرے بہت سے دوست بھی کرسیوں پر اینڈ نے میں کسی سے کم نہیں۔ مگر چین کی ادبی دنیا میں ہی اس سلسلہ میں بہت زیادہ معروف ہوں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس گناہ کا مرتکب اکیلا میں ہی نہیں اور کہ میری اس شہرت میں بالآخر بہت زیادہ دخل ہے۔ اصل میں قصہ یہ ہوا کہ میں نے ایک سالہ جاری کیا۔ میں نے اس رسالے میں بے درپے کئی مضامین میں یہ لکھا کہ برا کیہ پیسے کے نقصانات کا جو غوغا ہے۔ وہ سب فضول ہے۔ اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لطف یہ ہے کہ میرے رسالے میں سگریٹ کا کوئی اشتہار نہیں چھپا تھا۔ مگر تم کوئی تعریف میں ہر دفعہ مضامین چھپا کرتے تھے۔ چنانچہ میرے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ میں کوئی بیکار آدمی ہوں۔ جو سارا دن صوٹے پر پٹا رہتا ہے اور سگار پیتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا اور احتجاج کیا کہ میں چین کے مختلف اور مصروف ترین اشخاص میں سے ہوں لیکن کو سنتا تھا۔ یہ کہانی مشہور ہو کر رہی اور تمہا کوئی حمایت میں میرے مضامین کو اس بات کا ثبوت سمجھا گیا کہ میں اس مردِ دہلیے کا ایک فرد ہوں جو ایسے اور خواہ خواہ ادب میں مانگ اڑاتا ہے۔

دو سال بعد میں نے ایک اور سالہ جاری کیا جس میں صرف مضامین اور نثر سیٹی نثر شائع ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں میرا مقصد یہ تھا کہ چینی نثر کو پر تکلف اسلوب

جینے کے منہ

اور اہام سے پاک کیا جائے۔ چینی نثر کی یہ گت اس لئے بنی ہے کہ آج سے کوئی دس بیس برس پہلے تک چینی مدرسوں میں لڑکے لڑکیوں سے ملک کی نجات کا راستہ اور استقلال کی خوبیاں وغیرہ جیسے عنوانات پر جواب مضمون لکھوائے جاتے تھے۔ اور ان جواب مضمونوں کے لئے ضروری تھا کہ نہایت پر تکلف اور مشکل عبارت میں ہوں) میں نے سوچا کہ کنفیوشس کے بتائے ہوئے اصولوں کی فرسودگی سے چینی نثر اس طرح آزاد کی جاسکتی ہے کہ اس کا اسلوب زیادہ بے تکلف ہو اور اس میں باہمی بدل چال کا انداز ہو۔ میری قسمتی کہ میں نے اسلوب کی بے تکلفی کے بارے میں جو چینی لفظ لکھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بات کرنے کا انداز بڑا پر اطمینان ہو۔ اس میں فرصت اور فراغت جھلکتی ہو۔ پس پھر کیا تھا کمیونسٹ ادیبوں کے کیمپ کے مجھ پر حملوں کا طومار شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ اب اس بات میں کسی کو ذرا شک نہیں کہ میں سارے چین کے ادیبوں میں سب سے زیادہ فارغ اور بیکار ادیب ہوں اس لئے کشتنی اور گردن زدنی ہوں کیونکہ باقی سارے چین ان حضرات کے بقول ”قومی ذلت کی گہرائیوں میں سسک رہا ہے۔!“

مجھے تسلیم ہے کہ میں جب کبھی اپنے دوستوں سے ملنے جاؤں تو ان کے دیوان خانوں میں آرام کرسیوں پر خوب بچھ بچھ کر بیٹھتا ہوں مگر باقی لوگ بھی یہی کرتے ہیں۔ آخر آرام کرسیاں اور کس لئے ہوتی ہیں اگر اس بیسویں صدی میں بھی عورتوں اور مردوں کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ انیسویں صدی کی پر تکلف سوسائٹی کی طرح جب کسی سے ملنے جائیں تو بڑے ادب آداب سے کرسیوں پر تن کر سیدھے بیٹھیں تو پھر آج کے دیوان خانوں میں آرام کرسیاں نہیں ہونی چاہئیں۔ ان کے بجائے سخت لکڑی کی سیدھی ٹیبلٹ والی اونچی اونچی کرسیاں ہونی چاہئیں۔

کرسی

پر بیٹھ کر اکثر خواتین کے پاؤں زمین سے کوئی ایک فٹ اونچے رہیں۔
 تو گو یا کرسیوں پر آرام سے بچھ کر بیٹھنے میں کوئی حکمت پہنا ہے۔
 پرنے لوگ کرسیوں پر اس لئے تن کر بیٹھتے تھے کہ بارعب اور بادقار نظر آئیں
 آج کل کے لوگ کرسیوں پر اپنے آرام کے لئے بیٹھتے ہیں۔ ان باتوں میں بڑا فرق
 ہے۔ آج سے کوئی پچاس برس پہلے کے معاشرے کے نزدیک آرام گناہ
 تھا۔ آرام سے بیٹھنا گویا دوسرے کے احترام کے منافی تھا۔ اسی لئے وہ لوگ قاف
 اور رعب داب پر زور دیتے تھے۔ انگریز ادیب آلدس ہکسل نے اپنے مضمون
 ”آرام“ میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جاگیردارانہ نظام
 کی بدولت آرام کرسی وجود میں نہیں آسکی۔ آج سے کوئی بیس ایک برس پہلے
 چین میں بھی یہی صورت حال تھی۔ مگر آج حالات بدل چکے ہیں۔ اگر آپ کسی کے
 دوست ہیں تو آپ اس کے کمرے میں اس کی میز پر ٹانگیں پھیلا سکتے ہیں۔ یہ سوغ
 ادب نہیں۔ بلکہ بے لکھی گئی جاتی ہے۔ لیکن پرائے بزرگوں کے سامنے اگر آپ
 میز پر ٹانگیں پھیلا کر بیٹھیں تو قیامت آجائے۔

فن تعمیر اور اخلاق اور کمروں کی اندرونی آرائش کا آپس میں گہرا تعلق
 ہے۔ آلدس ہکسل نے لکھا ہے کہ مغربی خواتین صدیوں تک بہت کم غسل کیا کرتی
 تھیں۔ کیونکہ وہ اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کو نہ گلا دیکھنا اچھا نہیں سمجھتی تھیں چنانچہ
 اس اخلاقی بندش کی بدولت صدیوں تک غسل کا یا حبشی کا چھتا ہوا سفید سفید
 ٹب ایجاد نہ ہو سکا۔ صدیوں سے حبشی فرنیچر کچھ اس قسم کا رہا کہ اس سے آرام و
 آرائش کا بہت کم تعلق تھا۔ اسکی وجہ کفیوشس کے اخلاقی نظریوں کی وہ نشا تھی جس نے
 چینی قوم سانس لیتی رہی حبشی فرنیچر بنایا ہی اس لئے جانا تھا کہ لوگ تیر کی طرح سیدھے

جینے کے منہ

بیٹھیں۔ کیونکہ معاشرے کا قانون کہتا تھا کہ بیٹھنے کا یہی طریقہ مناسب ہے اور تو اور چینی شہنشاہ بھی ایسے سخت اور بے آرام تخت پر بیٹھنے جلتے تھے کہ میں تو ان پر پانچ منٹ بھی نہ بیٹھ سکوں۔ خیر یہی حال انگلستان کے بادشاہوں کا بھی رہا ہے۔ مگر باقی تمام تہذیبیں اس سے ہر اچھیں کلو پیر کا یہ حال تھا کہ ایک ریشمیں اور زریں صوفے پر آرام سے نیم دراز رہتی تھی۔ اور خادم وہ صوفہ اٹھائے اٹھائے پھرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے کبھی کنفیوشس کا نام بھی نہیں سنا تھا۔ اگر کنفیوشس اسے اس طرح نیم دراز دیکھ لیتا تو اس کی شامت آجاتی۔ وہ ضرور اسکی بیڈلیوں پر زور سے ڈنڈا مارتا۔ کیونکہ ایک دفعہ کنفیوشس کا ایک شاگرد جو آن جاگے ذرا غلط طریقہ پر بیٹھا دیکھا گیا تو کنفیوشس نے اس کے ساتھ ہی سلوک کیا تھا کنفیوشی معاشرے میں شرفا مرد و عورت دونوں کے لئے یہ ضروری تھا کہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں تیر کی طرح سیدھے رہیں۔ کم سے کم رسمی تقریبوں میں تو اس کا خیال رکھیں۔ اور اگر کوئی ذرا سانگیں پسار کر یا مانگیں اونچی کر کے بیٹھا تھا تو یہ اس کی بدتمیزی اور بزاری پن کی نشانی سمجھی جاتی تھی۔ اپنے افسروں کے احترام کا زیادہ مظاہرہ کرنے کے لئے یہ ضروری تھا کہ ان کے سامنے کسی کے بالکل سرے پر بیٹھا جائے۔ اسے افسر کی عزت اور اپنی تیمزداری کی معراج سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح کنفیوشی روایات اور چینی فن تعمیر کے غیر آسائشی تکلفات میں گہرا تعلق ہے۔ مگر اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں

اس پر تکلف فضا میں اٹھا رہویں صدی کے آخر انیسویں صدی کے شروع میں رومانی تحریک شروع ہوئی۔ اس تحریک کی بدولت زندگی کا ہر رومی تکلف اور داب آداب ختم ہو گیا۔ اب اپنے آپ کو آرام دینا گناہ شمار نہیں

کرسی

کیا جاتا۔ روحانی تحریک اور انسانی نفسیات کے بہتر شعور کی بدولت زندگی کے بارے
 میں اب حقیقت پرست رویہ رواج پا گیا ہے۔ رویے کی اس تبدیلی کا کرشمہ ہے
 کہ تیسرے کے تماشوں سے لطف اٹھانے کو بد اخلاقی نہیں سمجھا جاتا نہ شیکسپیر کو اب
 "وحشی" آدمی شمار کیا جاتا ہے۔ اسی رویے کی تبدیلی کا یہ بھی کرشمہ ہے کہ اب ہمارے
 کے خاص لباس ایجاد ہو چکے ہیں۔ عمدہ اور چمکتے ہوئے نسل کے رشتہ دار چمکے ہیں۔
 دیوان خانوں میں نہایت آرام دہ کرسیاں اور نشستگاہیں رواج پا چکی ہیں زندگی
 اور تحریر دونوں کا انداز اب حقیقت پرستانہ اور بے تکلف ہے۔

اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ آرام دہ سائش گناہ نہیں تو ہمیں یہ بھی ماننا ہو گا
 کہ کوئی شخص اپنے دوست کے دیوان خانے میں بٹنے زیادہ آرام سے ایک گھنٹہ
 میں پھیل کر بیٹھے گا۔ وہ اپنے میزبان کا اتنا ہی زیادہ احترام کر رہا ہو گا۔ آخر
 یہاں داری اور خاطر تواضع کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ یہی کہ یہاں زیادہ سے زیادہ
 آرام محسوس کرے۔ گویا آپ جتنے زیادہ آرام سے بیٹھیں گے اتنا ہی اپنے میزبان
 کا تواضع کے سلسلے میں اقدار بڑھائیں گے۔ میں نے کئی میزبانوں کو دیکھا ہے کہ وہ کسی رعیت
 یا پارٹی کے سلسلے میں سخت آتش بجا رہتے ہیں کیونکہ اس پارٹی میں شامل ہونے والے
 یہاں سید نکلتے رہتے ہیں۔ اور ذرا ہی بھی بے تکلفی سے کام نہیں لیتے۔ ایسے موقعوں پر میں نے کئی
 بار اپنے میزبانوں کی مشکل آسان کی ہے کہ اس پر تکلف اور گھٹے ہوئے ماحول میں فوراً اپنی
 مائیکس میز پر پھیلا دی ہیں۔ یا اسی طرح کسی اور بے تکلفی سے کام لیا ہے نتیجہ یہ کہ ہر میزبان کو
 افضل تکلیف اور جھوٹے داب آداب سے باقائدہ اٹھا کر میری طرح بے تکلف ہونا پڑا ہے۔
 اچھا کہ سیوں وغیرہ کے آرام دہ ہونے کے بارے میں ایک کلیتہ میں نے ڈھونڈ
 نکالا ہے۔ مرادہ لفظوں میں کلیتہ یہ ہے کہ کرسی جتنی نیچی ہوگی اتنی ہی آرام دہ

بچنے کے مزے

ہوگی۔ آپ نے کئی دفعہ تعجب کیا ہو گا کہ فلاں صاحب کے گھر میں جو کرسی تھی وہ اتنی آرام دہ اور گدگدی کیوں تھی۔ اس کھینے کے انگشتان سے پہلے میں بھی سمجھا کرتا تھا۔ کہ کمروں کی آرٹش کے ماہرین ہی یہ بتا سکتے ہیں کہ کرسی کی ادنیٰ چوڑائی اور اس کی ڈسٹان میں کیا تناسب ہونا چاہئے۔ تاکہ بیٹھنے والے کو زیادہ سہولت مل سکے۔ مگر اب میں جانتا ہوں کہ ایسے بے چوڑے حساب کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلاً کوئی چپنی کرسی لیجئے اور اس کی ٹانگیں چنداچھوٹی کر دیجئے۔ یہ کرسی زیادہ آرام دہ ہو جائے گی۔ اس کی ٹانگوں کو مزید چھوٹا کر دیجئے تو یہ اور زیادہ آرام دہ ہو جائے گی۔ اس کا منطقی نتیجہ پھر یہ نکلا کہ جسم کو صحیح آرام اسی وقت ملتا ہے جب بستر پر لیٹے ہوں پس اتنی سی بات ہے۔

اس بنیادی اصول سے ایک اور نتیجہ بھی نکلا کہ جب ہم کسی ادنیٰ کرسی پر بیٹھیں اور ہم اس کی ٹانگیں کاٹ کر چھوٹی نہ کر سکتے ہوں تو ہم اپنے سامنے کسی ایسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں جس پر ہم اپنی ٹانگیں رکھ سکیں۔ اور اس طرح اپنے کولوں اور اپنے پاؤں کے درمیان جو فرق ہے اسے کم سے کم کر سکیں۔ میں اس موقع پر یہ کیا کرتا ہوں کہ میز کی ایک دراز باہر نکال لیتا ہوں۔ اور اس پر اپنے پاؤں رکھ لیتا ہوں ہر شخص اپنے فہم کے مطابق اس ترکیب سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

اپنے جسم کے رگ پھوٹوں کو آرام پہنچانا۔ ان کے تناؤ کو ڈھیل کرنا جرم نہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ دن رات کے ہم گھنٹے ہم انہیں آرام ہی پہنچاتے رہیں یا یہ کہ ان کو ہر وقت آرام دینا طبی اعتبار سے بڑا مفید ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں قطعاً نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ انسانی زندگی کا چکر کھیل اور کام، اعباب کے کھینچاؤ اور آسودگی دونوں سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ اور اب تو

سُکُرسی

سائنس کہتی ہے کہ مرد کے دماغ کی قوت اور کام کرنے کی صلاحیت اسی طرح ایک ماہواری چکر کی تاب ہے جس طرح عورت کا جسم اس کا تابع ہوا کرتا ہے۔ لہذا جیمز نے ایک جگہ کہا ہے کہ اگر سائیکل کے چین کو ایک جگہ کس دیا جائے تو سائیکل کے پیٹے آسانی سے نہیں چلتے۔ اور یہی حال انسان کا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہر کام اور ہر بات میں انسان عادت کا غلام ہے۔ اور انسانی جسم میں حالات کے مطابق ڈھل جانے کا بے پایاں صلاحیت موجود ہے۔ جاپانی لوگ فرش پر چوکڑی مار گھسیٹنے کے عادی ہیں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہیں دن رات کرسی پر بیٹھنا پڑے تو ان کے اعضا تشنج کے مارے اڑ جائیں۔ گویا ہم دن بھر دفینوں میں جو سیدھے تن کر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو اس کی تھکن شام کو صوفے یا پلنگ پر لیٹ کر اُتارتے ہیں۔ اسی امتیاز کو تفریق سے ہی زندگی کی حکمتوں کو سمجھنا اور ان کا شعور ممکن ہے۔

آخر میں ایک بات خواتین سے کہوں گا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے اگر آپ کو سانس پاؤں رکھنے کے لئے کوئی چیز نہ ملے تو فوراً اپنے پاؤں بھی کرسی یا صوفے پر رکھ کر زانو تہر کر کے بیٹھ جائیے۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں۔ خواتین اس طرح بیٹھی ہوئی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہیں۔

۳۔ گفتگو

”مختار سے ساتھ پوری رات باتیں کرنا پورے دس برس کے مطالعے سے بہتر ہے“ یہ ایک چینی عالم کا قول ہے۔ جو اپنے دوست سے جلی بھر کر باتیں کر لینے کے بعد اس کے منہ سے نکلا تھا۔ اس قول میں بڑی سچائی پنہاں ہے چینی زبان میں

جینے کے مزے

اب گفتگوئے شبانہ ، ایک ایسی ترکیب ہے جس کا مطلب ہی دوسرے رات بھر
دل کی باتیں کہنا سنا ہے ۔ چاہے یہ باتیں ہو چکی ہوں یا ہونے والی ہوں ۔
مگر دوسرے رات بھر عمدہ باتیں کرنے کی اعلیٰ ترین مسرت بڑی نایاب چیز ہے
چنانچہ کیلی ونگس کہتا ہے ۔ کہ دانا لوگوں میں سے شاید ہی کوئی باتیں کرنا جانتا ہو
اور جو لوگ باتیں کر سکتے ہیں شاید ہی ان میں سے کوئی دانا ہو ۔

آج کل یہ عام شکایت ہے کہ آتش دان کے گرد بیٹھ کر باتیں کرنے یا محفل
سرد میں گفتگو کرنے کا فن ختم ہو چکا ہے ۔ اسکی وجہ جدید زندگی کی رفتار اور مصروفیت
بتائی جاتی ہے ۔ میں سمجھتا ہوں جدید زندگی کی صبار رفتاری اس کی ذمہ دار ضرور
ہے لیکن میرا یہ بھی خیال ہے کہ جب گھروں کو ایسے دیوان خانوں میں بدل دیا گیا
جس میں آتش دان نہ ہو تو فن گفتگو کا زوال شروع ہوا ۔ اور پھر موٹر کاروں کے
اثر نے اس فن کی قبا ہی مکمل کر دی ۔ ہماری زندگی کی رفتار بالکل غلط ہے کیونکہ
گفتگو کا فن صرف ایسے معاشرے میں پروان چڑھتا ہے جسکے پاس فراغت کا دقت ہو
اور اس معاشرے کے افراد فراغت کی آسانی اور کشاکش سے بہرہ ور ہوں اور اسکی
قدر کرتے ہوں ۔ ہماری وجہ یہ ہے کہ محض باتیں کرنے اور گفتگو کرنے میں بڑا فرق ہے ۔
چینی زبان میں ان دونوں کے لئے الگ الگ الفاظ ہیں ایک کا مفہوم صرف
" بولنا " ہے ۔ اور دوسرے کا مطلب گفتگو ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گفتگو
ایک زیادہ بے تکلفانہ چیز ہے ۔ اس کے موضوعات کاروباری نہیں ہوتے ۔ بلکہ
زندگی کی عام چیزیں ہوا کرتی ہیں ۔ اسی قسم کا فرق کاروباری خط و کتابت
اور ادیب دوستوں کی خط و کتابت میں ہوتا ہے ۔ ہم کسی شخص کے ساتھ بھی رابطہ
معاہلوں پر بات چیت کر سکتے ہیں ۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہونگے جن سے ہم

گفتگو

ایک، سہانی رات گفتگو میں گزار سکتے ہیں۔ لہذا جب کبھی ہمیں ایسے شخص سے واسطہ ہو جو صحیح معنی میں خوش گفتار آدمی ہو تو اس ملاقات کا لطف ایک اعلیٰ مصنف کی کتاب پڑھنے سے اگر زیادہ نہیں ہوتا تو اس کے برابر ضرور ہوتا ہے۔ بلکہ خوش گفتار آدمی کی باتیں سننے میں ایک اور مزہ ہے جو اچھے مصنف کی کتاب پڑھنے میں حاصل نہیں ہوتا کہ ہم اسکی خوش آئند آواز بھی سننے ہیں۔ اور اس کی حرکات و سکنات سے بھی لطف اٹھاتے ہیں گفتگو کا مزہ بعض دفعہ ہمیں دوستوں سے بھرپور ملنے میں حاصل ہوتا ہے بعض دفعہ پرانے شناسا مل جیتے ہیں اور پرانی یادیں تازہ کرنے ہیں یا پھر جب کبھی لمبے سفر پر نکلتے ہوں تو رات کو گاڑی میں یا کسی سرائے میں ایسے موقعوں پر ہر موضوع پر بات چیت ہوتی ہے۔ بھوت پریت اور جن پر یوں کے قصوں سے لے کر مختلف تجربات کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ڈکٹیٹروں اور غداروں کو جی بھر کر سنائی جاتی ہیں۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے ہی کوئی دانا اور خوش گفتار شخص یہ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں ملک میں آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں وہ سننے والی تباہی کا پیش خیمہ ہیں۔ یاد ہاں تختہ الٹنے کے سامان ہو رہے ہیں۔ ایسی گفتگو کی یاد زندگی بھر ہمارے دل میں تازہ رہتی ہے۔

گفتگو کا بہترین وقت رات کا ہے۔ دن کے وقت گفتگو میں کوئی خاص دل کشی نہیں ہوتی۔ وہ جگہ جہاں گفتگو ہر قطعی طور پر غیر اہم ہوتی ہے۔ ادب و طعنے کے بارے میں ایک لمبی بات چیت سے آپ کسی پرانی وضع کے دیوانہ خانے میں بھی لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اور باہر کسی کھیت کی منڈیر پر بھی ہو سکتا ہے کہ باد و باران کی ایک رات آپ دریائی کشتی میں سفر کر رہے ہوں اور دریا کے دوسرے کنارے پر لنگر انداز کشتیوں کی دھیمی روشنیاں دریا کے پانی میں جھلجھل کر رہی ہوں

جینے کے مزے

تو ملاحوں کی کہانیاں سننے کا سلف زندگی بھر کے لئے قیمتی یادیں کر رہا تھا۔ اصل میں گفتگو کی ساری دلکشی کا راز یہ ہے کہ ہر دفعہ گفتگو کا ماحول اور موقع مقام اور وقت بدلتے رہیں۔ جو گفتگو میں حصہ لے رہے ہوں گفتگو کا لطف ہمارے ذہنوں میں مختلف ماحول اور مختلف مقامات کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ یاد آتا ہے کہ چاندنی کھلی تھی۔ اور ہلکی ہوئیں ہلکورے لے رہی تھیں تو فلاں شخص سے گفتگو کرنے کا بڑا مزہ آیا تھا۔ پھر یاد آتا ہے کہ رات اندھیری اور طوفانی تھی اور کچھ لوگ آتش دان کے گرد بیٹھے تھے۔ تو بڑی اچھی باتیں ہوئی تھیں۔ پھر یہ یاد آتا ہے کہ ہم کھلی چھت پر بیٹھے کشتیوں کو دریا کے بہاؤ پر آمادہ کچھ رہے تھے۔ اور باتوں کا مزہ آ رہا تھا۔ اور ایک کشتی دریا کی طوفانی لہر سے الٹ گئی تھی۔ کبھی یہ یاد آتا ہے کہ صبح کے اندھیرے لمحوں میں کسی ریلوے اسٹیشن کے وٹنگ روم میں بیٹھے بیٹھے کیا اچھی باتیں سنی تھیں۔ یہ ساری تصویریں ان گفتگوؤں کی یاد کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں کبھی ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ ہم دو آدمی کمرے میں بیٹھے تھے۔ یا ایک دفعہ ہم پانچ چھ دوست تھے اور فلاں شخص کو کچھ رسکام بھی تھا جس سے اس کی آواز میں اور گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ مگر یہ یادیں۔ یہ ہنگام بھی آئے گئے ہیں۔ کیونکہ انسانی زندگی سی چل جلاؤ کا نام ہے کہ چند ہمیشہ کا لی نہیں رہے۔ کھانا پھول ہوش اتنے شگفتہ نہیں ہونگے۔ اور اچھے دوست ملتے ہی نہیں سکیں گے۔ اس لئے اس نعمت سے جتنا بھی بہرہ ور ہوں اُس تنہا ہی کم ہے۔

اچھی گفتگو لازمی طور پر اچھی انشاء و ادب پارے کی طرح ہوتی ہے۔ اس کا اسلوب اور اس کا نفس مضمون دونوں انشاء سے ملتے جلتے ہیں مثلاً روحیں کھیا انگریزوں کی عجیب عادتیں مشرقی و مغربی تہذیبوں کی مکر دریاے سین کے

گفتگو

سنارے کتابوں کے اسل اپنے حکمرانوں سیاستدانوں اور جرنیلوں کی ذاتی زندگی کے قصے وغیرہ یہ سب موضوع (انشا کی طرح) اچھی گفتگو کے موضوع بن سکتے ہیں۔ گفتگو اور انشا میں جو بات بہت زیادہ مشترک ہے وہ دونوں کا اسلوب ہے جو بڑا بے تکلف ہوتا ہے۔ موضوع چاہے کتنا بھاری بھر کم اور اہم کیوں نہ ہو چاہے اپنے ملک میں حالات کی ناسازگاری اور اتیری پر بات کرنا ہو۔ یا آج کل کے جنوبی سیاسی عقیدوں کی وجہ سے تہذیب کی موت پر اظہار خیال کرنا ہو۔ یا انسان کی آزادی وقار اور خوشی کے چھین جانے کی بات ہو۔ یا محض سچائی اور انصاف کے اصول کا تذکرہ ہو۔ کوئی چیز بھی ہو پھر بھی اظہار خیال بڑے عام طریقے سے بڑی دھیرج سے اور بڑی بے تکلفی سے کیا جائے گا۔ تہذیب کا نقاضا یہی ہے۔ تہذیب ہی سکھاتی ہے کہ دل آزادی کے رہزنوں کے مظالم پر غصہ سے جل رہا ہو۔ پھر بھی زبان سے یا قلم سے بات کرو تو اس میں سکراہٹ ضرور آتی چاہے۔ طوفانی اور جذباتی تہیں جن میں ہم اپنے دل کی جھلاہٹ کا پورا پورا اظہار کرتے ہیں صرف خاص جن دہلیوں کے کانوں کے لئے ہوتی ہیں۔ عام لوگوں کے لئے نہیں ہوتیں۔ اسلئے عمدہ گفتگو کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ایک کمرے کے پرسکون ماحول میں چار پاروں کی محفل میں بیٹھ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور آس پاس کوئی ایسا شخص نہ ہو۔ جس کی موجودگی ہمیں پسند نہ ہو۔

اچھی گفتگو اور بات تکلف مبادلہ خیال میں جو فرق ہے وہ ایک مثال سے واضح ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عمدہ گفتگو تو اچھے نمونہ انشایا مضمون کی طرح ہے دوسری چیز کو آپ سیاست دانوں کے بیانات سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ یہ مانا کہ ان بیانات میں علی جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ ان میں جمہور پرستی کے جذبات۔ قومی وحدت

جینے کے طریقے

کی تمنا۔ غریبوں کی فلاح و بہبود میں دلچسپی۔ ملک کے ساتھ شدید محبت و مخلصیت
پسندیدہ نصیب لینے کی لگن ہیں پسندی اور مین الاتوامی خیر سگالی کے جذبات حرص و ہوس
سے میزاری۔ روپے اور شہرت سے کنارہ کشی کے اعلانات غرض ہر اچھی بات ہوتی ہے
لیکن ان بیانات سے ایسا تصور اور تکلف پکڑتا ہے کہ آپ ان سے بدکتے ہیں ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیانات بہت ہی بنی سنوری اور سچی سچائی عورت کی طرح ہیں
جس کے قریب پھٹکنا دشوار ہوتا ہے۔ اسکے برعکس جب ہم کوئی اچھا ادب یا بہت
ہیں۔ یا عمدہ گفتگو کا مزہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی طعنے یا
ارطی کی کو دیکھ لیا ہے۔ جو بڑی بے پردہ دانی سے بال بکھیرے آستین چڑھ جائے
دریا کے کنارے کپڑے دھو رہی ہے۔ جو اپنے اطراف پر اور سادگی کے ساتھ بڑی
اچھی اور پسندیدہ معلوم ہوتی ہے۔ گویا اچھی گفتگو اور عمدہ مضمون دونوں میں
جو سادہ دل کشی اور بے تکلفی ہوتی ہے وہی ان کی جان ہے۔

گفتگو کا مناسب طریقہ یہی ہو کہ گفتگو بے تکلف اور آزاد ہو گفتگو میں
حصہ لینے والے اپنے آپ کو گفتگو کی رد میں کھو چکے ہوں اس بات کو بھول چکے ہوں
کہ وہ کیسا لباس پہنے ہیں کیسے بولتے ہیں کیسے کھنکارتے ہیں۔ بولتے وقت ہاتھ
ہلاتے ہیں یا نہیں۔ انہیں اس بات کی بھی خبر نہیں ہونی چاہئے کہ گفتگو کہاں سے
کہاں پہنچ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنی میں لطف گفتگو اسی
وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے دلی دوستوں سے ملتے ہیں۔ اور ان سے
دل کی باتیں کہنے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ یہی بے تکلفی اور دلی لگاؤ کی محفل ہوتی
ہے۔ ایک شخص کھڑکی میں جھامبھتا ہے۔ تو دوسرے نے کرسی پر بیٹھ کر اپنی انگلیں
پاس کی میز پر بھیلارکھی ہیں۔ تیسرا فرش پر پھیلا کر امانے بیٹھا ہے۔ ایک اسی

جینے کے مزے

گدی سے لگا رکھی ہے۔ جو اس نے ابھی ابھی صوفے کے گھسنی تھی اور صوفے کا بچا کر دیا تھا۔ دل کو سکون اسی وقت ملتا ہے۔ جب ہاتھ پاؤں کو آرام ملے اور جسم کو عافیت اور راحت نصیب ہو۔

دوستوں کی محفل اور رات کا ماحول دونوں عمدہ گفتگو کے لئے بیلزامی شرطیں ہیں۔ عمدہ گفتگو میں موضوع کا تعین نہیں ہوتا۔ باتیں چل نکلتی ہیں اور یہ کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ ان میں کوئی سلسلہ یا ربط نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے جب محفل برخواست ہوتی ہے تو ہر شخص گھر کو خوش خوش لوٹتا ہے۔

فراغت اور لذت گفتار میں ادب گفتار اور نشر کی ترویج و ارتقاء میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ کسی ملک کے ادب میں عمدہ نشر اسی وقت پیدا ہوئی جب اس ملک میں گفتگو ایک فن لطیف کی حیثیت سے بہت ترقی کر چکی تھی۔ چینی نشر اور یونانی نشر کے ارتقاء سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے۔ کنفیوشس کے بعد کی صدیوں میں چینی فکر و نظر میں بڑی جان اور بڑی قوت تھی۔ ساری دنیا اسی مہذب اور شائستہ تھی کہ عالموں کی بہت بڑی جماعت ملک میں موجود تھی۔ جس کا کام ہی فن گفتار کی ترقی دینا تھا۔ چینی تاریخ بتاتی ہے کہ یکے بعد دیگرے چینی امیر عالموں کی سرپرستی کے لئے مشہور ہوئے ہیں۔ وہ سب کے سب اپنی سخاوت اپنی دریا دلی اور اپنی مہارت و اذی کے لئے ضرب المثل بن چکے ہیں ان کے دُوروں پر ہزاروں ہا چینی علماء رہا کرتے تھے۔ مثلاً چی بادشاہوں کے امیر رنگ چاہا کے یہاں تین ہزار عالموں کا ڈیرہ تھا۔ جو موتیوں سے جڑی ہوئی مٹلا جوتاں پہنتے تھے اور اس کے ہاں کھانا کھاتے تھے۔ ان محلات میں رونق اور گفتگو کی گونج سنتی ہوتی ہوگی، ان کے علاوہ پیشہ ور اہل گفتار مصاحبین کی بھی ایک جماعت موجود تھی

جینے کے مزے

جو گفتار کے ماہر تھے۔ ان لوگوں کو نازک حالات میں چین کی مختلف ریاستیں نام رکھتی تھیں۔ اور یہ لوگ سفارتی نمائندوں کی حیثیت سے دشمن ریاستوں کو بھیجے جاتے تھے۔ تاکہ ریاستوں کے باہمی تعلقات کو استوار کریں کسی شہر کا محاصرہ کرنیوالی فوجوں کو محاصرہ اٹھالینے پر رضی کر لیں۔ دور ریاستوں میں باہمی معاہدہ کرا دیں۔ اور یہ گفتار کے غازی عام طور پر بڑے کامیاب ہوتے تھے کیونکہ انکی خوش گفتاری طرافت کہانیوں اور مثالوں کا ذخیرہ بے پناہ ہوتا تھا۔ ان میں کسی کو منانے اور آمان کرنے کی زبردست صلاحیت ہوا کرتی تھی۔ ان باکمالوں کی گفتگو اور ان کے دلائل ایک کتاب جانتکسیات میں محفوظ ہیں۔ بحث اور گفتگو کی ایسی ہی آزاد اور خوش مذاق فضا نے فلسفے کے بعض نامور ماہرین کو جنم دیا۔ ان میں یانگ جو بھی ہے جو اپنی تفہیک اور کلبیت کی بنا پر نام آور تھا۔ انہی میں مان فی زے ہے۔ جو حقیقت پسندی کا بادشاہ ہے۔ انہی میں وہ زبردست مدبرین ڈے ہے جو اپنی خوش طبعی کے لئے بے مثال تھا۔

چین میں یہ زمانہ کوئی تیسری صدی قبل مسیح کے لگ بھگ کا ہے۔ اس زمانہ کی تہذیب اور مجلسی زندگی کی ایک مثال ایک چینی عالم کی یوان کی ہے۔ جس نے اپنی باکمال بہن کو چو سلطنت کے وزیر اعظم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور پھر اس مہربان علم ویر نے اس لڑکی کو بادشاہ کی حضور تک پہنچایا۔ وہ کہاتی کچھ اس طرح کی ہے۔

”بہت زمانہ گزرا کہ لی یوان شہنشاہ چو کے وزیر اعظم شہزادہ جن شن کے ہاں ایک صیفہ میں ملازم تھا۔ یوان کی ایک بہن بھی جس کا نام نو یوان تھا۔ ایک دن بہن نے بھائی سے کہا میں نے سنا ہے

گفتگو

کہ بادشاہ کا دل عہد کوئی نہیں اگر تم مجھے وزیرِ اعظم کے منصب میں پیش کر دو میری کائی
 بادشاہ تک ہو سکتی ہے۔ بھائی نے کہا: وزیرِ اعظم بہت بڑے رتبے کے مالک ہیں
 میری کیا مجال کہ ان سے اس سلسلے پر بات کر سکوں؟۔ یہیں بولی تم وزیرِ اعظم کے حضور میں
 اور ان سے نورِ اظہار کے کی اجازت مانگو۔ عقد یہ پیش کیو کہ گھر پر ایک بڑا معزز
 ہمارا آیا ہے۔ وزیرِ اعظم پوچھیں گے کہ وہ معزز ہمارا کون ہے؟ تم کہنا کہ میری
 ایک بہن ہے جس کے سلیقہ کی تعریفِ سلطنت آگے وزیرِ اعظم نے سنی۔ اب میں نے
 ایک امیر کو بھیجا ہے کہ مجھ سے بہن کے رشتہ کی خواستگاری کرے۔ اور یہ کہ ابھی گھر
 سے ایک ملازم آکر اس ہمارا کی آمد کی خبر دے گیا ہے۔ اس بات کو سن کر ہمارے
 وزیرِ اعظم ضرور پوچھیں گے کہ تمہاری بہن کو کیا کچھ آتا ہے؟ تم کہنا کہ وہ سازِ بیکینی
 ہے۔ کچھ سکتی ہے۔ پڑھ سکتی ہے۔ اور علومِ ہند سے عبور حاصل ہے۔ اس طرح
 وزیرِ اعظم مجھے ضرور بلائیں گے۔

فی الواقع نے اسی طرح کرنے کا وعدہ کیا۔ اگلی صبح وزیرِ اعظم کے پاس حاضر
 ہو کر اس نے کہا: جناب والا ابھی غریب خانہ سے ایک نوکر نے یہ پیغام
 پہنچایا ہے کہ وہ دوس سے ایک امیر ہمارا آئے ہیں۔ مجھے اجازت مرحلت ہو کہ جا کر
 ان کی تشریف کر دوں۔ وزیرِ اعظم نے پوچھا: وہ دوس کا یہ امیر کون ہے بھائی؟
 قاتل نے جواب دیا: میری ایک بہن ہے۔ سلطنت آگے وزیرِ اعظم نے اس کے کمال
 کا شہرہ سنا۔ اور ایک امیر کو بیٹا مہربان کر بھیجا ہے کہ وہ رشتے کی ذمہ داری
 کرے۔ وزیرِ اعظم نے کہا: میں بھی تمہاری بہن کو دیکھنا چاہتا ہوں اسے ہمارے
 حضور میں آئی کے محل میں پیش کرو۔ بھائی نے آکر بہن کو بتایا کہ ابھی شام وزیر
 اعظم نے اسے محل میں آنے کی دعوت دی ہے۔ بہن نے کہا: تم بھی ضرور

جینے کے مزے

چلنا۔ جب میں وہاں پہنچوں تو استقبال کو موجود رہنا۔

اگلی شام مقررہ وقت پر وزیر اعظم محل میں آئے۔ اور نوہو آن سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اسے حضور میں پیش کیا گیا۔ اور پھر سب نے بہت سی شراب پی اور نوہو آن نے ساز بجا کر سنایا۔ اور وزیر اعظم گیت کے ختم ہونے سے پہلے ہی وجد میں آگئے۔ اور

اس زمانہ کا معاشرتی پس منظر یہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ اس فن میں اہل کمال خواتین اور فارغ البال اہل علم پر دان چڑھے اور انہی لوگوں نے چین میں نشر کی تردید میں پہلا اہم اقدام کیا۔ اس زمانہ کی خواتین فن گفتگو کی ماہر تھیں۔ لکھ اور پڑھ سکتی تھیں۔ اور کسی نہ کسی ساز کے بجانے میں مہارت رکھتی تھیں۔ ان میں وہ تمام مجلسی و ادبی خوبیاں ہوتی تھیں جو مردوں کو تو لکی تھی مگر زندگی کو خوش آئند بنا سکتی ہیں۔ یہ معاشرہ اور اس کی فضا امیرانہ تھی کیونکہ جیسا کہ اوپر لکھی ہوئی کہانی سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا۔ وزیر اعظم کے سامنے باریابی بہت مشکل تھی۔ لیکن اسی وزیر اعظم نے جب یہ سنا کہ خال خاتون موسیقی میں درک رکھتی ہے۔ اور پیرانے علوم کی بھی ماہر ہے تو اس نے باصرہ تمام اس خاتون سے ملاقات کی۔ یہ فراغت کی وہ زندگی ہے جو چین کے قدیم فلسفیوں اور مجلسی لوگوں نے بسر کی۔ ان قدیم چینی فلسفیوں کی کتابیں اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے باہر گر بحث و مباحثہ کیا اور اسے بعد میں قلمبند کر لیا۔

یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جس معاشرے کو فارغ البالی نصیب ہوگی۔ اور جس کے پاس وقت کی فراوانی ہوگی صرف اسی میں فن گفتار پیدا ہو سکتا ہے۔
یہ بھی ظاہر ہے کہ فن گفتار کے وجود ہی سے

گفتگو

انشائے عالیہ کے فن پارے وجود میں آتے ہیں۔ انسانی تہذیب کی تاریخ میں فن گفتار اور اچھی نثر لکھنے کا فن دونوں کافی دیر میں رواج پائے کیونکہ ان دونوں فنون کے لئے انسانی ذہن کی طرہی اور چابک دستی کی ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت فراغت کی زندگی میں ممکن ہے۔ مجھے خوب احساس ہے کہ آج کل کیسٹوں کے خیال کے مطابق فراغت کی زندگی بسر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قابلِ نفرت طبقے کے فرد ہیں جو آسودگی اور امیری کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لئے آپ انقلاب دشمن ہیں۔ مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ سچی اشتراکیت اور سچی اشتہالیت کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کا ہر فرد فراغت کی زندگی بسر کرنے کے قابل بنادیا جائے اور فارغ البالی سب کا حصہ ہو۔ اس لئے فراغت کی زندگی کا لطف اٹھانا کوئی حق نہیں۔ بلکہ ثقافت کی ترقی کا سارا دار و مدار ہی اس بات پر ہے کہ فراغت روز بروز اور مناسب فائدہ اٹھایا جائے۔ اور فنِ گفتار ہی فراغت کے لمحوں سے منہدوں اور مناسب فائدہ اٹھانے کی واحد صورت ہے۔ کاروباری لوگوں کو ایک لمحہ فراغت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ دن بھر سخت مصروف رہتے ہیں۔ اور شام کو کھانا کھاتے ہی بستر پر لیٹ کر گائیوں بھیشوں کی طرح خراٹے لینے لگتے ہیں۔ ان لوگوں سے ثقافت کی خدمت کی بھلا کیا امید ہو سکتی ہے۔

بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو فراغت کے لئے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ بلکہ فراغت خواہ مخواہ اس پر ٹھونس دی جاتی ہے۔ مجبوری کی اس فراغت سے بھی اچھا ادب پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں کوئی اعلیٰ پائے کا ادیب جس میں بڑا جوہر موجود ہے اپنا وقت فضول پارٹیوں اور سوشل تقریبات میں خراب کر رہا ہے۔ یا سیاسی معاملوں پر مقالے لکھ لکھ کر اس جوہر کو برباد کر رہا ہے تو ہمیں

جیسے کے مزے

جانب ہے کہ اسے جیل میں بند کر دیں۔ یہ اس پر بڑا احسان ہو گا۔ کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بادشاہ دین نے انسانی زندگی کے انقلابات پر فلسفے کی بہترین کتاب جیل میں لکھی تھی۔ اسی طرح سیمپلی ان نے بھی جیلیں ہر زمان کی بہترین تاریخ جیل ہی میں سپرد قلم کی تھیں۔ یہ بھی ہوا ہے کہ ادیب سیاسی زندگی میں مات کھا گئے یا یہ کہ ان کے وقت میں ملک میں سیاسی حالات بے حد اتر تھے۔ اور انہوں نے اس سے کنارہ کشی کر کے بہترین ادب پیدا کیا۔ جینی تاریخ میں اس کی مثال منگولوں کا عہد حکومت ہے۔ جس میں عظیم ڈرامہ نویس اور عظیم مصور پیدا ہوئے۔ مانچو خاندان نے جب چین فتح کیا تو اتر سیاسی حالات ہی نے شیعہ تاعو۔ اور پاتاشان جین جیسے علی پائے کے مصور پیدا کئے۔ عظیم شخصیتیں حب وطن کے جذبہ سے سرشار تھیں کیونکہ غیر ملکی حکومت کے جوئے تلے اپنے ملک کو کچلا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ اور انہیں اپنی قومی ذلت کا شدید احساس تھا۔ اور اسی احساس نے انہیں آرٹ اور علم و ادب کے ساتھ ایسی دلہانہ شیفٹنگی کا سبق دیا۔ چین نے جو عظیم ترین مصور پیدا کئے ہیں شیعہ تاعوان یا کمالوں میں سے ہے مغرب میں اسے کوئی نہیں جانتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مانچو شہنشاہ ان فنکاروں کی ہرگز ہمت افزائی نہیں کرتی جاتے تھے جو ان کی حکومت سے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے تھے۔ دوسرے عظیم ادیبوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے شاہی امتحانوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور انہوں نے اپنی تمام تر دماغی صلاحیتیں ادب کی خدمت کے لئے وقف کر دیں۔ اس کی مثال شیعہ نیا آن اور پولیوسین ہیں۔

شیعہ نیا آن نے اپنے شاہکار ”سب انسان بھائی بھائی ہیں“ کے دیباچہ میں دوستوں کی باہمی گفتار کے لطف کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ وہ لکھتا ہے

گفتگو

”میرے سارے دوست اگر میرے گھر آئیں تو انکی تعداد سو لکھنی چاہئے۔ لیکن سب کے سب ایک دفعہ میں کم ہی آتے ہیں۔ مگر یہ بھی نہیں ہوتا کہ بارش اور آندھی کے دنوں کو چھوڑ کر، کوئی میرے یہاں نہ آئے۔ اکثر دن چھ سات دوست آ جاتے ہیں۔ یہ دوست آتے ہی بیٹا شروع نہیں کر دیتے۔ وہ آرام سے بیٹھے جاتے ہیں۔ اور جب جی چاہتا ہے شراب کا ایک آدھ گھونٹ پی لیتے ہیں۔ اور جب جی چاہتا ہے نہیں پیتے کیونکہ وہ صحبت کا اصل لطف گفتگو کو سمجھتے ہیں۔ شراب کو نہیں۔ ہم لوگ آپس میں سیاسیات حاضرہ پر کوئی بات نہیں کرتے کیونکہ سیاسیات ہماری حد سے باہر ہے اور اسکی یہ کبھی وجہ ہے کہ اس دور افتادہ مقام تک خبریں صحیح نہیں آتیں محض سنی سنائی افواہیں سی ہوتی ہیں۔ اور افواہوں پر بات چیت کرنا بالکل بے فائدہ ہے۔ ہم لوگ آپس میں دوسروں کے عیوب پر بھی بات چیت نہیں کرتے کیونکہ لوگوں میں عیوب نہیں ہوتے۔ اور یہ کسی کی چغلی اور غیبت نہیں کرتی چاہئے ہم ایسی باتیں نہیں کرتے جن سے کسی کو صدمہ پہنچے۔ اس لئے ہماری باتوں سے کسی کو صدمہ نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہیں لوگ سمجھیں مگر لوگ بھڑکے نہیں سمجھتے کیونکہ جن معاملوں پر ہم بات کرتے ہیں۔ وہ انسان کے دل کی گہرائیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دنیا والوں کو اتنی قربت کہاں کہ ایسی باتیں سن سکیں۔“

فیہ نے اپنی شاہکار کتاب اسی اسلوب اور اسی پیرائے میں اپنی جذبات کے ساتھ لکھی ہے۔ اور یہ کتاب صرف اس لئے لکھی جاسکتی کہ مصنف

جینے کے مزے

کے پاس لامحدود فراغت تھی۔

یونانی نثر کی ترویج اور اس کا ارتقا بھی فراغت کے ایسے ہی معاشرتی ماحول میں ہوا۔ یونانی فکر نے جو سلاست اور جزالت پائی ہے۔ اور یونانی نثر میں جو روانی موجود ہے۔ وہ تمام تر فن گفتار کی بدولت ہے۔ اسکا بڑا ثبوت افلاطون کے مکالمات کے عنوان سے ملتا ہے۔ صیانت والے مکالمے میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرس پر چند اہل علم بیٹھے ہیں۔ اور شراب پھلوں اور خوبصورت لڑکوں سے معمور فصیح گفتار کا لطف اٹھارہے ہیں۔ یونانیوں نے گفتار کے فن کو عروج تک پہنچایا تھا۔ اسی لئے ان کے خیالات اتنے واضح اور ان کا اسلوب اتنا سلیس ہے۔ ذرا اس کا ارتقا آج کے علمی اسلوب سے کیجئے جو مشکل پسندی اور الجھاؤ کو ادنیٰ علمی باتوں کیلئے ضروری سمجھتا ہے۔ اور مشکل اصطلاحوں کے بغیر بات نہیں کرتا۔ اصل میں یونانیوں نے فلسفے کو خوش مذاقی کے ساتھ آمیز کرنا سیکھ لیا تھا۔ اسی لئے یونانی فلسفیوں کی کتابوں میں گفتگو کا انداز ملتا ہے گفتار کی یہ دلکش فصاحت۔ گفتار کے لئے یونانی فلسفیوں کی دلی تمنا جس گفتار کی قدر اور گفتار کے لئے عمدہ جگہ کا انتخاب یہ سب کچھ بڑے خوبصورت انداز میں فیڈرس کے ابتدائی میں بیان کیا گیا ہے اور اسی سے ہمیں یونانی نثر کے ارتقا کا پس منظر معلوم ہوتا ہے۔

افلاطون کی کتاب ”ریاست“ بھی آج کل کسی ”جدید کتاب“ کے کسی اس

طرح کے فقرے سے شروع نہیں ہوتی۔

”انسانی تہذیب کے ارتقا کے مختلف مرحلوں پر نظر ڈالی جا“

”معلوم ہوگا کہ انسانی تہذیب۔ اختلاف نوعی سے اتحاد نوعی کی طرف

ایک ارتقاء کے حوالے سے ہے۔۔۔۔۔“

گفتگو

یا اسی قسم کی کوئی ناقابل فہم بکو اس اس عظیم کتاب کا پیش خیمہ نہیں کہونکا آج کل کی علمیت کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ بات کر دج کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ اس کے برعکس یہ عظیم کتاب اس خوش آئند فقرے سے شروع ہوتی ہے۔ کہ

دھل میں گلاؤ کو کے ساتھ پانی اس گیا تاکہ دیوی کے سامنے اپنا سر جھکاؤں۔ میں یہ بھی جانا چاہتا تھا کہ دیوی کا جشن وہ لوگ کس طرح مناتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ یہ جشن پہلی بار برپا کر رہے ہیں۔

یعنی فلسفہ کے ابتدائی دور میں انسان اسی ہی تھی۔ کیونکہ اس وقت فکر و نظر دیوتاں صحت مند تھے۔ یونانی دانش و حکمت کی تصویر اس سے پیڑا متا ہے۔ عظیم فلسفہ والے دیکھنے والے سے ظاہر ہوتا ہے کہ یونان کے مرد اسی ہی صحت مند نفس میں تھے اور بحث کا مضمر یہ ہے کہ المیہ ڈراموں کے ایک عظیم مصنف کو طرح پر تمثیلوں کا بھی مصنف ہونا چاہیے۔ یا نہیں۔ اس نفس میں سنجیدگی اور زرخیز دلی۔ حسن مذاق اور فقرے بازی مدلول آئینہ ہیں۔ لوگ سقراط کے شراب پیئے کا مذاق اڑا رہے ہیں مگر وہ ایک طنز بیٹھا ہے۔ جب چاہتا ہے قہر اٹھا کر چڑھا لیتا ہے۔ اور جب چاہتا ہے شراب پینا بند کر دیتا ہے۔ جب چاہتا ہے صراحتی کو پھر جام سے لبریز کر لیتا ہے کہ کسی کوئی تعرض نہیں کرتا۔ کسی کی کوئی پروا نہیں کرتا۔ اس طرح وہ رات بھر باتیں کرتا رہتا ہے۔ اور ارسطو نہیں اور افلاطون کے سوا حاضرین میں سے ہر شخص سو جاتا ہے۔ جب باتیں کرتے کرتے وہ ہر شخص کو سلا دیتا ہے اور صحت دی ایک بیدار رہ جاتا ہے تو وہ جشن سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اور لانی سی مہاجر صبح کا غسل کرتا ہے۔ اور سارا دن تازہ دم ہو کر گزارتا ہے۔ ملاحظہ کیجئے دوستانہ گفتگو کے اسی ماحول میں یونان کا عظیم فلسفہ پیدا ہوا تھا۔

جینے کے مرنے

یہ بات پوچھنے کی نہیں۔ اس لئے عرض کر دوں کہ مجلس گفتگو کے با تیز ماحول میں عورتوں کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ تاکہ گفتگو میں وہ شگفتگی اور لطافت پیدا ہو جائے۔ جو گفتگو کی جان ہے۔ شگفتگی اور دل لگی کے بغیر بات چیت بڑی سنجیدہ اور بھاری بھر کم ہو جاتی ہے۔ اور فلسفہ زندگی سے دور ہو کر احمقانہ باتوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ ہر ملک اور ہر زمانہ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کبھی جینے کے قریبے اور زندگی بسر کرنے کے فن کے بارے میں کسی ثقافت کو دلچسپی پیدا ہوتی تو عورتوں کو بھی مجلسوں میں شریک کرنے کا رواج پیدا ہو گیا۔ پیری کلیر کے عہد میں یونان کے شہر ایتھنز میں یہی ہوا۔ اور پھر اسی کی مثال اٹھارہویں صدی کے فرانسیسی دیوان خانوں میں دیکھئے۔ چین میں عورتوں اور مردوں کی ملی جلی صحبتیں سخت ممنوع تھیں۔ پھر بھی چین اہل علم لوگ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ عورتیں بھی مجلس میں شریک ہوں۔ یہ عورتیں بات چیت میں بھی حصہ لے سکتی تھیں۔ چین میں تین خاندانوں میں چون سوگ اور منگ کے عہد حکومت میں ہی فن گفتگو کو زیادہ ترقی دی گئی تھی۔ اور فن گفتگو ایک فلش ماس بن گیا تھا۔ ان زمانوں میں ہمیں یہ تاؤ یون۔ چاؤ یون اور لیو جس یہ چینی بالکل خواتین ہوتی ہیں۔ چینی مرد ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں باعصمت ہوں اور دوسرے مردوں سے میل جول نہ رکھیں۔ پھر بھی وہ ہمیشہ سے بالکل خواتین کی صحبت کے جویا رہے ہیں۔ چینی زبان کی تاریخ۔ ادب اٹھا کر دیکھئے اس کا ڈیرہ دار طوائفوں کی زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ گفتگو کے دوران میں محفل میں لائے دیکشی اور دلنوازمی کا مطالبہ ایک عالمگیر مطالبے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور خواتین اس فن میں کسی سے پیچھے نہیں ہوتیں۔ میں اسی جرمن خواتین سے ملا ہوں جو پانچ بجے ختم سے لے کر رات کے ۱۱ بجے تک مسلسل باتیں کر سکتی ہیں۔ ایسی امریکی اور

گفتگو

انگریز خواتین بھی ہیں۔ جو معاشیات پر گھنٹوں بحث کر سکتی ہیں۔ اور یہ وہ مضمون ہے جس کا مطالعہ کرنے کی ہمت مجھ میں تو پیدا ہی نہیں ہوتی۔ خیر اگر ایسی خواتین معاشرے میں نہ بھی ہوں جو کارل مارکس اور فریڈرک اینگلس پر عالمانہ بحث کر سکیں پھر بھی محفل میں چند خواتین کی موجودگی سے گفتگو میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خواتین اگر محض چپ چاپ باتوں کو سنتی رہیں اور ان کے چہروں پر سوچ کے آثار پیدا ہوں تو کافی ہے۔ بیوقوف مردوں کی نسبت ایسی خواتین سے بات کر کے مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔

۴۔ چلے اور دوستی

میں سمجھتا ہوں کہ انسانی کلچر اور انسانی مسرت کے پیش نظر انسان کی تاریخ میں تمباکو نوشی، شراب نوشی اور چلے نوشی سے بڑھ کر کوئی اہم ایجادات نہیں ہوئیں۔ یہ تینوں چیزیں انسان کے لئے بے حد اہم ہیں۔ اس کے فراغت کے لمحوں کا لطف انہی سے وابستہ ہے۔ دوستی اور یارہ باشی۔ ملنساری اور بے تکلفی ان سب کا مزہ انہی تین چیزوں کی بدولت ہے۔ تمباکو نوشی۔ شراب نوشی اور چلے نوشی تینوں میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تینوں کی تینوں ملنساری اور معاشرتی تعلقات میں بہت ہاتھ بٹاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا جس طرح کھانے سے بھرتا ہے۔ اور اس لئے کھانے کے وقتوں کے درمیان ان سے کام لیا جاسکتا ہے۔ تیسری مشترک خوبی یہ ہے کہ تینوں کا مزہ نھنوں کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے یعنی یہ ہماری ذہنی

جینے کے مزے

شامہ پر براہ راست اثر کرتی ہیں۔ ان کا اثر کلچر پر اتنا زبردست ہے کہ مغربی ملکوں میں گاڑیوں میں کھانے کے ڈبوں کے ساتھ تمباکو نوشی کے لئے بھی الگ ڈبے ہوتے ہیں۔ اور عام ہوٹلوں کے ساتھ شراب پینے کے لیٹوران اور چائے خانے بھی عام ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ چین اور انگلستان دونوں ملکوں میں چائے نوشی ایک قومی عادت ایک ملکی ادارہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

تمباکو۔ شراب اور چائے کا مزہ ایسی نعمت میں حاصل ہو سکتا ہے جو خرا اور اطمینان۔ دوستی اور بھائی چارے سے معمور ہو۔ جن لوگوں میں بھائی چارہ اور برادری کا جذبہ ہوگا۔ اور جو درست بنانے میں بڑے محتاط ہوں گے۔ اور جن کو خدا نے نعمت کی زندگی کی صحیح قدر بخشی ہوگی۔ صرف وہی لوگ تمباکو اور چائے سے مزہ لینے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے لطف سے بھائی چارے اور ملتساری مختصر نکال دیجئے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ گویا ان چیزوں کا لطف مناسب لوگوں کی صحبت کے ساتھ وابستہ ہے۔ چاندنی کی سیر برف باری کا نظارہ کرنا یا کھولوں کی شگفتگی سے لطف اٹھانا بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم مذاقی اور ہم شری میسر ہو۔ یہی حال ان تینوں کا ہے۔ فن زندگی کے ماہر چینی مفکر دن نے محفل کی مناسبت پر اسی لئے بڑا زور دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فلاں قسم کے پھولوں سے خاص خاص قسم کے لوگوں کی صحبت سے فیض اٹھانا چاہئے۔ ان کا قول ہے کہ خاص قسم کے قدرتی مناظر کا لطف صرف خاص قسم کی عورتوں کی نصیبت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ اصرار کرتے ہیں کہ اگر بستی بوندوں کے ماز و آواز سے پورا پورا لطف اٹھانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سارے دن پہاڑوں سے گھرے ہوئے ایک غار میں بند رہیں اکیلے۔ بانس کی کھڑی چار پائی پر لیٹے ہوں۔ مختصر یہ کہ ہر چیز

چائے اور دوستی

کا لطف اٹھانے کا ایک مخصوص موڈ ہوتا ہے۔ اور یہ موڈ غلط لوگوں کی موجودگی سے تباہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے جو شخص زندگی بسر کرنے کے فن کا ماہر بننا چاہتا ہے یا جو شخص زندگی کے مزے لینے کا خواہشمند ہے اس کے لئے ابتدائی بات بلکہ اولین شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ہم مذاق اور ہم مشرب دوستوں کی تلاش کرے انکی دوستی قائم رکھنے کے لئے اتنی جانکاہی اور کوشش کرے جتنی اچھی بیوی اپنے شوہر کو اپنا بنانے کے لئے کرتی ہے۔ یا جس طرح شطرنج کا رسیا کسی دوسرے شاطر سے محض ملاقات کی خاطر ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کی زحمت گوارا کرتا ہے گو یا اصل چیز ماحول دفن ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک علم دوست شخص کے ماحول زندگی کو سمجھ لیں اور یہ بھی جان لیں کہ وہ فضا کیا ہوگی؟ جس میں زندگی کے مزے اٹھائے جاسکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو وہ دوست ہیں جن کے ساتھ آپ زندگی کے مزے لیں گے۔ یہ لازمی ہے کہ مختلف قسم کی تفریحوں اور لذتوں کے لئے آپ مختلف قسم کے دوست انتخاب کریں۔ اگر آپ گھوڑے کی سواری کے لئے جائیں اور اپنے ساتھ ایک کتابی اور نہایت سنجیدہ قسم کے دوست کو لے جائیں تو یہ بڑی حماقت ہوگی۔ اسی طرح اگر موسیقی کا کوئی کانسرٹ سننے جائیں اور آپ کا ساتھی موسیقی سے بالکل نااہل ہو تو آپ کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ اسی لئے ایک چینی ادیب نے لکھا ہے۔

» پھولوں کی شگفتگی کا لطف اٹھانے کے لئے فراخ دل دوست

تلاش کرو۔ اگر ڈیرے دار طوائفوں کے کوٹھے پر جانا ہے تو اپنے لئے

نہایت اعتدال پسند دوست ڈھونڈو۔ ادنیٰ پنجے بہاروں پر چڑھنے

کے لئے بڑے رد مافی مزاج کے دوست ہونا ضروری ہیں مگر کشمی کی ہیر کو

جینے کے منہ

جانا ہے تو ایسے دوست ساتھ ہونے چاہئیں جن کے شرابِ سیر اور دلِ آزاد ہوں۔
چاند کا سامنا کرنے کے لئے ایسے دوست چاہئیں جو ٹھنڈے فکر و نظر کے مالک ہوں۔
برفباری کا لطف اٹھانا مقصود ہے تو خوبصورت دوست بناؤ۔ اور مجھے نوشی کی
مخصل کے لئے ایسے دوست ہونے چاہئیں جن میں ذوقِ سلیم اور لنوازی موجود ہو۔“
مختلف موقعوں پر مختلف قسم کی تفریحوں اور زندگی کی لذتوں کا مزہ لینے کے لئے
آپ نے مختلف جنم اور مزاج کے دوست چن لئے۔ اور ان کی دوستی حاصل بھی کر لی
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ مناسب ماحول تلاش کریں۔ اس کے لئے یہ ضروری نہیں
کہ آپ کا گھر دلہن کی طرح آراستہ ہو۔ صرف اتنا ہو کہ گھر خوبصورت جگہ واقع
ہو۔ تاکہ آس پاس کھیتوں میں جایا جاسکے۔ یا دریا کے کنارے گھنے درختوں کے
سائے میں آرام سے لیٹا جاسکے۔ گھر کی اپنی ضروریات بہت سادہ ہیں مثلاً
ایک مکان کا نقشہ یہ ہے۔

گھر میں کئی کمرے ہوں اور اس کے ارد گرد کھیت پھیلے ہوں ایک
چھوٹا سا تالاب بھی ہو۔ گھر کی کھڑکیاں (روشن دان) ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں
کے خالی جوتے سے بنے ہوں۔ منڈیریں کندھوں تک بلند ہوں۔ فراغت کے
لمحوں میں روٹی کے گدوے اور بنری کی غذا کا لطف اٹھانے کے بعد روح
اتنی وسیع اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کل کائنات اس کی
پہنائی میں سما جاتی ہے۔ ایسے خاموش مکان کے لئے ضروری ہے کہ مکان
کے سامنے دو لوگ کے پیڑ ہوں۔ اور عقب میں ہرے بانس کے جھنڈے۔
مکان کے جنوبی چھجے بڑھے ہوئے ہوں۔ اور شمالی طرف چھوٹی کھڑکی
ہوں جنہیں بہار اور سرما میں بیکر شس اور ہواؤں سے بچنے کے لئے

چائے اور دوستی

بند کیا جاسکے۔ اور گرما میں اور خزاں میں ہوا کے لئے کھولا جاسکے ورنہ
کے پیڑ کی خوبی یہ ہے کہ اس کے پتے بہار اور سرما میں گرتے ہیں۔ اس
طرح ان سو سموں میں دھوپ خوب آسکتی ہے۔ مگر گرما اور خزاں میں
اس کی چھاؤں مکان کو ٹھنڈا رکھ سکتی ہے۔ ”رکھو مصنف نے مکان کا نشیروں کو کھینچا

” مکان ایسا بنانا چاہئے جس کی شاخیں ہوں اس کے گرد جن
درختوں کی باڑ ہو۔ ایک برآمدہ ہو جس پر گھانس بھونس کی چھت ڈالی جائے
باغ میں باغ کے پیڑ۔ پھولوں کے پودے اور پھیلوں کے درخت لگائے جائیں
اور باقی حصہ میں سبزیاں۔ ترکاریاں بوئی جائیں سکرہ کی پلاڑیاں ماش
سے خالی ہوں۔ سبزیوں کی رکھوالی کے لئے ایک کسان بچہ رکھا جائے
اچھی کتابیں رکھی جائیں۔ تار کا ساز ہو۔ شطرنج ہو تاکہ دوست کھائیں
تو محفل کا لطف اُبھائیں۔ “

ایسے احوال میں گھریلو پن ہو گا۔ میرے گھر میں ہر نفلت کو طاق پر رکھ دیا جائے گا
اور صرف وہی لوگ آسکیں گے جو میرے دلی دوست ہوں گے۔ ان کو میں وہی تو
یا معمولی کھانا کھلاؤں گا جو میں خود کھاتا ہوں۔ ہم باتیں کریں گے نہیں بولیں گے
اور اپنے وجہ تک کو فراموش کر دیں گے۔ ہم دوسرے لوگوں کی اچھائی برائی کی بات
نہیں کریں گے۔ اور دنیوی شان و شوکت یا دولت و حشمت سے بالکل بے
نیاز ہوں گے۔ فرصت کے لمحوں میں ہم تدبیر و جدید ادیبوں اور غرضوں
کی باتیں کریں گے۔ اور سکون کے لمحوں میں پہاڑوں اور دریاؤں کے
ساتھ دل بہلائیں گے۔ پھر ہم ہلکی مصنف چائے پئیں گے۔ اور
اس خوش گوار خلوت کو اچھی سحر آبا سے گرمائیں گے۔

جینے کے مزے

یہ ہے دوستی کے بارے میں میرا نظریہ - ۴

اس خوش گوار فضا میں ہم اپنے حواس کو آسودہ کر سکتے ہیں۔ اسی سے رنگ،
مقام اور آواز کی حس آسودگی حاصل کرتی ہے۔ گویا تمباکو اور کچھ پیادوں
مزے لینے کے لئے ضروری ہیں۔ اور اس ماحول میں بقول شخصے: ”ہم چاندنی رات
میں عود و عنبر جلاتے ہیں اور کسی قدیم ساز پر کوئی رگنی بجاتے ہیں۔ آن کی آن میں
ہمارے سینوں سے غموں کا بوجھ اتر جاتا ہے۔ ساری احمقانہ خواہشیں اور بڑائی نفس
انگیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ پھر ہم پوچھتے ہیں۔ ”اس خوشبو کی ماہیت کیا ہے؟
اس کے دھوئیں کا رنگ کیا ہے؟ اور کھڑکیوں کی جھلیوں سے وہ سایہ سا کیا
گزر رہا ہے؟ میری انگلیوں کے پوروں میں سے کیسی آواز چھن چھن کر آ رہی ہے؟
یہ لطف یہ مسرت کیا ہے؟ جس نے ہمارے دلوں کو چو پچال کر دیا ہے۔ اور دنیا کی
ہر چیز بھلا دی ہے۔ اور اس لامحدود کائنات کی حقیقت کیا ہے؟“

روح کی اس طہارت اور دل کے اس سکون کے بعد مناسب دوستوں کی محفل
میں انسان چائے کا لطف اٹھانے کے قابل بنتا ہے۔ چائے پر سکون مچلوں
کے لئے اسی ایجاد کی گئی تھی۔ ویسی ہی جیسی شراب مہنگا مہ پرور مجلسوں کے لئے
ایجاد ہوئی تھی۔ چائے کی خاصیت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ ہمیں زندگی
کے بارے میں پرسکون غور و فکر پر مائل کرتی ہے۔ اگر اس پاس روتے بچوں کا
غل غپاڑا ہو یا عورتوں نے شور مچا رکھا ہو۔ یا سیاسی ہنگامہ آراؤں نے بک بک لگا رکھی ہو تو
چائے پینے کا سارا لطف تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات اتنی ہی خطرناک ہے جتنی یہ کہ
برستی بارش میں یا ابر آلود دن میں چائے کی پتیاں کھیتوں سے چنی جائیں۔ چائے
کی پتیاں صاف دلوں میں علی الصبح چنی جاتی ہیں۔ جب پہاڑوں کی ڈھلانوں کی چوٹیوں پر

چائے اور دوستی

نیم سحر صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اور ان پتیوں پر شبہم کی بھینی باسناقی ہوتی ہے۔ اسی لئے چائے کا لطف ابھی تک شبہم کی فلسمی خوشبو اور لطافت کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ تاؤ فلسفہ کی تعلیم ہے کہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ رہنا چاہئے اور یہ کہ کائنات کی زندگی اور بقا نرا اور کادہ تو تولد کے باہمی ملاپ پر منحصر ہے۔ اسی فلسفہ کے مطابق شبہم آسمان اور زمین کا جو ہر قرار پاتی ہے۔ کیونکہ کائنات کو یہ دو قوتیں (زمین و آسمان) مل جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ خیال عام ہے کہ شبہم ایک فلسفاتی غذا ہے۔ جو بڑی لطیف۔ بڑی شفاف اور بڑی ہلکی ہے۔ اور جو شخص یا جو جانور کافی مقدار میں شبہم کو پی لے وہ امر ہو سکتا ہے۔ (مگر یہ مصنف اس کی کوئی نشی نے تو یہ کہا تھا کہ چائے اہل دماغ لوگوں کا مشروب رہے گی لیکن جینی اس سے بھی آگے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چائے کا تعلق اس عالی دماغ صاحب کمال کے ساتھ لازم ہے جو دنیا سے الگ تھک گونشیں ہیں۔

اس اعتبار سے چائے زمینی پاکیزگی کی زندہ علامت بن جاتی ہے۔ اس کے لئے یہ لازمی شرط ہے کہ اس کی تیاری میں بڑی زبردست پاکیزگی اور صفائی سے کام لیا جائے پتلیوں سے چائے کی پتیوں کے چھٹنے۔ ان پتیوں کو حساب گری میں پکاتے اور پھولا نہیں ڈبول میں بند کرنے سے لے کر چائے کا رنگ نکلنے اور چائے پینے تک اگر کسی مرحلے پر بھی انتہائی صفائی سے کام نہ لیا گیا۔ تو چائے پر باہر چائے کی۔ اگر کسی مرحلے پر بھی ماصات چھکنے یا تھوڑا یا کھٹے یا لول کو چائے کے قریب لایا گیا تو چائے چائے نہیں رہے گی۔ چنانچہ چائے کا لطف ایسے ماحول ہی میں آ سکتا ہے۔ جو عیش و عشرت کے شلے سے پاک اور مستزاد ہو۔ اور جہاں خیالات بھی ماحول مطہ اور پاکیزہ ہوں۔ کیونکہ اگر آپ کو کسی طوائف کے ساتھ

رنگ ریاں منافی ہیں۔ تو آپ کی رفیق بزم چائے نہیں۔ شراب ہوگی۔ اور جب کوئی طوائف اس قابل ہو جائے۔ کہ اس کے پاس بیٹھ کر انسان چائے پی سکے۔ تو وہ ... طوائف نہیں رہے گی۔ وہ اس طبقے کی فردین جائے گی۔ جسے چینی شاعروں اور عالموں نے اتنا اچھا سمجھا ہے۔ سوتنگ پٹو نے ایک بار چائے کو ایک معصوم دوشیزہ سے تشبیہ دی تھی۔ مگر بعد کے ایک تھاقویٰ ان بی ہنگ کے کہا کہ اگر چائے کو کسی عورت ہی سے تشبیہ دینی ہے۔ تو اُسے ماکو پرسی کے ساتھ نسبت دینی چاہیے بلور یہ کہ وہ چھٹی رنگ اور چلتی چوٹی مکروانی نازنینوں کو حیرت سے دیکھ کر دلتے بستروں کی زینت بننے دیجئے۔ انہیں چٹاؤں اور چٹھوں کو چھونے کیوں دیتے ہیں؟ اس نے یہ بھی کہا تھا۔ کہ وہ دنیا کے شہ و شوب کو بھولے گئے چائے چینی چائے۔ چائے ان لوگوں کے لئے نہیں جو مرقن ٹھائیں کھاتے ہیں اور ریشمی کپڑے پہنتے ہیں۔“

چائے کے بارے میں مشہور کتاب قدیم چائے لو میں لکھا ہے۔ کہ چائے کا مزہ لینے کا راز یہ ہے۔ کہ اس کے رنگ۔ اس کی باس اور اس کی خوشبو سے غطاٹھایا جائے۔ اور چائے تیار کرنے کے تین اصول۔ ملاقت۔ خشکی اور صفائی ہیں۔ چائے کی ان خوبوں کو پہنچانے اور ان سے غطاٹھانے کیلئے سکون ضروری چیز ہے اور یہ اسی کو مزاد ہے۔ جو دنیا کی گرجی ہنگامہ کو ٹھنڈے دل سے دیکھ کے ٹھونک غائران کے جہد حکمت سے بیکراج تک چائے کے ماہرین کا خیال ہے۔ کہ ہلکی چلی چائے کا پیالہ بہترین ہوتا ہے۔ اسکی باس اتنی نازک اور لطیف ہوتی ہے۔ کہ پینے والا اگر خیال میں کھویا ہو یا اس پاس رطائی کا غلج رہا ہو یا نہ کما پس میں جھگڑ رہے ہوں۔ تو اُسے یہ باس بالکل محسوس نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر یہ چائے کوئی بد صورت خادمہ پیش کرے ... تو بھی یہ باس بالکل محسوس نہیں ہوگی۔

یہ بھی ضروری ہے کہ محفل محدود اور مخصوص ہو کیونکہ یہ بکھا ہے کہ چائے پینے کیلئے یہ ضروری ہے کہ مہمان بہت کم ہوں۔ مہمان زیادہ ہونگے تو شور زیادہ ہوگا اور شور سے چائے کی لطافت اور دینوازی جاتی رہے گی۔ اکیلے چائے پینے کو گوشہ گیری کہا جاتا ہے۔ وہ آدمی نہیں تو اسے پرسکون قرار دیا جائیگا۔ تین چار کی محفل میں چائے کا دور چلے تو اسے ایک دینواز شے قرار دیا جائیگا۔ پانچ چھ انمخاص کے ساتھ چائے پینے کو "عامیانہ" کہا جائیگا۔ اور سات آٹھ آدمیوں کے ساتھ چائے پینے کو تحقیر کے لہجے میں "فیاضی برتسا" قرار دیا جائیگا۔

ایک اور مصنف کا قول ہے کہ "بڑی سی چائے دانی سے پیالہ در پیالہ اتر لیں اور سارا پیالہ غٹا غٹا ایک گھونٹ میں خالی کر دینا یا چائے کو پھر تھوڑی دیر بعد گرم کرنا۔ یا بہت تیز چائے بنوانا کسانوں اور مزدوروں کا شیوہ ہے۔ جو محنت کے بعد اپنا پیٹ مجھ لینے کے لئے چائے پیا کرتے ہیں۔ اس صورت میں چائے کا ذائقہ اور اس کی خوشبودار تلاش کربالا حاصل ہے۔"

چینی مصنفوں نے چائے بنانے میں بڑی صحت اور صفائی پر زور دیا ہے اسی لئے وہ مصررہتے ہیں کہ چائے دم کرنے میں ذاتی توجہ دینی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی زحمت ہو تو پھر ملازم لڑکوں کو خاص طور پر چائے دم کرنے کی تربیت دینی چاہیے چائے عام طور پر بادچی خانے سے دور کسی کمرے میں یا باہر الگ جگہ پر پالی جاتی ہے۔ ملازم لڑکوں کو چائے بنانے کی تعلیم آقا کو خود دینی چاہیے۔ انہیں لازم ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ پیالیوں کو ہر صبح اچھی طرح دھوئیں اور صرف تونے سے صاف کر دیں) اپنے ہاتھ دن میں کئی بار دھوتے رہیں اور اپنے ناخن صفا رکھیں۔ اگر تین مہمان ہوں تو ایک ہی چولہا کافی ہوگا۔ اگر مہمانوں کی تعداد پانچ چھ

تک ہو تو وہ الگ الگ چولھے اور کیتلیاں دیکار ہوں گی اور دونوں چولھوں پر الگ الگ ملازم چائے کے دم ہونے کا خیال رکھیں گے۔ کیونکہ اگر ایک ہی کو دونوں طرف دھیان دینا پڑا تو دیر بھی ہوگی اور کچھ نہ کچھ گڑ بڑ بھی ضرور ہوگی۔

تاہم چائے کے دسیا، خود چائے بنانے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ سچ پوچھئے تو چائے کا آدھا مزہ اس کی تیاری میں ہے۔ جس طرح تربوز اور خربوزے کے بیج کھانے کا آدھا مزہ یہ ہے کہ انہیں دانتوں میں توڑا جائے۔

عام طور پر چائے کا چولھا کھڑکی کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اس میں خوب سرخ کوئلے جوتے ہیں۔ میزبان جب کوسلے دھکاتا ہے اور کیتلی سے ہلکی ہلکی کھاپ نکھنے لگتی ہے تو بڑی اہمیت محسوس کرتا ہے۔ بڑے سلیقے سے وہ چھوٹی سی چائے دانی اور چائے کے چار ننھے ننھے پیالے ٹرے میں رکھتا ہے۔ یہ پیالے کافی کے پیالوں سے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ چائے کی پتیوں کا مرتبان اس ٹرے کے قریب ترتیب سے رکھتا ہے اور اس دوران میں مہمانوں سے کچھ باتیں بھی کرتا جاتا ہے۔ لیکن اتنی باتیں نہیں کہ وہ اپنے فرض کو فراموش کر دے۔ پھر مردہ چولھے کی طرف دیکھتا ہے اور جب کیتلی میں پانی سوں سوں کرنے لگتا ہے تو پھر چولھے کے پاس سے نہیں ہٹتا بلکہ کونکوں کو برابر دھکاتا رہتا ہے۔ کیتلی کا ڈھکنا اٹھا کر دیکھتا ہے کہ پانی کی تر میں ننھے ننھے بلبے ابھر رہے ہیں، وہ بلبے جنہیں اصطلاح میں 'چشم ماہی' کہا جاتا ہے۔ وہ کیتلی کو پھر سے ڈھک دیتا ہے۔ یہ پانی ٹاپلہ ابال رہا ہے۔ پھر وہ کان لگا کر سنتا ہے کہ پانی کی سوں سوں بڑھ کر ہلکی سی گڑ گڑاہٹ بن گئی ہے اور ننھے ننھے بلبے اب کیتلی کے چاروں طرف ابھر رہے ہیں۔ اسے اصطلاح میں 'دوسرا ابال' کہتے ہیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس پر وہ بڑی احتیاط سے کیتلی کی ٹونٹی

کی طرف دیکھتا ہے۔ ان بخارات کو دیکھتا ہے جو اس ٹوٹی سے نکلیں گے۔ بس اس تیسرے ابال سے ذرا پہلے جب پانی ابلتی ہوئی لہروں کی طرح کیتلی میں کھولنے لگے گا۔ وہ کیتلی کو آگ سے اتار لے گا اور چائے دانی کو اندر اور باہر دونوں طرف کھولتے ہوئے پانی سے دھو ڈالے گا۔ پھر فوراً پتیوں کی مناسب مقدار اس میں ڈال کر پانی ڈالے گا۔ اور چائے کا رنگ تیار ہو جائیگا۔ اس قسم کی چائے کا قوام بہت کاڑھا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی چائے دانی ٹیشل سے ننھی منی چار پیالیوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن اس چائے دانی کا تیسرا حصہ چائے کی پتیوں سے بھرا ہوتا ہے چونکہ چائے کی پتی زیادہ ڈالی جاتی ہے۔ اس لئے چائے فوراً پیالیوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ اور فوراً اپنی شروع کر دی جاتی ہے۔ یہ چائے ختم ہو جاتی ہے تو کیتلی میں تازہ پانی ڈال کر اسے پھر آگ پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ دوسری بار چائے تیار کی جاسکے۔ اصل میں چائے کی اس دوسری کشید، اس دو آتشہ کو بہترین چائے سمجھا جاتا ہے۔ پہلی کشید کو سینزدہ سالہ لڑکی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مگر دوسری کشید کو سولہ برس کی میٹھی عمر کی دوشیزہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری کشید کو پوری عورت کے مشابہ قرار دیا جاتا ہے۔ ویسے اہل ذوق اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ انہی پتیوں سے تیسری بار کبھی چائے کشید کی جائے۔ مگر آخر عورت (تیسری کشید) کے ساتھ بھی تو لوگ زندگی بسر کرتے ہی ہیں۔

چائے تیار کرنے کا جو طریقہ یہاں نے اور بیان کیا ہے اس کا رواج میرے صوبے میں ہے۔ شمالی چین میں تو یہ فن کسی کو نہیں آتا دلیے عام طور پر چین میں بڑی بڑی چائے دانیاں استعمال کی جاتی ہیں اور چائے کا عمدہ رنگ وہ بنو جاتا ہے جو نہایت صاف زردی مائل سنہری ہو۔ انگریزی چائے کی طرح یہ رنگ

کبھی گہرا بھورا یا گہرا قرمزی نہیں ہوتا۔

یہ یاد رہے کہ چائے بنانے اور پینے کا جو طریقہ میں نے اوپر عرض کیا ہے وہ صرف اہل ذوق کے لئے مخصوص ہے۔ دکاندار اس طرح چائے بنا کر نہیں بیچتے اس کے علاوہ عام لوگوں سے بھی ایسی نفاسٹوں کی امید نہیں کی جاسکتی نہ شہر آڑی ایسی صورت میں پوری ہو سکتی ہیں۔ جب چائے منوں کے حساب سے استعمال کیوں ہو۔ اسی لئے چار آسو کے مصنف سی ایس شو نے کہا ہے:۔ "جب بہت بڑی پارٹی ہو اور مہمان آج رہے ہوں تو انہیں صرف شراب پلائی جاسکتی ہے جن لوگوں سے نئی نئی ملاقات ہو یا جو لوگ عام ملنے دلتے ہوں انہیں ہلکی قسم کی چائے پلائی جانی چاہیے۔ اصل چائے کا موقع صرف اس وقت ہوتا ہے۔ جب ولی درستیوں کی محفل ہو۔ ہم مذاقی اور ہم مشربی نے رنگ جمایا ہو، سب لوگ خوش و خرم ہوں اور نہایت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہوں۔ اس وقت ہمیں لازم سے کہنا چاہیے کہ آگ روشن کرے اور تازہ پانی کیتلی میں رکھے۔ اور پھر یہ دیکھا جائے کہ حاضرین کا لحاظ رکھتے ہوئے کتنی پیالیاں اور کتنی چائے دانیاں چاہئیں اور کتنے چو لھوں پر چائے دم کیجائے۔"

چائے کی ایسی ہی محفل کا ذکر ایک جگہ یوں ملتا ہے:۔ "سات کا وقت ہے اور ہم ایک پہاڑی جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چوٹے پر پہاڑی چشمے کا پانی چائے کیلئے ابالاجا رہا ہے۔ آگ پانی کو گرم کرنے کے لئے جب بڑھتی ہے تو ایسی ہی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جیسے دیودار کے درختوں میں ہلکی ہوا کی سرسراہٹیں ہوں ہم چائے پیالوں میں ڈالتے ہیں اور اس کی ہلکی تا بانی چاروں طرف پھیلتی ہے۔ ایسے لمحوں میں دل کو جو آئندہ ملتا ہے اسے عام آدمیوں کے ساتھ کسی طرح بانٹلی نہیں جاسکتا۔"

چائے کے پتے پیادوں کو چائے کی تیاری اور ساز و سامان میں امتیاز لطف
 مناسب کہ وہ عربی اسی کے جیسے ہیں۔ اس کی مشہور مثال سرائی سبائیک کی ہے
 جوڑھاپے کی دھڑ سے خود چائے نہیں پی سکتا تھا۔ بلکہ عادت سے مجبور ہر روز اسی
 طرح چائے تیار کرتا تھا۔ ایک اور باندق عالم چاؤ دین کو بھج سے شام تک سفرہ
 وقت پر چھ بار چائے بنا کرتا تھا اور بتاتا تھا اسے اپنی چائے کے ذائقے سے اتنی محبت
 تھی کہ مرنے کے بعد اس کی وصیت کے مطابق یہ اس کے ساتھ دفن کی گئی۔

گوریا چائے کا مزہ پینے کا حق اور اس کی ترکیب یہ قرار پائی کہ۔

اول۔ چائے بڑی آدک جیز ہے۔ اس کی باس اور مزے کے کسی بھی چیز سے آلودہ
 ہو جانے یا خراب ہونے کا سخت خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے چائے کی تیاری
 میں ہر مرحلے پر ہر ممکن احتیاط سے کام لیا جائے۔ چائے کی تہی کو شراب
 خوشبو اور دوسری باس والی چیزوں سے دور رکھا جائے۔ ان بیگوں کو چائے
 کی تہی کو چھونے نہ دیا جائے جو ایسی چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں۔

دوم۔ چائے کی تہی کو خشک اور ٹھنڈی جگہ رکھئے۔ مرطوب موسم میں استعمال کی
 نمواری سے مقدار تو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں رکھی جائے اور باقی ذخیرہ بڑے
 بڑے بند مٹیالوں میں رکھا جائے جنہیں اشہد مورت کے بغیر کبھی نہ کھولا
 جائے۔ اگر چائے کی ساری تہی مرطوب ہو کر سیل جائے تو اسے ہلکی آگ پر
 دھیرے دھیرے کھول کر لیا جائے۔ یا پھر یہ تہی بھینا کر اسے پتھر کی
 ہوا دینے والی برتنی بدنگ اور بدھیت نہ ہو جائے۔

سوم۔ اچھی چائے بنانے کا اور اہم عامل اس بات پر ہے کہ اباٹلے کے لئے عمدہ اور
 شکر اباٹنی لیا جائے۔ اس سلسلے میں یہاں می چیموں کو اپنی سب سے عمدہ

ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر دریا کا پانی ہے۔ تیسرے درجے پر کنوئیں کا پانی ہے۔ پانی کے نلوں کا پانی اگر تالابوں سے آتا ہو تو اسے بھی اچھا سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ بھی اصل میں پہاڑوں سے آتا ہے۔

چہارم۔ چائے کے نادر پیالوں کا مزہ اٹھانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ایک وقت میں بہت سے دوست جمع نہ ہوں اور جو دوست موجود ہوں وہ خاموش طبع اور سنجیدہ طبیعت کے ہوں۔

پنجم۔ چائے کا مناسب رنگ، عام طور پر پیلا سنہری ہوا کرتا ہے۔ گہری بھوری یا گہری قرمزی چائے کو دھلا کر پینا چاہیے۔ یا اس میں لیمو کا عرق ملا دیا جائے یا اس میں کچھ پیرمنٹ ڈال کر پیا جائے تاکہ اس کا کڑوا سیدھا ذائقہ کچھ ٹھیک ہو جائے۔

ششم۔ بہترین چائے وہ ہے جس کی باس اور ذائقہ پینے کے ایک آدھ منٹ بعد ہی کام و دہن کو سرشار کرنا شروع کر دیں۔

ہفتم۔ چائے ہمیشہ تازہ بنا کر پینی چاہیے اور اسے فوراً پی لینا چاہیے اور اگر کشید کو کافی دیر گزر چکی ہو تو اسے چائے دانی میں زیادہ عرصہ نہ رکھنا چاہیے۔ اچھی چائے کی یہ ضروری شرط ہے۔

ہشتم۔ چائے پانی کو ابال کے درجے تک لا کر بنانی چاہیے۔

نہم۔ چائے میں کسی چیز کی ملاوٹ سخت ممنوع ہے۔ ان لوگوں کے لئے البتہ کچھ رعایت کی جاسکتی ہے جو چائے کی باس کے علاوہ کسی اور باس کے بھی شیدائی ہوں۔ مثلاً اس میں چنیلی وغیرہ کی خوشبو چاہتے ہوں۔

دہم۔ چائے کی بہترین باس وہ ہے جسے ”بچے کے سبم“ کی خوشبو کہا جاتا ہے۔

چینیوں کا عام دستور ہے کہ کسی چیز کا لطف اٹھانے کے مناسب موقع محل کا تعین کر دیتے ہیں۔ اور اس ماحول کا بھی تعین کرتے ہیں جس میں اس چیز سے مزہ آجاتا ہے۔ اس سلسلے میں چائے پر ایک عمدہ رسالے چچی آسنو میں یوں لکھتے ہیں۔

(۱) چائے کب پینی چاہیے.....

جب دل خالی ہو اور ہاتھ بیکار ہوں،
 جب آپ شعر پڑھتے پڑھتے تھک جائیں،
 جب خیالات پریشان ہوں،
 جب گیت اور گانے سنے جا رہے ہوں،
 جب ایک گیت مکمل کیا جائے،
 جب کوئی شخص تعطیل کے دن گھر میں بند رہے،
 جب آپ ساز بجا رہے ہوں اور تصویریں دیکھ رہے ہوں،
 جب آپ ایک روشن دریچے کے سامنے ایک صاف میز پر بیٹھے ہوں۔

جب آپ دلنواز دوستوں اور آوازک جسموں والی تازہ میٹوں کے
 چھبر مٹ میں ہوں،
 جب آپ دوستوں کے ساتھ کہیں سے واپس آئیں،
 جب دن صاف ہو اور ہوا ہلکی ہو،
 جب بہت ہلکی سمیٹاریں پڑ رہی ہوں،
 جب آپ ایک مرغی بھرے میں ایک چھوٹے سے چوبلی پل کے پاس ہوں،

جب آپ ایسے جنگ میں ہوں جس میں اونچے بانوں کے سرے چھنڈ ہوں
جب آپ گریا کے ایک دن ایسے بچلے میں بیٹھے ہوں جہاں سے کنول
کے بھول نظر آتے ہوں،

جب دعوت ختم ہو جائے اور مہمان جا چکیں،

جب بچے اسکول جا چکے ہوں،

جب آپ نہایت خاموش اور تنہا مندر میں ہوں،

جب آپ مشہور چشموں اور عجیب و غریب قسم کی چٹانوں کے پاس
بیٹھے ہوں۔

(۱۲) چائے کب نہیں پینی چاہیے۔۔۔۔۔

لام کے وقت،

ڈرامہ دیکھتے وقت،

خدا کھولتے ہوئے۔

سخت بارش اور برف باری کے وقت،

شراب نوشی کی ایک طویل محفل میں جہاں بہت سے لوگ ہوں،

کاغذات اور کتابیں دیکھتے وقت،

مصروف دنوں میں،

عام طور پر ان حالات میں، جو علامہ کے بیان کردہ شرائط کے خلاف ہوں،

(۱۳) چائے کے سلسلے میں کن باتوں سے پرہیز لازمی ہے۔

بڑا پانی،

بڑے اور گندے برتن،

پتیل کے چمچے ،
 پیتل کی کیتلیاں ،
 پانی کے لئے لکڑی کی بالٹی ،
 پانی ابلانے کے لئے لکڑیاں نہ جلانیں (تاکہ دھواں نہ لگ جائے)
 بچے کوئلے ،
 بہ تمیز نوکر ،
 بھڑوڑ اور بد مزاج خادمہ ،
 گندی صافائی ،
 ہر قسم کے بخورات اور دوائیں ،
 (۴) کن چیزوں اور کن جگہوں سے الگ رہنا چاہیئے :-
 مرطوب کمرے ،
 باورچی خانے ،
 پر شور بازار اور گھمیاں ،
 روتے بھینکتے بچے ،
 جو شیلے اور خفصہ ور لوگ ،
 جھگڑاؤ نوکر ،
 گرم کمرے ،

۵۔ تمباکو اور نوشہ

دنیا آج کل تمباکو نوشوں اور تمباکو نہ پینے والوں میں پٹی ہوتی ہے۔ تسلیم کرتا ہوں کہ

پینے والوں کی وجہ سے نہ پینے والوں کو کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ مگر اس تکلیف کی نوعیت کچھ جسمانی ہے۔ لیکن تمباکو نہ پینے والوں کی وجہ سے تمباکو نوشوں کو جو جمتیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ سراسر روحانی ہیں۔ پھر بھی تمباکو سے بہت سے پرہیز کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں جو تمباکو نوشوں سے کوئی تعرض نہیں کرتے۔ بیچاری سیویوں کو بھی رفتہ رفتہ یہ عادت ہو جاتی ہے کہ ان کے شوہر آرام سے بستر میں لیٹ کر سکرٹ پتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ ایک خوشگوار اور کامیاب شادی کی سب سے یقینی علامت ہے۔ پھر بھی بعض اوقات یہ فرس کر لیا جاتا ہے کہ تمباکو نہ پینے والے لوگ اخلاقی لحاظ سے بلند تر ہوتے ہیں۔ اور ان کے پاس کوئی بات ناز کرنے اور اتارنے کی بھی ہوتی ہے۔ مگر انہیں شاید یہ احساس کبھی نہیں ہوتا کہ تمباکو نوشی سے احتراز کر کے وہ نوع انسان کی ایک بہت بڑی سرسٹ محروم رہتے ہیں۔ میں یہ تو شاید مان جاؤں کہ تمباکو پینا اخلاقی کمزوری ہے۔ مگر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس آدمی سے خبردار رہیے جس میں کمزوریاں نہ ہوں! اس پر ہرگز اعتماد نہیں کیا جاسکتا، وہ ہمیشہ باہوش رہیگا اور کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ اس کی عادتیں باقاعدہ ہوں گی۔ اسکی زندگی مشینی انداز کی ہوگی۔ ہوسکا دماغ ہمیشہ اس کے دل پر حکمراں رہیگا۔ اس قسم کے منطقی وجود سے بچے بڑی نفرت ہے جو سراسر عقل اور منطق کے قتلے ہوں۔ اسی لئے میں ایسے گھر میں داخل ہونے سے ہمیشہ ڈرتا ہوں جس میں مجھے کہیں راکھ دان نظر نہ آئیں۔ ان کے بغیر کمزوریت سے زیادہ صاف ستھرا اور بہت ہی بتا بنایا ہوتا ہے۔ ہر تکیہ ٹھیک اپنی جگہ پر ہوگا اور اس گھر کے لوگ بالکل غیر جذباتی اور بہت زیادہ صحیح سالم اور ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے سامنے میں فوراً بہت عمدہ آدمی بن جاؤں گا۔ یعنی جب تک دباں رہوں گا سخت تکلیف میں رہوں گا۔

جو لوگ اس دنیا میں بالکل غیر جذباتی اور غیر شاعرانہ دل و دماغ کے مالک ہیں اور نہایت پارسا اور بڑے منشی ہیں وہ تمباکو نوشی کے اخلاقی اور روحانی فوائد سے کبھی آگاہ نہیں ہو سکتے۔ عام طور پر تمباکو نوشوں کے اخلاقی پہلو پر ہی حملہ کیا جاتا ہے۔ اس لئے میں تمباکو نوشوں کے اخلاق کے بارے میں سب سے پہلے عرض کر دوں کہ مجموعی طور پر ان کی اخلاقی حالت تمباکو نہ پینے والوں سے کہیں بہتر ہوتی ہے۔ مجھے تو وہ آدمی بڑا پسند ہے، اس کے منہ میں پائپ دبا ہوا ہو اور وہ آرام سے اسے پی رہا ہو۔ ایسا آدمی عام طور پر زیادہ یا رہا باش۔ زیادہ طنسار ہوتا ہے۔ اس کے پاس دوسروں کو تباہ کرنے کیلئے باتیں زیادہ ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ باتیں بھی نہایت اچھی کرتا ہے اور اسے دیکھ کر یہ احساس تو ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ بھی میری طرح کا ایک آدمی ہے۔ پائپ کے سلسلے میں انگریز نادول نگار، تھیکرے کا قول لکھ رکھنے کے قابل ہے کہ پائپ، فلسفی کے لبوں سے حکمت و دانش حاصل کرتا ہے۔ اور احمق کے ہونٹ سے دیتا ہے۔ پائپ ایسی گفتگو کو ترویج دیتا ہے۔ جو منکرانہ، خیال انگیز وسیع النظر اور تکلف یا تشنع سے بالکل عاری ہوا کرتی ہے۔

آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمباکو نوش کے ناخن عام طور پر صاف نہیں ہوتے مگر یہ کوئی بات نہیں، اس کا دل زیادہ اچھا ہوتا ہے اور پھر اس کی گفتگو بظول تصویر ہے خیال انگیز اور اس کی نظر وسیع، اس کی باتیں تکلف اور تشنع سے عاری ہوتی ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے اور ان سے مزہ لینے کے لئے اگر کچھ زیادہ قیمت بھی ادا کرنی پڑے تو مضائقہ نہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پائپ بیٹا ہوا شخص ہمیشہ خوش و خرم ہوتا ہے، اور یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ مسرت انسانی خوبیوں کی سترج ہے!۔ ڈبلیو گن کا کہنا ہے کہ آج تک سگار پینے والے کسی شخص نے خودکشی نہیں کی۔ اس سے بھی

بڑی حقیقت یہ ہے کہ کسی پائپ پینے والے کی اپنی سیوی سے لڑائی نہیں ہوتی۔ اسکی وجہ بالکل ظاہر ہے۔ آپ بیک وقت اپنے دانتوں میں پائپ دبائے اور پچی آواز میں کسی پر گرج برس نہیں سکتے کسی شخص نے آج تک ایسا کیا ہی نہیں۔ کیونکہ قدرتی بات ہے کہ پائپ پیتے ہوئے آدمی دھیمی آواز میں بات کیا کرتا ہے تمباکو پینے والے شوہر کو جب غصہ آئے تو وہ عام طور پر یہ کرتا ہے کہ فوراً ایک سگریٹ یا پائپ سلگا لیتا ہے اور سخت رنجیدہ نظر آنے لگتا ہے، منہ لٹکا کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ حالت زیادہ دیر تک نہیں رہتی کیونکہ اس کے جذبات کو تسکین کی ایک راہ مل چکی ہوتی ہے اور اگرچہ وہ اپنے غصے کا جواز پیش کرنے کے لئے یا اپنی توہین کو حق بجانب ثابت کرنے کیلئے جھٹلایا ہوا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی وہ یہ روپ زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ پائپ کے ہلے دھوئیں کی لہریں اس کے غصہ کی آگ پر پانی ڈالتی ہیں۔ اسے تسکین دیتی ہیں اور دھواں حلق سے باہر نکلنے کے ساتھ ساتھ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر سانس کے ہمراہ دبا گھٹا غصہ بھی باہر نکل رہا ہے اسی لئے عقلمند بیویوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو بھی شوہر کو غصے میں آمادہ دیکھتی ہیں، بڑی نرمی سے اس کے منہ میں پائپ دیدیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں۔ ”بیجے پائپ پیجے اور اس بات پر خاک ڈالئے۔“ یہ فارمولا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ گویا شوہر کو منانے کے لئے بیوی ممکن ہے ناکام رہے۔ مگر پائپ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔

اب تمباکو پینے کی فنکارانہ اور ادبی خوبیوں کی طرف آئیے۔ ان خوبیوں کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب کوئی تمباکو نوش تھوڑے عرصہ کے لئے تمباکو پینا بند کر دیتا ہے۔ عام طور پر تمباکو پینے والا کسی نہ کسی احمقانہ لمحے میں تمباکو نوشی ترک کر دینے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اور اپنے ضمیر کی فرضی آواز کے ساتھ کچھ

عرصے کی کش مکش کے بعد پھر سیدگی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک بار میں نے بھی یہ طاقت کی تھی کہ تین ہفتے تک بالکل تبیا کو نہیں پیا تھا۔ تین ہفتے کے بعد میرے دل نے پھر مجھے راہ راست پر لا ڈالا اور میں نے قسم کھائی کہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اور ہمیشہ تبیا کو لا پرستار ہوں گا۔ یہاں تک کہ میرا دوسرا بچپنا (کھن سانی) آجائیگا۔ پھر شاید میں ان لوگوں کے چمکل میں بچنس جاؤں تو بچنس جاؤں جو ہر قسم کے نشے کو دنیا سے نیست و نابود کر رہے ہوتے ہوں۔ بہر کیف جب تک مجھ میں شتمہ برابر قوت ارادی ہے اور اخلاقی جنات کا شائبہ تک ہے میں پھر سے تبیا کو ترک کرنے کے بارے میں سوچ کبھی نہیں سکتا۔ آخر میں دیکھ ہی چکا ہوں کہ اسے چھوڑنے کی کوشش کتنی فضول اور احمقانہ ہے۔ اس مفید ایجاد سے انسان کو جو روحانی قوت اور اخلاقی اعلیٰ ان کا احساس ہوتا ہے اس سے ہاتھ اٹھانا بہت بڑی ناشکری ہے۔ باقی رہا تبیا کو پینے کی اہمیت کا مسئلہ تو انگلستان کے مشہور ماہر کیمیا پر فیسر ہالڈین کا قول اس بارے میں سند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تبیا کو نوشی انسان کی تالیخ میں ان چار اہم ایجادوں میں سے ایک ہے جنہوں نے انسانی ثقافت پر بڑا گہرا حیاتیاتی اثر چھوڑا ہے۔

میرے تبیا کو نوشی ترک کرنے کے تین ہفتوں کی کہانی پوری طبع تناک ہے۔ میں نے ان دنوں میں اپنے نفس اعلیٰ اور ذوق سلیم دونوں سے غداری کی۔ اور اپنے آپ کو ایک نہایت روح پرور لذت سے محروم رکھا۔ اس بات کو عرصہ ہو چکا ہے اور اب میں اس قابل ہوں کہ اس واقعے پر حقیقت پسندی سے نظر ڈال سکوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھ پر غیر ذمہ داری کا یہ بھوت اتنے دن کیونکر سوار رہا ہے۔ اگر میں اس روحانی کش مکش، اس ذہنی رزمیے کو نظر میں قلمبند کروں تو یہ رزمیہ جو

نی اوڈیسی کی طرح کوئی تین ہزار مصرعوں کا بن سکا ہے۔ نشر میں مکھوں تو یہ نہ میر
باریک طباعت کے ڈیڑھ سو سفحات میں بمشکل سمائے گا۔ اصل میں اس ساری کشمکش
کا مقصد ہی فضول تھا۔ کوئی پوچھے کہ انسانیت اور کائنات دونوں سے آپ کو واسطہ
بھلا تمباکو نوشی چھوڑی کیوں جائے؟ مگر انسان پر ایسے موڈ۔ ایسی غیر معقولیت کی ترنگ
اکثر طاری ہوا کرتی ہے۔ ان لمحوں میں انسان یہ چاہتا ہے کہ خواہ مخواہ کے لئے کسی
نخالہ کی کسی کشمکش پر غلبہ پائے۔ اس طرح انسان اپنی زائد اخلاقی قوت کا
بھی معترف ڈھونڈ لیتا کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، میں بھی اپنے آپ کو ایسے
ہی اخلاقی امتحان سے دوچار کر رہا تھا۔ جس طرح لوگ فضول کی جہناں تک کیا کرتے
ہیں کہ خواہ مخواہ جسم کو مار رہے ہیں اور اس حرکت سے سماج کے لئے کوئی مفید کام
نہیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے تمباکو نوشی ترک کرنا ایسا ہی ایک اخلاقی تعیش تھا۔
اور بس۔

میں نے تمباکو پینا چھوڑا تو پہلے تین دن معدے کی تالی کے اوپر کے حصے میں
کچھ عجیب طرح کی غصہ کی سی کیفیت محسوس ہوتی تھی۔ اس کیفیت سے پہنچھا چھڑانے
کے لئے میں نے پیرمنٹ کی چیونٹ کھائی۔ اعلیٰ درجہ کی چینی چائے پی اور لائم
فروٹ کی گولیاں چباتا رہا۔ اس کیفیت پر تین دن میں غلبہ حاصل ہوا اور میرے
آپنے ساتھ کشمکش کا یہ دور جہانی تھا۔ اس لئے اس پر قابو پالینا آسان بھی تھا اور میرے
نزدیک بے حد معمولی بات بھی۔ عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تمباکو چھوڑنے کے لئے جو
ناپاک کوشش کرنی پڑتی ہے وہ بس اتنی ہی ہے۔ مگر ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ لوگ بھول
جاتے ہیں کہ تمباکو پینا ایک روحانی فعل ہے اور جو لوگ تمباکو نوشی کی روحانی اہمیت سے
واقف نہیں انہیں اس بات میں دخل نہیں دینا چاہیئے۔ خیر پہلے تین دن میں

لڑائی کا پہلا دور ختم ہو گیا۔ تو دوسرا دور شروع ہوا۔ جو اصل روحانی کشمکش کا دور تھا۔ اس دور میں میری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹے اور میں نے جان لیا کہ تمباکو نوشیوں کی دو الگ الگ نسلیں ہوتی ہیں۔ جن میں سے ایک ایسی ہے کہ اس لقب کی ہرگز اہل نہیں۔ کیونکہ ان لوگوں کے لئے تمباکو نوشی ترک کرنے کی کشمکش کا دوسرا دور روحانی کشمکش کا مشکل تر دور، کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ کیوں بہت سے لوگ اتنی آسانی سے تمباکو پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور انہیں کسی کشمکش، کسی تکلیف کا سامنا نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دانتوں کے برانے برش کی طرح اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بس اسی سے چپہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی قوت ارادی کتنی مضبوط ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ صحیح معنی میں کبھی تمباکو نوش نہیں تھے اور زندگی بھر یہ عادت ان میں راسخ نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک تمباکو پینا محض جسمانی فعل ہے۔ اسی طرح کا ایک جسمانی کام جس طرح ہر صبح وہ اپنے دانت مانتے ہیں اور منہ دھو رہے ہیں۔ — ٹو یا ایک معمولی سا جسمانی کام ایک حیوانی سی عادت جس میں روحانی اطمینان یا سکون کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے خیال میں ذوق سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ جو شیلے کی نظم سکاٹی لارک یا شوپان کے نغمہ شب پر کبھی وجد میں نہیں آ سکتے۔ وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اسی لئے تمباکو پینا چھوڑنے سے ان کی زندگی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔

لیکن جو لوگ صحیح معنی میں تمباکو کے رسیا ہیں۔ ان کا معاملہ مندرجہ بالا حضرات کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ہم لوگوں کے لئے تمباکو نوشی ترک کرنا، اپنے ساتھ سخت

انصاف کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بالکل مہل بھی۔ چنانچہ ہمارا ذوق سلیم بہت جلد اس پابندی کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ اور یہ سوال کرتا ہے کہ آخر کون کون سے سماجی سبب تیار تھے، اخلاقی یا مالی وجوہ سے بقائمی ہوش و حواس اپنے آپ کو اس روحانی سکون اس بصیرت، اس تخلیقی قوت سے محروم کرنے کیلئے اپنی قوت ارادی سے کام لیا جائے۔ جو تمباکو پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تخلیقی قوت، یہ بصیرت، یہ تخلیقی ایچ، وہ چیز ہے کہ اگر آتش ان لے پاس بیٹھ کر ایک درست کی باتوں سے لطف اٹھانا ہے تو یہ لازمی ہے۔ اگر کوئی قدیم کتاب پڑھ کر دل میں گداز اور روح میں گرمی پیدا کرنی ہے تو یہ لادبی ہے اور اگر کچھ لکھنا ہے تو لفظ و معنی کے توازن، سوزوں الفاظ کی تلاش ان کی نشست، ان کے استعمال کے لئے بے حد ضروری ہے۔ ان دوقوں پر انسان قدرتی طور پر سگرت کے لئے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اور یہ بات اخلاقی لحاظ سے درست بھی ہے۔ اب اگر ان موقعوں پر سگرت کے بجائے منہ میں چوڑنگ گم می ایکٹ کیا ٹھونس لی جائے تو یہ کتنی بے وقوفی اور کتنی غلط فہمی ہوگی۔ میں تو اسے جبراً نہ ٹھونسنا کہوں گا۔۔۔ مثال کے طور پر میں ایسے چند لمحوں کا ذکر کرتا ہوں۔

میرا دوست اب شہر پی پنگ سے مجھے ملنے کے لئے آیا۔ ہم نے تین برس سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس زمانے میں پی پنگ کو پی کنگ کہا جاتا تھا۔ اور وہاں ہر شام ہماری ملاقات رہتی تھی۔ اور باتوں اور سگرت کے دھوئیں کی رفاقت میں شام گزارتی تھی۔۔۔ گفتگو کے عام موضوع سیاست، فلسفہ اور جدید آرٹس ہمارے تھے۔ اب کی اس سے ملاقات ہوئی تو ہم دونوں نے پرانی ملاقاتوں کی یاد تازہ کی۔ اور گویا باتیں دہرانے لگے۔ ان تمام پروفیسروں اور شاعروں اور سرکھروں کا ذکر وہاں سے پی پنگ میں ہماری ملاقات تھی۔ ہر اچھے فقرے میں انہیں یہی طور پر

سگار کے لئے ہاتھ بڑھاتا تھا مگر گھٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں اٹھتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ میرا وہ صحت بڑے آرام سے سگار پی رہا تھا اور بڑے سکون سے سگار کے دھوئیں کے درمیان کھو کر باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے سگار اور گریٹ پینا چھوڑ دیا ہے۔ اتنی خود داری مجھ میں تھی کہ اس کے سامنے اپنے ہمد سے نہ پھروں اور لالچ کے ماتے پھر سگار پینا شروع کر دوں۔ مگر دل میں جانتا تھا کہ بات بن نہیں رہی۔ چاہیے یہ تھا کہ میں اس ملاقات پر جذبات کی عنان ہاتھ سے دیدیتا اور مدہم مذاق دعوں کے کمل ملاپ میں رکاوٹ پیدا نہ کرتا۔ مگر میں عقل و منطق کا پتلا بنا بیٹھا رہا۔ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ساری گفتگو یک طرفہ سی رہی۔ میری آدھی ہستی اس گفتگو میں حائر تھی اور آدھی غائب۔ آخر میرا دوست چلا گیا۔ میں نے اس ساری گفتگو میں بڑے صبر و سکون سے اپنے آپ پر قابو رکھا۔ جو لوگ قوت ارادی کا ڈھونگ رکھتے پھرتے ہیں وہ کہیں گے کہ میں نے ترغیب اور کھٹکشی پر قابو پایا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا دل بہت رنجور تھا۔ چند دن بعد میرے دوست کا خط ملا۔ اس نے لکھا: تم قوت و جذبات اور زندگی کا وہ میٹر نہیں رہے جو کبھی تھے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ: شاید منگھائی میں رہنے کی بدولت تم میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے آپ کو آج تک معاف نہیں کیا۔ کہ اس رات میں نے اپنے مشغول عہد کو توڑ کر کبھوں سگار پینا شروع نہ کیا۔

ایسی ایک اور رات مجھے یاد ہے۔ ایک کلب میں دانشوروں کا اجتماع تھا۔ یہ اجتماع عام طور پر بڑی خوشحال تبیا کو نوشی کا موقع ہوا کرتا ہے۔ نہایت عمدہ کھانے کے بعد کسی صاحب کو ایک مقالہ پڑھنا تھا۔ اس دفعہ اس کی باری تھی اور موضوع تھا: مذہب اور انقلاب۔ مقالے میں بڑے بڑے چست اور عمدہ فقرے آتے تھے۔ ان

فقدوں پر کافی دلچسپ باتیں ہوئیں اور تمباکو کے دھوئیں کے بادل گہرے ہوتے گئے۔ ساری فقہا عجیب و غریب انوکھے خیالات سے بوجھل مگھوتی تھی۔ ایک کوٹنے میں شاعر "چپ بیٹھا تھا اور بڑے اہٹماک سے بوجھل ہوا میں دھوئیں کے گول گول حلیے پھیلائے کی کوشش کر رہا تھا۔ غالباً وہ اپنے ہی خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ ساری محفل میں اکیلا میں تھا جو تمباکو نوشی سے محروم تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سب سے الگ سے تنگ بالکل کیونکہ دہنہا محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تمباکو چھوڑنے میں شک کیا ہوئی۔ پھر ایک مجھ پر یہ رٹن ہوا کہ تمباکو نہ پینا بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ اس وقت میں نے لاکھ سوچا کہ آخر کن باتوں سے میں نے تمباکو نوشی چھوڑی تھی مگر ایک بات بھی یاد آئی۔ اور جو سبب یاد آیا وہ بالکل بے وزن اور کھوکھلا معلوم ہوا۔

اس کے بعد میرے ضمیر نے میری روح کو تنگ کرنا شروع کیا۔ میں نے اپنے آپ سے بوجھل کیا کہ میں نے بے خیالی میں ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ اور کھلا تمباکو سے بچنے والا دل دماغ کبھی تخیل کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔؟ پھر ایک سہ پہر میں ایک خاتون سے ملنے گیا۔ میں ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا کہ پھر سے تمباکو پینا شروع کر دوں مگر میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ نوجوان خاتون سگریٹ پی رہی تھی۔ اس نے اپنا سٹول بازو گھٹنے پر ٹیک رکھا تھا۔ وہ ذرا سی آگے کو جھکی ہوئی تھی اور اس کا منہ ارمان انگیز انداز بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا۔ میرے دل نے کہا اب وقت آگیا ہے۔ چنانچہ اس نے سگریٹ کا ذبہ پیش کیا۔ تو میں نے بڑی پامردی سے ابد بڑی ہستکی سے ایک سگریٹ نکال لیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں عہدہ توڑنے کی اخلاقی ذلت کے نہایت عار منی وقفے پر غالب آچکا ہوں۔

گھر واپس آکر میں نے فوراً لازم کو بھیجا کہ کیپسٹن کا ذبہ لائے۔ میری دیکھنے

کی بیز کے ذہنی طائف ایک بزرگ عوامی لاکھ حصہ ملا ہوا تھا کیونکہ میں کام کرتے دخت
 بیٹہ جتنا ہوا سگرت دہریں رکھا کرتا تھا میں نے ایک بار یہ بھی حساب لگایا تھا کہ بیز
 کا ادھر کا تختہ کوئی دوا پانچ سو روپے ہے۔ اسے آدھا بیل جانے کے لئے کوئی سات آٹھ سال
 کی مدت درکار ہوگی۔ اب میں نے سگرت چھوڑے تو اس حسرت سے دیکھا کرتا
 تھا کہ بیٹے لاشان دیکھو اور کبھی نصف سنی میٹر سے آگے نہیں بڑھا۔
 جتنا بچہ میں نے سگرت ہلکا کر اب جو ملتا ہوا تھا اسی نشان پر پھر رکھا تو مجھے بڑی
 خوشی ہوئی اور اب بچے ہوئے سگرتوں کے بیٹے مگر اب اسی نشان کو اس کی منزل
 کی طرف لے جانے میں کوشاں رہتے ہیں۔

چینی ادب میں شراب کی بہ نسبت تباہی کی تعریف میں بہت کم بیزیں ملتی ہیں
 اس کی وجہ یہ ہے کہ تباہ کو خوشی کی عادت تو کہیں سو گھوڑیں صدی میں ہر گیزی ملاؤ
 کی بدولت شروع ہوئی۔ میں نے سارے چینی ادب کے کھیلان ڈالا مگر تباہی کی تعریف میں
 محض چند بھیکے سینے فخر نہیں کہیں نے جو ہرگز تباہی کی شان کے شایاں نہیں
 تھے۔ اس کے باوجود یہ یاد ہے کہ چینی قوم کی قوت شانہ بڑی بزر ہے۔ اس لاشان
 جانے اور شراب کی ہلک اور کھانے کی بو باس برائی کے اقوال سے متا ہے۔ اصل
 میں چین میں جب تباہ کو نہیں تھا تو چینی لوگوں نے بخومات جلائے کے کٹ کو
 ترقی دی ان خوشبوؤں کا ذکر چینی ادب میں پہلے اور شراب کے ساتھ ہر جگہ
 ملتا ہے۔ اسی کا شمار بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تھیریر میں کبھی ہاتھ خانہ ان کی حکومت
 تھی اور تھیریر میں کبھی کبھی ان کے زیریں تھا۔ ان دنوں میں تھیریر کیوں سے جلائے کو خوشبو
 عود، انہر اور دوسرے نکھات لائے مہاتے تھے۔ ان کا سلطان شاہی دربار اس امر کے
 تھیریر میں کام تھا نہ ملگایا کرتے تھے۔ اب چینی میں چینی لکھا ہے کبھی لکھی ہیں۔

ان سب میں بخورات اور خوشبوؤں کی قسموں، ان کی تیاری اور ان کی عمدگی پر الگ باب موجود ہیں۔ تاؤ لنگ نے اپنی کتاب میں خوشبوؤں اور بخورات سے لطف لینے پر جو لکھا ہے۔ اس کا ایک اقتباس میں درج کرتا ہوں:-

”خوشبو سدگانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اہل علم و گوشہ نشین لوگ جو تلاشِ حق میں مصروف ہوتے ہیں اور مذہبی مسائل کی انجمنیں دو کرنے میں لگے ہوتے ہیں، لوہان یا اگر کی ایک تہی کا خوشبودار دھواں انکے ذہن کو صاف کر دیتا ہے اور روح کے لئے لطافت کا سامان بن جائے رات کے چوتھے پہر جب چاند آسمان پر اکیلا ہوا آدمی اپنے آپ کو زندگی سے الگ تھلاک محسوس کر رہا ہو تو خوشبوؤں کا دھواں روح کو ہلکا کرتا ہے اور دل کی خوشی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اگر ایک روشن دیکھے کے پاس آپ پرانے مخطوطات دیکھ رہے ہوں یا شعر گنگنا رہے ہوں تو بخورات نیند کے غلبے کو دور رکھتے ہیں۔ آپ خوشبوؤں کی دھوئی کو چاند کی قدیم پہیلی کہہ سکتے ہیں۔ اگر سرخ ملبوس والی حسینہ آپ کے پاس کھڑی ہو اور اپنے خوشبودان کے اوپر سے اس کا گداز ہاتھ پکڑ رکھا ہو، اسکے نازک کانوں میں آپ دفا کے رازدوں کی سرگوشیاں کر رہے ہوں تو خوشبوؤں کی مہکتی پست آپکے دل میں گداز پیدا کر دے گی اور آپ کی محبت میں شدت پیدا ہو جائیگی۔ اس لئے آپ خوشبو کو ”محبت کے جذبات کی قدیم محرک“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یا اگر آپ تیسرے پہر کی نیند سے بیدار ہوں اور برستی برسات کے دن، بند کھڑکی کے پاس بیٹھ کر خطاطی کی مشق

کر رہے ہوں اور چائے کے ہلکے سرور اور گندھ سے لطف اندوز ہو رہے ہوں تو خوشبودان سے بھینپی خوشبودوں کی ایک لپٹ اٹھتی ہے اور آپ کے جسم کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور مارے کرے میں ہوا کے دوش پہ تیرتی پھرتی ہے۔

اس سے بھی بہتر وقت وہ ہے کہ بے نوشی کی محفل کے بعد اٹھیں۔ پورا چاند شفاف رات کے سینے پہ چمک رہا ہو اور سرور کے عالم میں آپ اپنی انگلیاں رباب کے تاروں پہ چلائیں یا ایک خالی مینار میں ہلکی سی سیٹی بجائیں۔ دور سرسبز پہاڑیاں صاف نظر آرہی ہوں اور خوشبودان سے بخورات کے باقی ماندہ شراروں سے خوشبو کی لپٹ پر دوں سے چھن چھن کر آنے لگے۔ خوشبو کی دھونی بدبو کو دور رکھتی ہے، دلدل کی گندمی فضا کو پاک اور صاف کرتی ہے اور ہر جگہ اور ہر مقام پہ کام آتی ہے۔ سلاخانے کے لئے سب سے بہتر چیا تان کی لکڑی ہے۔ مگر یہ شکل سے دستیاب ہوتی ہے اور پہاڑوں میں رہنے والوں کو میسر نہیں آسکتی۔ اس سے دوسرے درجے پہ صنمل کی لکڑی ہے۔ اس کی تین قسمیں ہیں، اہلی قسم میں خوشبو زیادہ تیز اور سخت ہوتی ہے اور سب سے گھٹیا قسم دھواں زیادہ دیتی ہے اور خشک بھی ہوتی ہے اس لئے دھمیلے درجے کی صنمل عمدہ ہوتی ہے اسکی خوشبو سکون پروردہ نہیں ہوتی ہے۔ چائے بنانے کے بعد جو کوئی بچ چائیں انہیں خوشبودان میں ڈالی دیکھے اور خوشبو کو دھیرے دھیرے ابھرنے دیکھے۔ ایسے سکون کے لمحوں میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ جنت میں ہیں اور زندہ ہمارے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر اس ارضی زندگی سے بہت بلند ہو چکے ہیں۔

آجکل کے لوگوں کو صحیح خوشبو کی قدر کا مذاق نہیں۔ یہ لوگ نت نئی خوشبوؤں کی تلاش میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے پر مختلف خوشبوؤں کی ملاوٹ کے سلسلے میں فوقیت بتاتے ہیں۔ یہ لوگ نہیں جانتے کہ صحیح خوشبو صندل کی ہے جو بالکل قدرتی ہے اور اس کی بہترین قسم وہی ہے جس کی باس میں خاص قسم کی سکون پروری اور نفاست ہو۔

ماؤپی چیانگ نے اپنی کتاب اپنی محبوبہ کی یاد میں میں ایک امیر شاعر اور اس کی باگمال اور زمین محبوبہ کی زندگی کا حال بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان دونوں نے خوشبوؤں سے کیا کیا مزے لئے۔ ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

اکثر میں اور میری محبوبہ مشہور خوشبوؤں کی دھوئی اور بخورات کو پہچاننے کے لئے اس کے معطر شیشاں میں بیٹھا کرتے تھے۔ جس خوشبو کو قصر کی خوشبو کہتے ہیں وہ بڑی اریان انگیز ہے۔ لوگ جس طرح عود سے خوشبو لیتے ہیں وہ طریقہ بڑا عاسیانہ ہے۔ وہ یہ کرتے ہیں کہ عود کی لکڑی کو آگ پر رکھ دیتے ہیں۔ اور اس طرح اس کی خوشبو جلتے ہوئے بروزے کی بدولت بہت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ تو خوشبو بھیتی ہے اور نہ کچھ حاصل ہوتا ہے بلکہ دھوئیں اور بوجھل ہوا سے کمرہ بھر جاتا ہے جو جھبوں سے چھپک کر رہ جاتے ہیں۔ عود کی ایک قسم ہے جو بہت سخت ہوتی ہے اور اس کے دانے اس کی لکیریں سب سیدھی ہوتی ہیں اس کی خوشبو بہت ہی عمدہ ہوتی ہے۔ ایک اور قسم بھی ہے جو پوری طرح پکی اور پختہ نہیں ہوتی ہمارے یہاں اس لکڑی کی ساری قسمیں تھیں اور میری محبوبہ انکو بہت نفیس ریت اور ہلکی آگ پر جلاتی تھی کہ دھواں مطلق پیدا نہیں ہوتا تھا اور ہلکی

خوشبو سارے کمرے میں بس جاتی تھی۔ یہ خوشبو ایسی تھی گویا شبنم گلابوں کی مٹھی
 باس ہو یا عنبر کے ٹکڑے کو خوب رگڑا گیا ہو یا سینک کے ریلے میں خوشبو دار
 شراب انڈیلی جا رہی ہو۔ جب بستر کو اس طرح خوشبو میں بسایا جائے تو
 یہ خوشبو عورت کے جسم کی خوشبو کے ساتھ مل جاتی ہے جو خوابوں میں بھی بڑی
 خوشگوار بڑی سرور آگئیں ہوتی ہے۔

۶۔ شراب

میں پینے والوں میں کوئی پینے والا نہیں۔ اس لئے شرابوں کے بارے میں بات
 کرنے کی بالکل اہلیت نہیں رکھتا۔ میری بساط یہ ہے کہ چینی چاول کی ہلکی شراب کی
 تین پیالیاں کافی ہیں۔ بلکہ میں تو بیڑ کا ایک ٹکڑا س پی کر بھی مدہوش ہونے کی صلاحیت
 رکھتا ہوں۔ لکھنے میں یہ آسانی قدرت کا عطیہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ شراب یا چائے
 پینے کی صلاحیت اور تباہی کو نوشی کی صلاحیت ایک ساتھ کسی کو نہیں ملتیں۔ میرے کئی
 دوست ایسے ہیں کہ بلا نوش ہیں۔ لیکن آدھا سٹار پی کر بدداشت کرنا ان کے امکان
 باہر ہے۔ میں دن رات کے چٹنے گھنٹے جاگتا ہوں۔ برابر تمباکو پیتا رہتا ہوں۔ مجھ پر
 اس کا ذرا اثر نہیں ہوتا۔ مگر شراب کے معاملہ میں میری کوئی ہمتی نہیں۔ لی لی ونگ نے
 لکھا ہے کہ جو لوگ چائے بہت پی سکتے ہیں وہ شراب کے زیادہ شائق نہیں ہوتے اور
 جو شراب کے رسیا ہوں وہ چائے نہیں پی سکتے۔ یہ اس کی جتنی رائے ہے۔ وہ چائے
 کا بڑا نقاد اور متوالا تھا۔ مگر خود کتنا تھا کہے نوشی میں میری گولی بساط نہیں۔
 مجھے چین کی ادنی تاریخ میں ایسی ہستیوں کا حال پڑھ کر بڑی خوشی اور بڑا سکون ہوتا ہے

کہ سیری طرح وہ بھی شراب زیادہ نہیں پی سکتے تھے۔ اور یہ کہ اس کا اعتراف انہوں نے صاف صاف لفظوں میں کر دیا ہے۔ مجھے ان مشہور ہستیوں کے خطوط اور دوسری تحریروں سے یہ اعترافات جمع کرتے کچھ وقت لگا ہے۔ پھر بھی اب مجھے معلوم ہے کہ اس قبیل کے لوگوں میں کی بھی تھا، یوآن ست سائی، وانگ یوآننگ اور یوآن چنگ لانگ جیسے لوگ بھی تھے۔ سب کے دلوں میں شراب کا ذوق تھا۔ مگر ان میں سے بلا نوش کوئی بھی نہ تھا۔

اپنی نااہلی کے باوجود میں ان موضوعات سے چشم پوشی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ہر چیز سے زیادہ شراب نے ادب کے سرمائے میں اضافہ کیا ہے۔ تباہ کن نوش کی طرح شراب نے بھی انسان کی تخلیقی قوتوں کو جلا دینے اور ان قوتوں کو دوام اور تازگی بخشنے میں بے حد اہم حصہ لیا ہے اور اس کے اہم نتائج بھی بتا رہے ہیں۔ جیسی ادب میں ہمارے ہمارے تھوڑی سی پینے کے سرور کا ذکر کیا گیا ہے۔ میرے مرنے کا ہیشہ ایک سنہار ہا۔ آخر تنگنائی کی ایک مہ جبین نے جو خود پینے ہوئے تھی اس سرور کی خوبیوں کا ذکر کچھ اس انداز سے کیا کہ مجھے قائل ہونا پڑا اور میں نے سوچا کہ سرور کی جس حالت کا ذکر میں نے بار بار پڑھا اور سنا ہے۔ واقعی حقیقی چیز ہے۔ مجھے خوب یاد ہے کہ اس متوالی حینہ نے کہا تھا: نیم مستی میں انسان باتیں کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، رکتا نہیں۔ اور نیم مستی ہی سب سے خوشوار حالت ہوتی ہے! — ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پی کر سترت اور شادمانی کا احساس باگ اٹھتا ہے۔ آدمی میں یہ زبردست خود اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی ہر مشکل پر غالب آسکتا ہے۔ اس کا احساس، اس کا شعور بہت نازک اور تیز ہو جاتا ہے۔ آدمی کی تخلیقی فکر بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ قوت فکر، حقیقت اور تخیل کی سرحد کے آس پاس ملتی ہے اور نشہ اس کی تیزی اور اس کی برائی میں بہت زیادہ

افناؤں کو دیتا ہے۔ پی کر چھوٹا اور آزادی کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ تخلیق کے لئے بہت معاون اور ضروری ہوتا ہے۔ اعتقاد اور آزادی کے اس احساس پر سبھی شائے عالموں اور سمیت کے بندہ منوں سے چھٹکارے کے اس احساس پر تفصیل سے اس وقت بات ہوگی جب ہم آرٹ والے باب پر پہنچیں گے۔ ابھی اس کا موقع نہیں۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈکٹیٹر انسانیت کے لئے اس وجہ سے خطرناک ہیں کہ وہ پینے سے احتراز کرتے ہیں۔ اس خیال میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے۔ میں نے چارلس ڈیولڈر گوسن جیسے صحافی اور ادیب کا مضمون اس مسئلے پر دیکھا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ اس مضمون کے تفصیلی اقتباس پیش کروں۔ مگر جگہ کی کمی مانع ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سٹالین، ہٹلر اور مسولینی تینوں کے تینوں نشہ آور چیزوں سے احتراز کرنے کے سلسلہ میں مثالی انسان تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک بالکل جدید طریقہ پر انسانیت پر منظم کرنے میں انسانوں پر حکومت کرنے کے جدید ترین انداز میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ مگر ان کی زندگی ایسی تھی کہ ہر وہ نوجوان جو دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے اسے ان کی زندگی کی مثال پر عمل کرنا چاہیئے۔ ان میں سے ہر ایک کسی شریف آدمی کا بہت اچھا داماد کسی شریف زادی کا مثالی شوہر بن سکتا تھا۔ یہ لوگ اخلاقی اعتبار سے اتنی مقطع زندگی بسر کرتے تھے کہ کٹر سے کٹر مذہبی شخص ان کی گرد کو نہ پہنچے۔ ہٹلر نے گوشت کھانا تھا، نہ شراب پیتا تھا، نہ سگریٹ پیتا تھا۔ یہی نیکیاں کیا کم مصیبت ہیں۔ مگر ان کے ساتھ اس میں پارسائی اور پرہیزگاری کی بھی مصیبت موجود تھی۔ ہا مسولینی تو وہ کھانا ضرور گھوڑے کی طرح تھا لیکن ہر قسم کی تیز شرابوں سے بڑی سختی سے احتراز کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار ہلکی شراب کا ایک سرزد آگیا گھونٹ لیتا تھا اور بس کوئی کام لسانہ کرتا تھا جس سے کسی ادنیٰ قوم پر غبر پانے کے ارتعاش و اعلیٰ مقصد

میں رکاوٹ ہوا۔ اب اسٹالین کی طرف آئے تو وہ بڑی سادگی سے تین کمروں کے ایک گھر میں رہا کرتا تھا۔ بہت غیر نمایاں کپڑے پہنتا تھا جس سے کوئی مذاق یا بد مذاقی بالکل ظاہر نہ ہو۔ خطرناک حد تک سادہ غذا کھاتا تھا اور کبھی کبھار برانڈی کی ہلکی چمکی یوں لیتا تھا جس طرح شرابوں کے ذائقہ کے ماہر چمکی لیتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے اس سارے بیان کی اہمیت ہمارے لئے کیا ہے۔ فرگوسن لکھتا ہے کہ کیا ان باتوں سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ دنیا ایسے لوگوں کے جھگڑ میں گرفتار ہے جو بنیادی طور پر آدمیت سے بیزار اور تباہ کن حد تک پارسا ہیں؟ جن کو بڑی مہیب حد تک یہ شہر ہے کہ وہ میزوں ضبط نفس کے مالک ہیں۔ اس لئے یہ لوگ آدمیت کے لئے سخت خطرناک ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنی پارسائی اور ضبط نفس کا ہمارے تار تار کر کے نشے میں دھت ہو کر ہوسق بن جاتے پھر تو دنیا کو بڑا آرام نصیب ہو جائے یا دیکھئے جس شخص کو نشے کے اتار، خمار کی اعضا شکنی سے واسطہ پڑتا ہو وہ کبھی ڈکٹیٹر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس حالت میں اپنے اللہ تعالیٰ ہونے اور اپنے قادر مطلق بننے کا احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ڈکٹیٹر کو نشے کے اتار کی حالت سے واسطہ پڑے تو وہ اپنے محکوم بندوں، اپنی رعایا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور بازاری محسوس کرے گا۔ وہ اس حالت میں عوام میں سے ایک معمولی شخص بن جائیگا۔ بلکہ عوام میں سے بھی سب سے گھٹیا قسم کا شخص ہو گا۔ اور یہ تجربہ اس ڈکٹیٹر کے حد سے بڑھ کر ہو سکے، نیکبر اور تکلیف دہ پنہار کو سخت ٹھیس پہنچائے گا۔

فرگوسن کا خیال ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ایک کاک ٹیل پارٹی کیجائے جس میں ہر ملک کے عوام کے چنے ہوئے رہنما جائیں۔ اس پارٹی کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ان سوز، متیوں کو بڑی سادگی اور بڑی صفائی سے استری کر دیا جائے۔

بار کل صبح جو یہ لوگ عیند سے اٹھیں تو آج کی طرح خطا اور غیب سے پاک فوجی اہل سفر نہ ہوں۔ بلکہ عام آدمی بن جائیں۔ اپنے گھٹیا سے گھٹیا محکوم کی طرح عیب اور کمزوری کے پتلے ہوں۔ چنانچہ وہ آدمی بن کر انسانیت کے سطلے سلجھائیں۔ دیوتا نہ بنے رہیں۔

مجھے ڈکٹیٹروں سے اس لئے پڑ ہے کہ یہ لوگ انسان نہیں ہوتے اور ہر وہ چیز جو غیر انسانی ہو بری ہوا کرتی ہے۔ جو مذہب غیر انسانی ہو وہ مذہب کھلا لامستحق نہیں۔ جو سیاست غیر انسانی ہو وہ احمقانہ ہوتی ہے۔ غیر انسانی آرٹ برا آرٹ ہوتا ہے اور غیر انسانی طرز زندگی جانوروں کی طرز زندگی ہے۔ ہر چیز کی کوئی یہی بشریت بھی آدمی پن ہے۔ زندگی کے ہر شعبے اور کھیلنے کے ہر نظام کو بھی کوئی پر پرکھنا چاہیے۔ آدمی کے لئے سب سے بڑا نصب العین یہ نہیں کہ وہ نیکیوں کا ہتھیار جاگتا منور بن جائے بلکہ یہ ہے کہ وہ خوش مزاج اور منساہ ہو، لوگ اسے پسند کریں اور وہ ہر لحاظ سے معقول انسان ہو۔!

چائے کے بارے میں مغرب کے لوگ چین سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں لیکن شراب کے معاملے میں مغرب کے لوگ چینی قوم کو بہت کچھ سیکھا سکتے ہیں۔ ایک سچائی جب پہلی بار شراب کی امریکی دکان میں داخل ہوتا ہے تو وہ شراب کی مختلف قسموں کی بوتلوں اور ان کے رنگا رنگ ٹیبلوں کو دیکھ کر بھونچتا رہ جاتا ہے۔ اس کے اپنے ملک میں تو صرف ایک شراب ہے اور وہ جہاں جاتا ہے وہاں شاؤنگ شراب سے بھی اس کو سا بقرہ ہوتا ہے۔ کوئی چھ سات ویسی قسمیں اور بھی حوالہ دینا سے بنائی جاتی ہیں ان کے علاوہ جتنی ضرورتوں کی ایک شراب بھی ہے۔ مگر یہ ساری قسمیں جلد ہی ختم ہوجاتی ہیں۔ چینی چہندیب میں یہ تکلف پیدا نہیں ہو سکا کہ مختلف کھانوں کے

ساتھ مختلف قسم کی شرابیوں کی جائیں۔ مگر شاد سنگ شراب کی ہر دلعزیزی کا عالم یہ ہے کہ اس شہر میں جس کے نام پر یہ شراب مشہور ہے ہر لڑکی کے پیدا ہونے پر شراب کا ایک سکا الگ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس لڑکی کے جوان ہونے تک اور اس کی شادی کے وقت تک یہ شراب کم سے کم بیس سال ضرور پرانی ہو چکتی ہے یہ کہنہ شراب اس کے جہیز میں دی جاتی ہے۔

چہن میں شراب کی قسموں کی جو کمی ہے اسے شراب پینے کے مناسب وقت اور مناسب ماحول پر زور دینے سے پورا کیا گیا ہے۔ شراب کا مذاق الگ ہے اور چائے اور شراب میں جو فرق ہے اسے اس طرح ظاہر کیا گیا ہے کہ چائے تارک دنیا سے مماثلت رکھتی ہے اور شراب کی مثال ایک بانگے امیر زادے کی ہے۔ شراب لطف صحبت کے لئے بے بہا چیز ہے اور چائے خاموش طبع شخص کی رفیق ہے! شراب پینے کے مناسب موقعوں اور مقامات کے بارے میں بھی صاف صاف لکھ دیا گیا ہے۔ ایک مصنف کہتا ہے: "مکلفاً اور رسماً جو شراب پی جائے وہ بہت دھیرے دھیرے اور سب سے پہلی پینی چاہیے۔ بلا نوشی میں ایک طرح کا بائکپن اور رومان ہونا چاہیے۔ بیمار کو بہت کم شراب پینی چاہیے۔ غلین شخص کو اس لئے پینی چاہیے کہ وہ نشے میں دھت ہو جائے۔ بہار کے موسم میں ایک کھلے صحن میں سے نوشی مناسب ہوگی۔ گرمیوں میں شہر کے مضافات میں اور خزاں میں کشتی میں بیٹھ کر پینی چاہیے۔ سردیوں میں مکان کے اندر بیٹھ کر مے نوشی کرنی چاہیے۔ رات کو صرف چاند کی موجودگی میں پینی چاہیے۔"

ایک اور مصنف لکھتا ہے: "پی کر دھت ہونے اور بھگنے کے بھی خاص موقعے ہو کرتے ہیں۔ دن میں پی کر بھگنا ہو تو پھولوں کے تختے کے لباس بیٹھ کر سوتا کہ ان

پھولوں کی تاب اور ان کا رنگ تم میں رچ جائے۔ برف کے دنوں میں رات کو پی کر دھت ہونا چاہیے تاکہ خیالات میں سلاست اور وضاحت پیدا ہو جائے۔ کامیابی پر جو شخص مسرور ہوا ہے پی کر گانا چاہیے۔ تاکہ اس کی روح وجد کراٹھے۔ کسی اوداعی دعوت میں جو شخص بہت زیادہ پینا چاہے اسے سرچھیڑنے چاہئیں تاکہ اس کی روح کو قوت مل سکے۔ پی کر ایک ہا علم شخص کو بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مبادا وہ کوئی ایسی بات کر بیٹھے جس میں اس کی سبکی ہو۔ ایک مخمور فوجی کو اور زیادہ شراب کا آرڈر دینا چاہیے۔ اور اعزازی نشانات لگانے چاہئیں تاکہ اس کی شان بڑھے۔ برج میں بیٹھ کر مے نوشی صرف گرمی میں کرنی چاہیے۔ تاکہ فضا کی ٹھنڈک سے لطف اٹھایا جاسکے۔ غذاں میں کشتی میں بیٹھ کر شراب پینی چاہیے تاکہ آزادی اور دل کی کشادگی کا احساس زیادہ ہو۔ شراب پینے کے موقعوں اور مقام کے سلسلے میں مناسب قاعدے ہی ہیں۔ اگر ان قاعدوں سے انحراف کیا جائے تو مے نوشی کا سارا لطف تباہ ہو سکتا ہے۔

شراب کے بارے میں چینی لوگوں کا رویہ اور مے نوشی کی محفل میں اٹکار رکھ رکھاؤ ایسا ہے جو کچھ تویری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور کسی حد تک قابل ملامت بھی ہے اور کچھ تعریف کے لائق بھی ہے۔ قابل ملامت بات تو یہ ہے کہ چینی شخص کو اس کی بساط اور طرف سے کہیں زیادہ پی جانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس سے انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ مغربی معاشرے میں اگر یہ رواج ہے تو مجھے اس کی خبر نہیں مگر چین میں تو شراب کی مقدار پر زور ہے۔ چاہے خود پس یا کوئی اود پی رہا ہو۔ بے شبہ اس کا تعلق خوش باطنی سے بہت زیادہ ہے اور جس کسی کو بھی زیادہ پینے پر مجبور کیا جاتا ہے اسے بڑے دوستانہ اور با مذاق طریقے سے مجبور کیا جاتا ہے۔

چنانچہ اس سے کافی شور مچتا ہے۔ بہت گڑ بڑ بھی ہوتی ہے جس سے محفل کی رونق رخصتی ہے اور لطف محفل بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دیکھنے کا سماں وہ ہوتا ہے کہ محفل میں ہر شخص پر نشے کا خاصہ گہرا رنگ چڑھتا ہے اور ہر شخص اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ ہر طرف سے "اور لاؤ" کے نعروں سنائی دیتے ہیں۔ لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کسی کو یہ یاد نہیں ہوتا کہ میزبان کون ہے اور مہان کون ہیں۔ اس سے اگلے مرحلے پہنچنے کا مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ بڑے فخر، بڑی لطافت اور بڑی مہربانی سے جاری رکھا جاتا ہے۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ حریف کو دھت کر کے نیچا دکھائیں۔ اس لئے حریف کی طرف سے کسی دھوکے کے سلسلے میں چوکس رہنا پڑتا ہے۔ حریف کی چالوں سے خبردار ہونا پڑتا ہے۔ اور غالباً محفل مے نوشی کا سارا لطف اسی مقابلے کی فضا میں مضمر ہوتا ہے۔

رہا چین میں شراب نوشی کا قابلِ تحریف پہلو تو وہ ان محفلوں کی ہنگامہ آرائی اور شور ہے۔ کسی چینی رستوران میں کھانا کھائیے تو شور سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رستوران میں نہیں بلکہ منٹ ہال کا میچ دیکھنے آئے ہیں۔ اس شور کی وجہ یہ ہے کہ مے نوشی کی محفلوں میں "انگلیاں گننے" کے ایک عجیب سے کھیل کا رواج ہے کھیل یوں ہے کہ دو شخص بیک وقت ہاتھ کی انگلیاں پھیلاتے ہیں اور پھر بلند آواز سے یہ بتاتے ہیں کہ ان کے خیال میں اپنے حریف کے ہاتھوں کی انگلیوں کی کُل تعداد کیا ہوگی۔ اس کھیل میں وقت کی مطابقت کا بڑا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ اس لئے جب انگلیوں کی تعداد بتائی جاتی ہے تو یہ تعداد شاعرانہ ترکیبوں میں ڈھل کر ایک خاص آہنگ اختیار کر لیتی ہے۔

مے نوشی کی محفل کے بارے میں چینی لوگوں کا جو نظریہ ہے اب اس کے

اصل مقصد کی طرف آئیے۔ کیونکہ یہی نکتہ ہے جو چینی دعوتوں کی طبیعت کی اشرک کر سکتا ہے۔ اس کی بدولت تہہ جل سکتا ہے کہ چینی دعوتوں میں کتنے کھانے پیش کئے جاتے ہیں اور کھانا کس طرح کھلایا جاتا ہے۔ چینی دعوتوں کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ میز پر بٹھ کر کھانا کھالیں اور پس۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے کھانوں کے درمیان جو کھانا بھی جاتی ہیں، جو مذاق ہوتا ہے، جو چھتیاں اور کہہ مکر نیاں ہوتی ہیں ان سے ہوا پورا لطف اٹھایا جائے اور محفل کے مزے لے جائیں۔ یہ دعوتیں اصل میں دماغی کھیلوں کی محفلیں ہوتی ہیں۔ جن میں ہر پانچ سات منٹ کے بعد کوئی کھانے کی چیز میز پر آ جاتی ہے یا وہاں کچھ وقفے کے بعد تھوڑا کھاتے ہیں۔ اور پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے دو اثرات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان دماغی کھیلوں میں سوال اور جواب کے سلسلے میں جو شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بدولت نشہ اور شراب اور شراب کے اثرات جسم سے زائل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ عام طور پر یہ دعوتیں ایک گھنٹہ سے زیادہ جاری رہتی ہیں۔ ان کے ختم ہونے تک کچھ نہ کچھ کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جتنا آپ کھاتے جاتے ہیں اتنی ہی اور بھوک معلوم ہوتی ہے۔ کھاتے وقت خاموش رہنا بڑے عیب کی بات ہے۔ یہ بات اس لئے اخلاق سے گری ہوئی ہے کہ بے حد غیر صحت مند ہے۔ عام طور پر غریبی لوگوں کے دل میں شک ہاگزریں ہوتا کرتا ہے کہ چین کے لوگ خوش باش نہیں ہوتے۔ ان میں سے جن لوگوں کو یہ شبہ ہو کہ چینی بڑی سنجیدہ اور مقطع اور خاموش طبع قوم ہے انہیں چاہیے کہ چینیوں کو کھانا کھاتے ہوئے ایک بار دیکھ لیں۔ کیونکہ اس وقت چینی لوگ سوچ میں ہوتے ہیں۔ ان کے طبیعتی کمالات کا عروج اسی وقت نظر آ سکتا ہے۔ اگر کھانا کھاتے وقت بھی چینی خوش باشی کے پتلے نہیں تو یوں سمجھئے کہ خوشی ان کی قسمت میں نہیں۔

معموں اور چیشانوں کے سلسلے میں چینی لوگ بڑے مشہور ہیں مگر شراب پینے وقت ان کے دماغی کھیلوں کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں۔ چین میں بے شمار کھیل رائج ہیں۔ اور سب کے سب شراب پینے کے بہانے ہوتے ہیں۔ رات کے کھانے پر جو جو کھانے کھلائے جاسکتے ہیں۔ ہر چینی ناول میں ان کا عین ذکر موجود ہوتا ہے۔ ان ناولوں میں شعر گوئی کے ایسے مقابلے بھی مذکور ہیں جو ایسے موقعوں پر اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ مشہور نصابی ناول چنگ ہوا یوآن میں ادبی مذاق رکھنے والی لڑکیوں کی ایسی کئی تفریحات کا ذکر ہے (ان میں تلفظ کے کھیل بھی شامل ہیں) اور غالباً یہی چیزیں اس ناول کا اصل موضوع ہیں۔

سب سے سادہ کھیل شہ نہ کہلاتا ہے۔ اس کھیل میں کسی ایک لفظ کا ابتدائی رکن اور دوسرے لفظ کا آخری رکن ملا کر ایک لفظ بنا دیا جاتا ہے اور دوسرے شخص کو وہ رکن بتانا پڑتا ہے جو ان میں غائب ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال خط ہو — حور کا ٹکڑا — مسحور — اور — خوردش — دونوں میں مشترک ہے۔ اس کا متناہی بنا کہ مس و ش — کا لفظ دیا۔ گویا مسحور کا پہلا رکن مس اور خوردش کا آخری رکن دش ملا کر ایک لفظ بنا دیا۔ حریف سے کہا کہ ان میں سے جو رکن غائب ہے وہ بتاؤ — مناسب طریقہ یہ ہے کہ جو شخص ان دونوں لفظوں کا درمیانی رکن بوجھ لے۔ (حور) وہ اسے بتاتا نہیں۔ بلکہ اس سے ایک جوابی معنا بتاتا ہے۔ مثلاً حور کے لفظ سے حور طلعت اور سحر (جمع سحر۔ صبح) کے رکن ملا کر طلعت صبح کا لفظ بنا کر جواب میں کہہ دے گا۔ اصل معنا بنانے والے کو معلوم ہو جائیگا کہ مخالف کو صحیح جواب معلوم ہے۔ لیکن حاضرین کو کچھ پتہ نہ چل سکے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حریف کا جواب اصل جواب سے بہتر ہے۔ اس سے بہتر لفظ کو ماننا لازم ہوگا۔ اس چیز کو اور زیادہ

پچیدہ اور شکل بھی بنایا جاسکتا ہے اور نہایت مشکل اور بعض اوقات نادر الفاظ بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ جہاں اس کھیل میں کچھ اہل علم لوگ حصہ لے رہے ہوں تو بڑے بڑے نادر تاریخی نام بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ جن کی بدولت دوسرے کی علینت معلوم ہو جاتی ہے۔ مثلاً شیکسپیر کے ڈراموں میں کرداروں کے یا بالرائز کے کرداروں کے ناموں سے ہدایاں بنائی جاتی ہیں جن کا حل کافی دشوار ہوتا ہے۔

ایسے ادبی کھیلوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ اہل علم لوگوں میں ایک کھیل عام ہے کہ ایک عالم شخص سات لفظوں کا ایک مزاحیہ سامصرعہ کہتا ہے۔ دوسرا اس پر گروہ لگاتا ہے اور پھر مصرعہ در مصرعہ نظم چلتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آخر میں اس کا کوئی مطلب اور مضمون پیدا نہ ہو۔ مصرعوں میں عام طور پر کسی چیز، کسی شخص یا کسی منظر پر کچھ کہا جاتا ہے ہر شخص وہ مصرعے کہے گا۔ پہلا مصرعے میں تو اپنے سے پہلے والے شخص کے مصرعے پر گروہ لگا کر شعر بنادیکھا۔ امد وہ سرا مصرعہ بعد والے کے لئے ہوگا کہ وہ شعر پورا کرے۔ قافیہ کی پابندی سب سے پہلے مصرعے سے شروع ہوگی۔ تیسرے، پانچویں ساتویں مصرعوں میں (علیٰ ہذا القیاس) اس قافیہ کا التزام کیا جائیگا۔ عالموں کی محفل میں (جن میں ہر شخص نے "کتاب چہارگانہ" یا "کتاب النغمات" کا ہر نام اندر ہر فقرہ حفظ کر رکھا ہوتا ہے) میزان یہ مطالبہ بھی کر سکتا ہے کہ حاضرین کسی خاص موضوع پر مناسب مقولے اور ضرب الامثال پیش کریں۔ مقول عام گیتوں اور تانگ نظموں کے مصرعوں پر مناسب مقولے کہنے کا بھی مطالبہ ہو سکتا ہے۔ ان باتوں کا حاضریہ سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہ ایسے بھولوں یا دواؤں کے نام بھائیں۔ جن کا تعلق عورتوں کے جسم، لباس یا ان کے استعمال کی چیزوں سے ہو۔ اس کی مثال خیر مریم (ایک بوٹی) گوکھرو (ایک خاردار بوٹی) وغیرہ ہیں۔ ایسے

ذو معنی نام اسی صورت میں پیش کئے جاسکتے ہیں کہ ایک زبان میں پھولوں، دواؤں، درختوں وغیرہ کو کس قسم کے نام دیئے گئے ہیں اور وہ نام خوبصورت کبھی ہیں یا نہیں۔ ناموں کی کہہ مکر نیاں اور ان کا الٹ پھیر ہر زبان میں ممکن ہے اور اس کا سارا دارومدار طباعی اور دماغ کی طراری پر ہے۔ اس کھیل کا سارا لطف جستکی اور تیزی میں ہے اور یہ ضروری ہے کہ ان ذو معنی لفظوں کے ساتھ عام معنی کے علاوہ دوسرے معنی بھی وابستہ ہوں جو بڑے نادر اور عجیب ہوں۔ کالج کے طالب علموں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنے پروفیسروں کے ناموں سے ایسی ترکیبیں بنا کر اور الٹ پھیر کر کے نہایت اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔

ان کھیلوں کے علاوہ ایسے کھیل بھی ہیں جن میں کچھ ساز و سامان چاہئے۔ مثلاً لکڑی کے خاص وضع کے ٹکڑے چاہئیں۔ ناول پھولوں کا خواہہ میں ایسے ہی ایک کنیل کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس میں ٹکڑوں کے تین الگ الگ سیٹ دیے ٹکڑے، چاہے کاغذ کے ہوں) ہوتے ہیں۔ ان میں چھ آدمیوں کا یہ گروہ چھ مختلف کام، مختلف جگہوں میں کر رہا ہے۔

بانکا	گھوڑے کی سواری کرتا ہے	بازاریں
پادری	نماز پڑھتا ہے	اپنے کمرے میں
خاتون	کشیدہ کاری کرتی ہے	اپنے حريم میں
قصاب	لٹ رہا ہے	گلی کوچوں میں
طوائف	ناز و انداز دکھاتی ہے	تجربہ خانے میں
گداگر	سوتا ہے	قبرستان میں

ان ٹکڑوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ پھر ہر شخص ان تینوں سیٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا

اٹھاتا ہے، ان کو ملا کر ایسے عجیب فقرے بنتے ہیں کہ جی خوش ہو جائے۔ مثلاً آپ نے ہر سیٹ میں سے ایک ایک ٹکڑا اٹھایا۔ ان کو ملا کر یہ فقرہ بنا کر: پادری، خاتون کے حرم میں ناز و انداز دکھا رہا ہے: یا: گداگر تجھ خانے میں ناز پڑھتا ہے: یا: قصاب بازار میں کشیدہ می کرتا ہے! — یا: خاتون قبرستان میں لڑ رہی ہے۔ ان فقروں کو سامنے رکھ کر بتائیے کہ کیا یہ اخباروں کی نہایت عمدہ اور لذت بخش خبریں نہیں بن سکتیں! خیر ایک ایسی بات کو موضوع ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور ہر شخص سے کہا جاتا ہے کہ وہ پانچ رکن کا ایک مصرعہ نظم کہے۔ آخر میں نظم کا نام آئے۔ اور نظم کے آخر میں کچھ انتقادات کا ایک سونڈوں اور جستہ فقرہ آئے۔ تاکہ اس موضوع پر ساری بات مکمل ہو جائے!

اس کے پیش نظر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بے نوشی کی ایسی دغوتیں دودھ گھسنے لگتی ہیں۔ شراب محفل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کھائے پیئے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تفرویح میں شامل ہوا مدحی بھر کر شور مچائے۔ اسی لئے جو شخص نیم مخمور ہے وہی اچھا رہے گا۔ پینے والے کے لئے اصل چیز شراب نہیں، جذبہ ہے۔ اس کا لطف ہے۔ اور اگر آپ میں زیادہ پینے کی بساط نہ بھی ہو، بھر لیں آپ اس جذبے، اس مذاق کی بدولت لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے:

ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک لفظ پڑھ نہیں سکتے۔ مگر ان میں شعری

مزہ اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ایک

دعا یاد نہیں مگر مذہب کا صحیح شعور ان میں ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ جو کچھ

۷ ایک قطرہ نہیں پیتے۔ لیکن شراب کی کیفیت کا مذاق انہیں ہے

ایسے بھی لوگ ہیں کہ منظرے مارے میں انہیں کچھ تپہ نہیں ہوتا۔ لیکن ان

میں مصوری کا سچا جوہر موجود ہے۔"

یہی وہ لوگ ہیں جو شاعروں اور ولیوں، مے کشوں اور مصوروں کے ہم نشین ہونے کے قابل ہیں۔

۷۔ غذا اور دوا

کھانے کی چیزوں میں اگر ذرا دقت نظر سے سوچیں تو ہر اس چیز کو غذا ہی شامل کرنا ہوگا۔ جو ہماری بدوش کرے۔ یا ہمیں قوت پہنچائے۔۔۔ ہم سب حیوان ہیں اس لئے یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہم وہی کچھ ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ گویا ہماری زندگی دیوتاؤں کی کوو میں نہیں بلکہ باورچیوں کے ہاتھوں میں پتی ہے۔ اسی لئے چینی شرفا اپنے باورچی کو دوست بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ زندگی کے مزے اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ چاہے تو زندگی کا لطف اٹھانے دے یا نہ دے۔ چینی ماں باپ اور میرے خیال میں مرنی ماں باپ بھی بچے کی انا کو ہمیشہ بہت اچھی طرح رکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بچے کی صحت کا سارا دار و مدار انا کے مزاج، اس کی خوشنودی اور اس کے رہن سہن پر ہے۔۔۔ اس سلسلے میں میں بھی یہ جاننا چاہتی تھی کہ اپنے باورچیوں کو نہایت اچھی طرح رکھیں۔ کیونکہ اگر ہمیں اپنی صحت کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ہمیں اپنے بچوں کی صحت کا ہوتا ہے۔ تو باورچی کے ساتھ شاہانہ سلوک روا رکھنا ہوگا۔ ایک معقول آدمی اگر صبح کے وقت بستر پر پڑے پڑے زندگی کی نعمتوں کا شمار کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ زندگی کے ان مزوں اور نعمتوں میں سب سے پہلے نمبر پر کھانا ہے۔ گویا عقلمند آدمی کی پہچان یہ ٹھہری کہ وہ گھر پر اچھا کھانا کھاتا ہے یا نہیں۔

جدید زمانے میں شہری زندگی کی رفتار اتنی برق و شمس ہے کہ ہم لوگ کھانا پکانے اور کھانے پینے کے مسئلے کو کم سے کم وقت دیتے ہیں اور اس کے بارے میں کم سے کم خیال کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بیوی اور اعلیٰ پائے کی اخبار نویس بھی ہوا اپنے شوہر کو ڈبہ کا خوبا اور سیم کی پھلیاں ہی کھلا سکتی ہے۔ اور اس سے کوئی شکایت بھی نہیں کجاتی مگر ذرا خیال کیجئے، یہ کیا زندگی ہے کہ ہم صرف کام کرنے کے لئے کھائیں اور اس لئے کام نہ کریں کہ ہمیں کھانا نصیب ہو سکے۔ یہ اپنے ساتھ بڑا سخت ظلم ہے اور دوسروں پر رحم و لطف کرنا سیکھنے سے پہلے ہمیں اپنے اوپر رحم کرنا پڑے گا۔

— آج کل کئی خواتین معاشرتی اصلاح کے لئے شہر کے غلبہ دار اور پسماندہ حصوں میں دن رات کام کرتی پھرتی ہیں۔ لیکن یہی خواتین کیس کے چولہے پر دس منٹ میں کوئی سمدلی سی چیز پکا کر کھا لیتی ہیں۔ کیونکہ انہیں معاشرتی اصلاح کے کاموں سے اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی! — میں یہ چھتا ہوں یہ معاشرتی اصلاح کس کام کی ہے؟ اگر کنفیوشس کو ایسی کسی خاتون سے واسطہ پڑتا تو وہ اسے فوراً طلاق دے دیتا۔ کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو اچھا کھانا نہ پکانے کے تصور پر طلاق دیدی تھی۔

اب یہ واضح طور پر معلوم نہیں کہ کنفیوشس نے اپنی بی بی کو طلاق دی تھی۔ یا وہ بیچاری خود زندگی کے اس نہایت نازک طبق پرستار کے مطالبات سے تنگ آکر گھر سے نکل گئی تھی۔ کنفیوشس کی لطافت و ذوق کا یہ حال تھا کہ چاول کبھی اتنے سفید نہیں پکائے جاسکتے جتنے سفید ہونے چاہئیں، نہ قیمہ اتنا باریک ہو سکتا ہے جتنا ہونا چاہیے۔ — اگر گوشت مناسب چٹنی کے ساتھ اس کے سامنے نہ رکھا جاتا تو وہ کھانے سے انکار کر دیتا تھا۔ یا جب اس کی بوٹیاں باقاعدہ اور عمدہ نہ ہوں یا جب اس کی خوشبو کٹھیک نہ ہو۔ "تو وہ کبھی نہیں کھاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی

یہی کسی مدی طرح اس کے ساتھ گزیر کر رہی۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو بازار بھیجا کہ کچھ شراب اور کچھ گوشت لے آئے تاکہ کھاپی کر سب فارغ ہوں۔ مگر کنفیوٹس نے صاف بہہ دیا کہ میں وہ شراب نہیں، اپنی سکتا جو گھر میں نہیں بنائی گئی، نہ وہ گوشت کھاؤں گا جو گھر میں نہیں پکایا گیا۔ اس پر اس بیچاری کے پاس گھر سے چلے جانے کے سوا کیا چارہ رہ گیا تھا۔ یہ عرض کر دوں کہ کنفیوٹس کی بیوی کی نفسیات کے بارے میں جو کچھ میں نے عرض کیا وہ میرا اندازہ ہے۔ لیکن یہ طے ہے کہ اس نے اپنی بیوی پر جو شرائط عائد کر رکھی تھیں وہ بے حد کڑی تھیں تمام کنفیوٹسی کتابیں اس کی شاہد ہیں۔

چنانچہ یہ قرار پایا کہ غذا وہ چیز ہے جو ہمارے جسم کی پرورش کرے، اس لئے چینی لوگ غذا اور دوا میں کوئی امتیاز روا نہیں رکھ سکے۔ جو چیز جسم کے لئے اچھی ہو وہ دوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غذا بھی۔ جدید سائنس نے ابھی گزشتہ صدی میں یہ دریافت کیا ہے کہ بیماریوں کے علاج میں غذا کا بڑا اہم حصہ ہوتا ہے خوش قسمتی سے آج اچھے ہسپتالوں میں غذا کے ماہر ڈاکٹر ضرور رکھے جاتے ہیں۔ اگر یہ جدید ڈاکٹر ایک قدم اور آگے بڑھیں اور ان غذائی ماہروں کو چین میں ٹریننگ حاصل کرنے کے لئے بھیجیں تو انہیں شیشے کی بوتلوں میں بند دواؤں کی بہت کم ضرورت ہو کرے۔ چین کے ایک بہت قدیم ماہر طب (چھٹی صدی عیسوی) نے لکھا ہے ایک ہوشیار طبیب سب سے پہلے تو بیماری کے اسباب معلوم کرتا ہے اور جب اصل سبب معلوم ہو جائے تو اسے غذا کے ذریعہ سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے جب غذا کام نہ کرے تو پھر وہ کوئی دوا تجویز کرتا ہے! چین میں غذا کے بارے میں سب سے پہلی کتاب سنگول دربار کے شاہی طبیب نے کوئی ۱۳۰۰ء کے لگ بھگ لکھی

تھی یہ کتاب بنیادی طور پر غذا و صحت کی بنا ٹھہرائی ہے۔ ابتدا ہی میں یہ عبارت ملتی ہے جو شخص اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے وہ اپنی پسندنا پسندیں اعتدال ملحوظ رکھتا ہے، فکر اور تشویش کو پاس نہیں پھٹکنے دیتا، خواہشات پر ضبط کرتا ہے، جذبات پر قابو رکھتا ہے۔ قوت حیات کو سنبھالتا ہے، کم سخن ہوتا ہے، کامیابی اور ناکامی کا زیادہ خیال نہیں کرتا۔ غموں اور مشکلوں کی پروا نہیں کرتا۔ فضول امنگوں اور اربابوں کو دل میں جگہ نہیں دیتا۔ باصرہ اور سامعہ کو سکون دیتا ہے اور اپنے اندرونی نظام اور غذا کی باقاعدگی کا پابند ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے تندرستی کو مضحک نہیں کرتا اور روح پر بوجھ نہیں ڈالتا وہ بیمار کیس ہو سکتا ہے؛ لہذا جو شخص اپنی پرداخت کرنا چاہے اسے صرف اس وقت کھانا چاہیے جب اسے بھوک لگے۔ اسے کھانا چاہیے ٹھونسا نہیں چاہیے۔ پانی اس وقت پینا چاہیے جب اسے پیاس لگے۔ اور پیٹ کو پانی سے بھرنا نہیں چاہیے۔ حضور اکرم کھانا چاہیے۔ اور کھانوں کے درمیان لمبا وقفہ ہونا چاہیے۔ کھانا بہت زیادہ نہ ہو، اندر ہر پیشہ کا دستور ہو۔ اسے چاہیے کہ جب وہ کھانے کی میز سے اٹھے تو اس کی بھوک باقی ہو اور جب وہ بھوکا ہو تو کچھ سیر بھی ہو۔ پیٹ کی سیری پھیپھڑوں کو تکلیف دیتی ہے اور بھوک قوت حیات کی مددگار بن کر رہتی ہے۔

یہ اقتباس، کھانوں کی کتاب کا ہے اور چینی زبان میں کھانے کے بارے میں ہر کتاب اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں اور طب کی کتاب میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ شنگھائی میں ہونان رستہ پر چینی دکانوں کی دکانیں ہیں۔ ان دکانوں کو دیکھ کر کوئی شخص یہ نہیں سمجھ سکتا کہ وہ دکاندار کس زیادہ سچے میں یا کھانے کی چیزیں۔ ان دکانوں میں گوشت کی ران کے ساتھ آپ کو دار چینی رکھی ملے گی۔ شیر کی سوکھی ٹولیں اور

اود بلاؤ کے گردوں کے ساتھ چھوٹی سمندری مچھلیاں ہوں گی اور ہرن بچے کے
سینگوں کے ساتھ پینگ کی کھجوریں رکھی ملیں گی۔ یہ ساری چیزیں انسانی جسم
کیلے مفید ہیں۔ اور سب کی سب انسانی جسم کی پرورش کرتی ہیں اسلئے کھانے کی چیزیں
اور دواؤں میں امتیاز ناممکن ہے چین میں کوئی طاقت آور دوا دواؤں پر مشتمل نہیں
ہوتی۔ بلکہ اس میں چوزے کا شوربا اور جڑی بوٹیوں کا عرق ہوتا ہے۔ اسکی ساری
دھچنی طب کا دستور عمل ہے۔ مغربی طب کی دوائیں تو گولیوں اور پھر کی صورت
میں ہوتی ہیں۔ مگر چینی طب کی دوائیں عام طور پر دم بخت شوربے کی صورت میں
استعمال ہوتی ہیں۔ تمام چینی دواؤں کا تصور اور ان کی تیاری عام سورجینی کی
طرح ہے۔ اور انکی تیاری میں بوہاں ذائقے اور اجزاء کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسے
شوربے میں عام طور پر سات آٹھ سے سیکڑیں تک اجزاء ہوتے ہیں۔ اور نسخے کا مقصد
یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف بیماری کو ٹھیک کیا جائے۔ بلکہ جسم کو بھی تقویت پہنچائی جائے
اس صورت میں چینی طب جدید طب سے بالکل متفق ہے۔ کہ جب ایک شخص کا جگر خراب
ہو تو اس کا صرف جگر ہی خراب نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کا سارا جسم بیمار ہوتا ہے۔ آخر دوا کا
اور مقصد اور منہا کیا ہے۔ یہی ناکہ انسانی جسم کے پیچیدہ نظام مختلف اعضا و جوتوں
وغیرہ کو تقویت دیکر ہمارے جسم کو مضبوط بنائے۔ اور اسی طرح انسانی جسم اپنی
مدافعت کی قوت کی بنا پر بیماری سے نجات حاصل کر لے۔ چنانچہ چینی دوا کو مریض کو درد
وغیرہ کے لئے کبھی اسپرین کی ٹیکہ نہیں دیں گے۔ وہ ان کے لئے خاص قسم کی چائے
کا بڑا پیالہ تجویز کریں گے جس میں چائے کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی۔ اور جس
سے مریض کو کھل کر لپیڈ آجائے گا۔ ممکن ہے جب بیماری کا علاج کرنے میں
غذا کی اہمیت پوری طرح جان لی جائے گی تو مریض کا بخار اتارنے

کے لئے کوفین کی ٹمکیا نہ دی جائے بلکہ اسے سبز کھجیے اور ٹمکیوں کا نہایت عمدہ سوپ دیا جائے۔ جس میں سبکدوے کی چھال کے کچے ٹکڑے بھی اُبلے جائیں۔ اس صورت میں ہسپتالوں کے شعبہ غذا میں بہت توسیع کرنی پڑیگی بلکہ خود ہسپتال یعنی ٹوریم اور رستوران کا ایک علاحدہ روپ بن جائیں گے گویا آخر میں ہم اسی نتیجہ پر پہنچیں گے کہ صحت اور بیماری دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہی صورت حال کے دور رخ ہیں۔ اس دور میں انسان کھائے گا اس لئے کہ اس کے بچہ ہے۔ اور آج کی عرصہ بیماری کے علاج کے لئے دواؤں نہیں کھاتا پھرے گا۔ یہ دو نکتے جس پر اہل مغرب خاص طور پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ مغرب میں لوگ ڈاکٹر کے پاس ہی وقت جاتے ہیں جب وہ بیمار ہوتے ہیں۔ صحت کی حالت میں کبھی وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ مگر اس دور کے آنے سے پہلے جب غذا بیماریوں کی روک تھام کرے گی ہمیں کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہئے کہ جسم کی پرورش کر نیوالی دوا اور بیماری کا علاج کرنے والی دواؤں میں سارے امتیازات کھادیں۔

میں نے عرض کیا کہ دوا اور غذا میں چینی لوگوں نے کوئی امتیاز نہیں کھا اور وہ اسکے لئے مہلکباد کے مستحق ہیں۔ اس کی بدولت ان کی دواؤں میں کم ہوتی ہیں۔ اور ان کی غذا میں زیادہ وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ اس میں زیادہ غذا اُت گئی ہے۔ صحت کی نیم مار کچی عہد کی جو چیزیں ملی ہیں ان میں شکم پروری کے دیوتا کے مجھے بھی ہیں۔ یہ بات اہم ہے۔ کیونکہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس دیوتا و تاواجہ کی روح ہمارے معاشرہ میں جاری و ساری ہے اس کی بدولت ہماری طب کی کتابیں کھانوں کی کتابیں معلوم ہوتی ہیں اور ماکولات کے یہ ذائقے طب کی کتابوں کے مشاہیر نظر آتے ہیں۔ اسی کی بدولت قدرتی سائنس میں حیاتیات و علم حیات

دونوں فروغ پا کر ترقی نہیں کر سکے۔ کیونکہ چینی سائنس داں سانپ یا جگر خورثت یا اونٹ کے کوہان کے ذائقوں کے بارے میں تو سوچتے رہے ہیں۔ ان کی ماہریت پر بھی غور نہیں کر سکے۔ اسی لئے چین میں اگر کوئی علمی مجلس موجود ہے تو وہ صرف کھانے کی چیزوں کے بارے میں ہے اور بس۔

دستی قبیلوں میں دوا اور جادو دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے چینی تاؤ فلسفے کے پیروکار زندگی کی نمو اور جادو دانی زندگی یا طول زندگی کو اپنا اصل اصول قرار دیتے ہیں۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ غذا اور دوا دونوں انہیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں۔ میں نے اس سے پہلے منگول دربار کے شاہی طبیب کی لکھی ہوئی کھانوں کی کتاب کا ذکر کیا تھا۔ اس کتاب میں کئی باب موجود ہیں۔ جو بیماری کو دور رکھنے اور لمبی عمر پانے کے بارے میں ہیں۔ تاؤ فلسفے کے پیروکار نظریے تختہ پرستار اور پیروکار ہیں۔ اس لئے ان کی عام کتابوں میں عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو پھل پھول اور سبزیاں کھانی چاہئیں۔ مادی زندگی سے ملتی اور سعادت قربت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ان لوگوں نے نیلوفر کے تازہ بیج کھانے کو اہل ذوق کے لئے سب سے بڑا ذخیرہ مسرت قرار دیا ہے۔ یہ بیج ایسے ہونے چاہئیں کہ شبنم نے انہیں تازہ تازہ ہکا یا ہو۔ ان لوگوں کے اختیار میں ہو تو وہ زنیلوفر کے بجائے شبنم ہی پی ہیں اس زمرے میں دیودار کے بیج۔ ارادوٹ کے بیج اور چائنا روٹ کے بیج بھی آتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے کھلنے سے عمر بڑھتی ہے۔ کیونکہ ان سے دل صاف اور عمر بڑھتی ہے۔ اور روح پاکیزہ ہوتی ہے۔

چین کا علم الادویہ ایسا ہے کہ مغربی تحقیق کے لئے اس میں بڑی آغوش موجود ہے۔ مغربی طب کا حال تو یہ ہے کہ ابھی بیس ایک برس ادعریہ دریافت ہوا

تھا کہ کلیجی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے چین میں ہمیشہ سے یہ خیال موجود ہے اور کلیجی کو بڈھوں کے لئے بہت عمدہ ٹانک سمجھا جاتا ہے۔ مجھے یہ شک ہے کہ مغربی ملکوں میں قصاب جب کسی جانور کو حلال کرتے ہیں تو وہ تمام ایسی چیزیں پھینک دیتے ہیں جو اپنے اندر بہت غذائیت رکھتی ہیں۔ ان میں گردے۔ اوجھ۔ آنتیں۔ خون۔ ہڈیوں کا گوشت اور مغز وغیرہ شامل ہیں۔ مغرب میں اب اس بات کا انکشاف ہو رہا ہے کہ ہڈیوں کے اندر ہی خون کے باریک ذرے پرورش پاتے ہیں۔ لہذا بکرے یا گائے یا کسی اور جانور کی ہڈیوں کے پھینک دینے اور ان کی بخنی تیار نہ کرنے سے بشمار غذائیت ضائع ہوتی ہے۔

مجھے کئی مغربی کھانے اور کھانے کی چیزیں پسند ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ترنجبین ہے۔ اگر تاؤ فلسفے کے پیروؤں کو گریپ فروٹ (کب) مل جاتا تو وہ اسے یقیناً آب حیات کا درجہ دیتے۔ کیونکہ یہ لوگ عجیب غریب پھلوں کی نادر بو باس کو تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ٹائٹر کا رس ہے جسے بیسویں صدی کا بہت بڑا انکشاف قرار دینا پڑے گا۔ سبکا سہرا مغرب کے سر ہے۔ آج سے ایک صدی پہلے چینی لوگ بھی مغرب کے لوگوں کی طرح ٹائٹر کو کھانے کے قابل چیزیں گردانتے تھے۔ اس کے اگلے نمبر پر کچی سلیری کا نمبر ہے کہ ہرے بانس کی کو پیلوں کی طرح یہ بھی خاص مزہ رکھتی ہے۔ ایسپرکس اگر ہرانا ہو تو خوب ہے۔ مجھے یہ بھی اعتراف کرنا ہو گا کہ انگلستان میں گائے کا گوشت جس طرح تلا جاتا ہے اور باقی قسموں کے گوشت بھی جس طرح روٹ کئے جاتے ہیں وہ بھی مجھے بخیر پسند ہیں۔ صلیب میں ہر چیز اگر اس سبز میں پکائی اور کھائی جائے۔ جہاں وہ ملتی ہے اور سب موسم میں کھائی جائے تو اچھی ہوتی ہے۔ امریکی گھروں میں میں نے جو کھانا کھایا، وہ مجھے ہمیشہ پسند آیا لیکن

نیویارک کے بہترین ہوٹلوں کے کھانے سے مجھے کوئی مزہ نہیں ملا۔ یہ قصور نیویارک کے ان ہوٹلوں کا نہیں۔ کیونکہ خود چینی لیسٹورانوں میں بھی اچھا کھانا نہیں ملتا۔ ہاں اگر آپ کھانے کا پہلے سے نوٹس دیدیں اور کھانا خاص طور پر تیار کر لیں۔ تو دوسری بات ہے۔

اس کے باوجود یورپی اور امریکی پکوان میں بڑی زبردست کیاں موجود ہیں مغربی پکوان بیکری کی چیزوں سے کھانے کے بعد کی پیچھے ہیں بہت ترقی یافتہ ہی مگر مغربی پکوان بے حد محدود۔ بڑے مزہ اور جدت سے کھل عاری ہے۔ آپ کسی ہوٹل یا بورڈنگ ہاؤس یا کسی جہاز پر بہتے مغربی کھانا کھائیں ہر بار ہر پھر کروہی چوزے کا گوشت گائے کے سینے کے ٹکڑے۔ ٹن چا پ وغیرہ ملے گا۔ اور ان کو کھاتے کھاتے آپ بیزار ہو جائیں گے۔ مغربی پکوان کامب سے پس ماندہ حصہ سبز یوں کا پکانا ہے۔ اول تو مغرب میں سبزیوں کی قسمیں ہی کم ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ ان سبزیوں کو پانی میں اُبالا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ ان کو اتنا پکا یا جاتا ہے کہ یہ اپنا رنگ روپ کھو بیٹھتی ہیں اور بالکل حلو ابن جاتی ہیں خصوصاً پالک قسم کی سبزیوں کے ساتھ تو بڑی زیادتی کی جاتی ہے۔ حالانکہ اسے روغن اور نمک کے ساتھ فراہمی میں بھونا جائے اور خستہ رکھا جائے تو بہت بچہ لذیذ ہوتی ہے۔ یہی حال سلاد کا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ان کو فراہمی میں زیادہ دیر نہیں رکھنا چاہئے۔ ورنہ ان کی خشکی جاتی رہے گی۔ اور یہ بالکل ساگ بن جائیں گی۔ مغرب میں چوزے کی کھجی کو ایک ماڈر شے سمجھا جاتا ہے۔ یہی حال بکرے کے گردوں کے کبابوں کا ہے۔ مگر ان کے علاوہ ان جیسے اور بہت کھانے ہیں جنکے بارے میں مغرب والوں نے ابھی کوئی تجربہ نہیں کیا مغرب کے کھانوں میں لگانگی

اور تنوع کی جو کمی ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ مثلاً چین میں مرغ کا پوٹا (سنگدانہ) اور اس کے دل و جگر کو بھون کر کباب کرتے ہیں۔ اور نمک مرچ چھڑک کر کھاتے ہیں یہ بالکل غلط چیز ہے۔ سیم ٹھیلی کا سرد اور اس کے گلپھڑوں کے آس پاس کے نازک گوشت کو خاص طریقے سے تیار کر کے کھایا جاتا ہے۔ یہ دسترخوان پر بڑے تکلف اور خاص کی چیز سمجھی جاتی ہے۔ اسی قسم کے اور کھانے بھی ہیں جن میں گائے کے گوشت کی دم پخت بخنی بھی ہے اور کھیر گھونگٹا ٹھیلی ہے جو چین اور فرانس میں بڑی خاص چیز سمجھی جاتی ہے۔

شوربے کے معاملہ میں جو اتنا کم تنوع ملتا ہے تو اس کی دو وجہیں ہیں پہلی تو یہ کہ سبزیوں کو گوشت کے ساتھ ملا کر پکانے کے سلسلے میں کم تجربے کئے گئے ہیں خشک جھینگا ٹھیلی، کھمبی، ہرے بانس کی کونپلیں، مکرخ اور گوشت وغیرہ کو اگر نت نئی ترکیب اور ترتیب سے آمیز کیا جائے تو انہیں پانچ چھ چیزوں سے بہت سی قسموں کا شوربا تیار ہو سکتا ہے۔ ہری مکرخ سے مغرب میں شوربا تیار تو ضرور کیا جاتا ہے۔ لیکن اسے اگر مختلف طریقوں سے بنایا جائے اور اس میں سوکھی ہوئی جھینگا ٹھیلی کا چھینٹا دیا جائے تو یہ گرا کے لئے نہایت عمدہ شوربا بنتا ہے۔ تنوع نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ شوربا بنانے کے سلسلہ میں سمندری چیزوں کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ مغرب میں مثلاً صد فی ٹھیلی کو صرف فرائی کیا جاتا ہے۔ لیکن اسے اگر سکھا لیا جائے تو یہ شوربا بنانے کے لئے نہایت عمدہ جزو ثابت ہو سکتی ہے۔ مگر مغرب میں تو یہ حال ہے کہ جھینگا ٹھیلی پتی ہو تو اس سے جھینگوں کا نام نہیں ہوتا۔ سبز کچھوے کا سوپ ہو تو اس میں اس کے گوشت کا نشان نہیں ہوتا۔ حالانکہ اسے اس طرح پکانا چاہیے کہ کھانے میں لب جزو جائیں۔ سمندری غذا کو پکاتے ہوئے ایک بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔

کہ یہ روغن دار نہ ہونے پائے۔

چین کے لوگوں میں کھانے کا جو ستھرا مذاق ہے۔ اس کی مثال کے طور پر میں لی لی دنگ کے مضمون "کیکڑے" میں سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ یہ مضمون ہی کی کتاب "جینے کے فن" میں غذا کے حصے میں ہے۔ وہ لکھتا ہے!

"کھانے پینے کی چیزوں میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس کی باس اور سنگدھ میں پوری سمجھ اور زور تخیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ مگر کیکڑوں کا معاملہ اور ہے، مجھے کیکڑے پسند ہیں۔ میرے کام و دہن ان کی لذت سے مزے اٹھاتے ہیں۔ میں انہیں زیادہ دیر تک کھانے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ اور نہ انہیں قبول سکتا ہوں۔ مگر میرے لئے لفظوں میں یہ بیان کرنا ناممکن ہے کہ مجھے کیکڑے کیوں پسند ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کھانے کے معاملہ میں کیکڑوں کا سالن میری کمزوری بن گیا ہے اپنی جگہ یہ بھی قدرت کا عجیب کرشمہ ہے۔ ہر سال کیکڑوں کا موسم آتا ہے اور میں انکی خریداری کیلئے کچھ رقم مخصوص کر دیتا ہوں۔ میرے گھر والے کہتے ہیں کہ کیکڑے میری زندگی ہیں۔ اس لئے اس رقم کو میں اپنی "بھائے زندگی" قرار دیتا ہوں جس دن سے کیکڑے منڈھی میں آنے شروع ہوتے ہیں۔ اس دن سے ان کا موسم ختم ہونے تک میں ہر روز انہیں کھاتا ہوں۔ جو دوست میری اس کمزوری سے واقف ہیں وہ اسی موسم میں میری دعوتیں کرتے ہیں۔ اسی لئے میں اکتوبر اور نومبر کو، "کیکڑوں کی خزاں" کہتا ہوں۔ میرے پاس ایک خادمہ تھی جو بڑا جی رگ کر کیکڑے پکاتی تھی اسے میں نے کیکڑوں کی خادمہ کا لقب دے رکھا تھا۔ اب وہ جا چکی ہے۔ بائے۔"

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی کیکڑوں کے آغاز و انجام سے
والبتہ ہو چکی ہے۔

اپنے مضمون کے آخر میں آئی نے بتایا ہے کہ اس کے لئے کیکڑوں کی پسندیدگی
کی وجہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیکڑے غذا کے اعتبار سے تین نہایت عمدہ خصوصیات
کے مالک ہیں۔ یعنی ان کا رنگ، ان کی مہک اور لذت تینوں لاجواب ہیں۔ کیکڑوں
کے بارے میں عام چینی لوگوں کا بھی یہی خیال ہے۔

میرے نزدیک غذا کا فلسفہ محض تین باتوں پر مشتمل ہے۔ یعنی کھانے کی چیز
دی عمدہ ہے جو تازہ ہو، جس میں لذت اور مہک ہو اور جو ٹھیک طریقہ پر پکائی جملنے
دنیا کا بہترین باورچی اچھا کھانا اسی صورت میں پکا سکتا ہے کہ اسے پکانے کیلئے تازہ چیز
لے۔ اس لئے اچھے باورچیوں کا قول ہے کہ پکانے کے ہنر میں آدھا حصہ اچھی چیز
خریدنے کا ہے۔ سترھویں صدی میں مشہور چینی شاعر یو آن ست سائی اپنی نفاست
مزاج اور ذوق کے سلسلے میں سدانا جاتا ہے۔ وہ اپنے کاروبار کی تعریف میں قصیدے
لکھتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اگر چیز کا ٹھیک موسم نہ ہوتا تو اس کار کا بدار اسے پکانے
سے یکسر انکار کر دیتا۔ یہ رکابدار کچھ بد مزاج بھی تھا۔ مگر وہ محض اس لئے شاعر
یو آن کے ساتھ عمر بھر نباہ کر سکا کہ مالک کو ذائقہ اور کھانے کی لذت کا صحیح ذوق
اور اصلی قدر تھی۔ آج بھی چین کے شہر زے چوآن میں ایک بہت ہی بوڑھا باورچی
موجود ہے۔ اگر اس سے کھانا بچا انا ہو تو ایک ہفتہ پہلے باقاعدہ طور پر اس سے
درخواست کیجئے۔ وہ کھانے کا سامان ایک ہفتے میں نہایت سخت جانچ پر تال
کے بعد جمع کرے گا۔ اور اپنی مرضی کی چیزیں پکا کر کھلائے گا۔

خیر، یہ تو خاص لوگوں کا معاملہ ہے۔ عام لوگ اتنے مہنگے رکابدار اعلیٰ پائے

کے باورچی نہیں رکھ سکتے۔ ان کے لئے یہ اصول کافی ہے کہ ہر چیز اپنے موسم ہی میں اچھی ہوتی ہے۔ گویا کھانے پینے کی صحیح لذت اٹھانے کے لئے تہذیب کے بجائے فطرت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے لئے سبزیاں خود اگانے ہیں یا جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں انہیں کھانے پینے کے لئے بہترین اور خالص چیزیں ملتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اچھے باورچی ہوں یا نہ ہوں۔ اسی وجہ سے کھانے کی کسی چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس چیز کو اس ملک یا اس خطے میں جا کر کھانا چاہیے جہاں وہ پیدا ہوتی ہے۔ لیکن غالباً یہ مغرب میں ممکن نہیں۔ مغرب میں عام عورتیں تازہ چیزیں خریدنا جانتی ہی نہیں۔ شوہر بھی ایسے ہیں کہ کوئلہ سٹورج کے ذریعہ سے محفوظ کی ہوئی سبزیوں اور کھانے کی دوسری چیزوں پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے ذائقہ اور کھانے کی لذت اور کھانے کی نفاستوں کا ذکر بالکل بیکار ہے۔

پکے ہوئے کھانے کی صحیح صورت کے بارے میں کئی باتیں قابل غور ہیں۔ پکا ہوا کھانا نرم ہونا چاہیے۔ اس میں پک اور کرا رہن اور خشکی بھی ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اندازے سے تعلق رکھتی ہیں کہ کس چیز کو کتنی آنچ پر کتنی دیر پکانا چاہیے۔ چینی ریسٹورانوں میں بعض کھانے کی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو گھر میں پک ہی نہیں سکتیں۔ کیونکہ ان ریسٹورانوں میں نہایت عمدہ بند چولھے اور تنور ہوتے ہیں۔ رہا کھانے کا مزہ اور اس کی بو اس تو عام طور پر پکائی جانے والی چیزوں کی دھوئیں ہو ا کرتی ہیں۔ بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ اپنے پانی میں بکھنی چاہئیں۔ اور ان میں زائد نمک یا اور کوئی چیز نہ ڈالی جائے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسری کے ساتھ ملا کر ان کا ذائقہ اور لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ایسی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں جن کا آپس میں میل ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کھانے کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ

دوسری چیز کے ساتھ ملا کر پکائی جائیں۔ تاکہ یہ اسے اپنا ذائقہ اور اپنی مہک بخون
اسی طرح کھانے کی بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں اور چینی ان کے بڑے شائق ہیں۔ جن کا
ان ذائقہ اور مہک کچھ نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ دوسری چیزوں کے ذائقے اور مہک کی محتاج
ہوتی ہیں۔

چینی میں نہایت پر تلکٹ کھانوں کی تین خصوصیات قرار دی گئی ہیں پہلی یہ کہ
یہ کھانے بے رنگ ہوں۔ دوسری یہ کہ ان میں کوئی یونہ ہو۔ اور تیسری یہ کہ ان میں کوئی
مہک نہ ہو۔ اس شئی میں شاکرک پھلی کے پر۔ پرندوں کے گھونسلے اور سلورنگس قسم
کی چیزیں آتی ہیں۔ انہیں بے انتہا احتیاط سے ایسے سوپ میں پکایا جاتا ہے کہ ان پر بید
زیادہ لاگت آتی ہے۔ ان میں کوئی بو۔ یا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کا
مزہ نہایت اعلیٰ ہوتا ہے۔

۸۔ مغرب کے کچھ عجیب دستور

مشرقی اور مغربی تہذیب میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ مغرب کے لوگ جب کسی
دوسرے سے ملنے میں تو اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ سے ملائے ہیں۔ مشرقی لوگ چینی
اور ہندو خصوصاً جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنے ایک ہاتھ سے دوسرا
ہاتھ ملائے ہیں۔ مغرب میں جتنے فضول رواج ہیں۔ ان سب میں زیادہ فضول رسم یہ
مصالحہ کرنے کی ہے۔ میں مغربی آرٹ۔ مغربی ادب مغربی عورتوں کی لمبی لٹھی
جراہوں پیرس کی خوشبوؤں اور برطانیہ کے جنگی جہازوں تک کو قدر کی نگاہ سے دیکھ کر
مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ترقی کے متوالے مغربی لوگوں نے ایک اور سے ہاتھ

ٹلانے کی دخیانہ رسم اب تک چھوڑی کیوں نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مغرب میں بھی بہت سے لوگ اس رسم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے وہ بیمارے ہیٹ پہننے اور کالر کا پھندا گلے میں ڈالنے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ مگر ان کی سنتا کون ہے۔ ان کے سلسلہ میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگ فضول ہی رانی کا پرست اور سوئی کا بھالا بنارہے ہیں۔ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خواہ مخواہ وقت کھورہے ہیں۔ مگر میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں ہمیشہ سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے دل چسپی رہی ہے۔ اور چینی ہونے کی حیثیت سے میں مغربی لوگوں کی بہ نسبت اس مغربی رسم کے خلاف زیادہ شدت سے احتجاج کرتا ہوں۔ کیونکہ میں تو چین کے قدیم رواج کے مطابق لوگوں سے ملتے وقت یا ان سے رخصت ہوتے وقت ان کے بچلے پنے ہاتھ جوڑ کر ہلانا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔

شاید یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ مصافحہ کرنا یورپ کے دخیانہ دور کی یادگار ہے۔ جو اب تک قائم ہے۔ اسی طرح کسی کو ہیٹ اتار کر سلام کرنا بھی دورِ جہالت ہی کی یادگار ہے۔ جو ہم تک پہنچی ہے۔ اصل میں مصافحہ کرنے اور ہیٹ اتار کر سلام کرنے کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ ازمینہ وسطیٰ میں یورپ میں بڑے بڑے جاگیردار اور امرا ہوتے تھے۔ ان میں اکثر کام محض غارتگری اور مار دھاڑ تھا۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ جب یہ دوسرے پر یہ ظاہر کرنا ہو کہ ہماری نیت لڑائی کی نہیں۔ بلکہ ملاقات دوستانہ ہو رہی ہے تو وہ اپنا خود اتار کر دوسرے کو اپنا چہرہ دکھا دیتے تھے یا اپنا سر اپنی دستانہ دینے ہاتھ سے اتار دیتے تھے۔ آج کل نہ کوئی خود پہنتا ہے نہ آہنی دستانے پہننے کی کوئی تمک ہے۔ لہذا ان دونوں کے اتارنے چڑھانے کی حرکتوں کا اعادہ آج کل کئے جانے میں کتنا فضول ہے۔ مگر دخیانہ رسموں کے نشان صدیوں کے مشا

سے مٹتے نہیں۔ قائم چاہتے ہیں۔

حفظانِ صحت کے اصول کی رو سے کبھی مجھے ہاتھ ملانے کے اصول پر اعتراض
اسکے علاوہ ہاتھ ملانا انسانی جسم کے ملاپ کی ایک ایسی قسم ہے جس میں بہت سے درجے ہیں
میں کہتا ہوں کوئی ذہین طالب علم مصافحہ کرنے کی میعاد اور ہاتھ ملانے کی حرکات کا مطالعہ
کے عنوان سے ایک بڑا عمدہ مقالہ لکھ سکتا ہے۔ اور اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لئے پیش
کر سکتا ہے۔ اس میں وہ یہ بتائے کہ مصافحہ کرنے میں کتنا ہاتھ دبایا جاتا ہے۔ اسکی میعاد
کیا ہوتی ہے۔ مصافحہ کی حرارت کیا ہے۔ جذباتی رد عمل کیا ہے۔ اس کے علاوہ
وہ مصالحوں سے مصافحہ کرنے والوں کے قد و قامت کے اندازے۔ کھال کے
رنگ۔ پٹے۔ سماجی منصب وغیرہ پر بھی بحث کر سکتا ہے۔ اگر اس مقالے میں کچھ
چارٹ وغیرہ بھی بنادے۔ اور کچھ اعداد و شمار بھی شامل کر دے تو مجھے یقین ہے
اُسے بی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے میں کوئی دقت نہ ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ وہ
اپنے مقالے کو ذرا پیچیدہ انداز میں لکھے۔ اسے طویل اور سخت غیر دلچسپ بنادے۔
تاکہ اسے عالمانہ سمجھا جائے۔

خیر مصافحہ کے بارے میں حفظانِ صحت والے اعتراض کو لیجئے۔ ٹنگھائی میں
جتنے غیر ملکی رہتے ہیں ان کا قول ہے کہ چین کے تلبے کے سکے جراثیم کے ذخیرے ہیں۔
وہ ان سکوں کو چھونے تک نہیں لیکن یہی لوگ ہرزید۔ عمر۔ بکر سے ہاتھ ملانے
میں کوئی باک نہیں محسوس کرتے۔ یہ ردیہ بڑا نامعقول ہے۔ کیونکہ آپ کو کیسے معلوم
ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہے ممکن ہے اس نے دہی تانے کے
سکے چھور کھے ہوں جنہیں آپ زہر سمجھتے ہیں۔ اس سے بھی ایک بدتر مثال سنئے
کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص جو بظاہر دق کا لہریں نظر آتا ہے وہ کہلتے

ہوئے نہ کے آگے ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ کیونکہ اسے حفظانِ صحت کے اصول کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ سڑا گئے لہجے میں یہی شخص بڑی گرم جوشی سے آپ کے ساتھ وہی ہاتھ ملاتا ہے۔

اپنی لئے تو میں عرض کروں گا کہ چین کے رسم و رواج بہت زیادہ سائٹفک ہیں۔ کیونکہ ہمارے یہاں ملاقات کے وقت ہر شخص اپنے ہاتھ سے ہاتھ ملاتا ہے۔ دوسرے سے مصافحہ نہیں کرتا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس رسم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ لیکن اس میں طبی اعتبار سے اور حفظانِ صحت کے لحاظ سے جو فوائد ہیں ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

حفظانِ صحت کے لحاظ سے مصافحہ کرنے پر ان اعتراضات کے علاوہ بھی اس پر جمالیاتی اور روحانی توجہ کے اعتراض بھی ہیں۔ آپ جب کسی سے ہاتھ ملانے کے لئے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو چھر آپ کا ہاتھ دوسرے کے رحم و کرم پر ہے۔ کہ وہ اسے جتنا چاہے دبائے۔ اور جب تک چاہے اسے گرفت میں رکھے۔ واضح رہے کہ ہاتھ جسم کے عمدہ ترین اور حساس ترین اعضاء میں سے ہے۔ اسلئے ہاتھوں پر ہر قسم اور ہر نوع کا رباؤ ڈالنا ممکن ہے۔ مثلاً مصافحے کی ایک قسم ہے جسے میں وائی۔ ایم۔ سی۔ سائے قسم کہتا ہوں۔ اس میں دوسرا شخص ایک ہاتھ سے آپ کا شانہ تھپکتا ہے۔ اور دوسرے ہاتھ سے اتنے زور کا مصافحہ کرتا ہے کہ آپ کے جسم کا بند بندہ اور جوڑ جوڑ ٹوٹنے والا ہو جائے۔ اگر وائی ایم۔ سی۔ اسے سکرٹری بیس بال کا کھلاڑی بھی ہو تو سجان اللہ۔ پھر تو اس سے مصافحہ کرنے والے غریب کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ مصافحہ کب شروع ہوا۔ اور میرے جوڑ کب سے چٹخنے شروع ہو گئے۔ نہ ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس حال میں چیخ مار کر رو پڑیں یا ہنسیں۔ چاہے ان کا مصافحہ زبان حال سے کہتا ہے۔ دیکھو اس وقت تم میرے قبضہ

قدرت میں ہو۔ مہذا اگر تم دائی۔ ایم رسی اسے کے سگلے جلے کا ٹکٹ سید ہاتھوں
خرید لو۔ یا فلاں فلاں کتاب لے لو میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں گا۔ ایسی صورت میں
میں تو فوراً اپنی جیب سے پیسے نکال لیا کرتا ہوں۔

خیر اس سے نیچے آئیں تو مختلف قسم کے مصافحوں کے سلسلہ میں ہاتھ کا مختلف
دباؤ ملتا ہے۔ ایک تودہ بے پردائی کا مصافحہ ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا
پھر ایک ڈرتا بھیجتا معذرت خواہ قسم کا مصافحہ ہوتا ہے۔ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ
ہاتھ ملانے والا آپ سے ڈرتا ہے۔ ان کے علاوہ ادنیٰ سوسائٹی میں پھرنے والی
خواتین کا بالکل مصافحہ ہے جو بڑی شکل سے اپنی انگلیوں کے پورے آپٹائی میں
دیتی ہیں۔ اور ان کے اندازہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ ملانے کے بجائے ان کی
انگلیوں کے رنگین ناخن ہی ملاحظہ کریں تو مناسب ہے لگو یا ہاتھ ملانے میں ہر قسم کے
انسانی تعلقات کا عکس مل سکتا ہے بعض ناول نویس کہتے ہیں کہ وہ کسی قسم کے مصافحے
کے طریقے سے اس کے کردار کا پورا پورا پتہ بتا سکتے ہیں۔ کیونکہ بعض ہاتھوں کا مصافحہ
زبردستی کا انداز رکھتا ہے بعض ہاتھ کچھ ڈرے ڈرے سے معلوم ہوتے ہیں بعض
ہاتھ بددیانت ہوتے ہیں۔ اور بعض ہاتھ کچھ لچلچے سے۔ گیلے سے ہوتے ہیں جن سے یکایک
نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مگر میری دلی خواہش یہ ہے کہ ان مصافحوں۔ ہاتھوں کے دباؤ
اس دباؤ سے ان کے جذبات کی گرمی یا ان کی سردہری کا اندازہ کرنے کی بجائے
رحمت نہ اٹھائی پڑے اور نہ ان لوگوں کے کردار کے اندازے کر سکی مجھے رحمت اٹھائی
پڑے۔ مصلحتی گھٹنیں زیادہ نامعقول بات سمیٹ اتار کر سلام کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں
مجلسی آداب کے بڑے فضول قاعدوں سے واسطہ پڑتا ہے مثلاً اگرچہ نہیں نماز
کے دوران میں حرکتیں کو اپنا ہیٹ نہیں اتارنا چاہئے۔ یا تیسرے پہر چاہے کے وقت

کمرے کے اندر بھی عورتوں کو ہیٹ سر پر رکھے رہنا چاہئے۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ فضول رسم سینٹ پال کے اس حکم کی احمقانہ پیروی کی بدولت چل نکلی ہے کہ عورتوں کو گرجوں میں ننگے سر نہیں بٹھایا جائے۔ اور مردوں کو اپنا سر نکلا رکھنا چاہئے اس حکم کی بنیاد ہی ایشیا کے اس فلسفہ پر ہے کہ عورت مرد کا درجہ برابر نہیں۔ حالانکہ مغرب تک عرصے سے اس فلسفہ اور اصول کو چھڑا چکا ہے۔ مردوں کیلئے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر لفٹ میں خواتین بھی ہوں تو سر سے ٹوپی اتار لیں۔ اب بتائیے کہ اس بے معنی رسم کا کوئی جواز ہو سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ لفٹ بھی برآمدے کا ایسا حصہ ہے جو اوپر نیچے آ جاسکتا ہے یعنی ہر لحاظ سے گزرگاہ ہے اب اگر برآمدے میں خواتین کی موجودگی میں ٹوپی اتارنا مرد کے لئے فرض نہیں تو پھر لفٹ میں کیوں پابندی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لفٹ آخر سواری کا ایک ذریعہ ہے جیسے موٹر کار ہے۔ موٹر کار میں آپ اگر خواتین کی موجودگی میں ٹوپی پہنتے رہتے ہیں تو پھر لفٹ میں ٹوپی سر پر رکھے رہنا کیوں ممنوع ہے ؟

الغرض یہ ہماری دنیا بھی عجیب ہے۔ مگر اس پر مجھے تعجب نہیں ہوتا ہمیں اپنے ارد گرد انسان کی حماقتوں سے ہر قدم پر واسطہ پڑتا ہے۔ ان میں آج کل کے بین الاقوامی تعلقات جیسی احمقانہ چیز بھی ہے اور موجودہ طرز تعلیم ایسے نامعقول نظام بھی۔ انسان آنا نہیں اسہی کہ اس نے ریڈیو اور دائر لیس ٹیلی فون اور ایٹم ایجاد کر لئے ہیں۔ مگر انسان میں اتنی عقل نہیں کہ لوہائیوں کی روک تھام کر سکے۔ اور نہ یہ عقل انسان کو بھی آئے گی اسی لئے معمولی چیزوں کے سلسلے میں انسان کی حماقتوں کو دیکھتا ہوں تو اور ان سے لطف اٹھاتا ہوں۔ اور بس۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے ؟

۹۔ مغربی لباس

مغربی لباس آج کل ترکی۔ مصر۔ جاپان اور چین کے علاوہ ہندوستان

ہمک میں بے حجب قبول لباس ہے۔ ساری دنیا کے سفارت خانوں کا رسمی اور سرکاری لباس جی ہی ہے پھر بھی میں اپنے چینی لباس میں مگن ہوں۔ میری کئی ایک اچھے دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں غیر ملکی لباس کی بجائے چینی لباس کیوں پہنتا ہوں۔ میری اس بات پر ہے کہ یہ لوگ میرے مزاج سے اتنے ناواقف ہیں لیکن میرے دوست کہلاتے ہیں۔ کل کو یہ سٹیم طریقہ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ میں دو ٹانگوں پر کھڑا کیوں ہوتا ہوں۔ میں ابھی عرض کروں گا کہ دو ٹانگوں پر چلنے اور اپنا قومی لباس پہننے میں اگر تعلق ہے۔ مگر کیا یہ ضروری ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی لباس پہننے کیلئے وجہ بھی بتائی جائے۔ جو شخص گھر کے اندر یا باہر یا جامہ سلیر پہنے پھرتا ہو اس سے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ کیوں گلا گھونٹنے والے کالروں اور جیب دھسکوں پر مبنی بنیادوں وغیرہ کا زندانی نہیں مغربی لباس گھسی محض اسلئے معزز تو نہیں کہ اسے پہننے والی گوری قوموں کے پاس اعلیٰ درجہ کے جنگی جہاز اور سینیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ مغربی لباس کی برتری اسی کمزور بنیاد پر قائم ہے۔ ورنہ اس لباس کا جواز نہ تو جان لیائی لحاظ سے کوئی ہے۔ اور نہ اسے اخلاقی اصولوں اور حفظان صحت کے اصولوں یا کفایت کے اصولوں کی روشنی میں اچھا لباس کہا جاسکتا ہے۔ اس کی برتری کوئی سیاسی برتری ہے اور نہیں۔

آپ پوچھ سکتے ہیں میرا یہ رویہ مخلصانہ ہے۔ یا محض ہین رمل ہوں۔ میرا خیال ہے اس شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے اس رویہ کی حمایت وہ تمام شخص کریں گے جو میرے ہم عصر ہیں۔ اور اس بات رائے رکھتے ہیں چینی میں چینی شرفا کا لباس چینی لباس ہے۔ اس کے علاوہ تمام اہل علم و فکر اور وہ لوگ جو کسی حیثیت کے مالک ہیں۔ چینی میں ہی لباس پہنتے ہیں۔ ان لوگوں نے یا تو کبھی مغربی لباس پہنا

ہی نہیں یا اگر بہنا ہے تو صورت اتنی بدست کہ وہ سیاسی۔ مالی یا مذہبی لحاظ سے
 کچھ بن جائیں یہ مقام حاصل کرنے کے بعد وہ بڑی تیزی سے اپنے قومی لباس کی
 طرف پلٹ آئے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ اس مرحلہ پر پہنچ کر انہیں اپنے اوپر اعتماد
 پیدا ہو چکا ہے۔ اپنے رتبے کا یقین ہو جاتا ہے۔ اور اب اپنی غلط انگریزی یا اونٹ
 صلاحیت کو چھپانے کے لئے انہیں غیر ملکی لباس کی آڑ کی حاجت نہیں رہتی۔ تنگنائی
 میں اغوا کرنے والے جو گروہ مشہور ہیں وہ کسی غیر ملکی لباس میں ملبوس جینی کو کبھی
 اغوا کر کے نہیں لے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسامیاں اس قابل نہیں ہوتیں
 کہ انکی آزادی کی قیمت کے طور پر اغوا کرنے والے ڈاکو و یہ کما سکیں۔ آج چین
 میں غیر ملکی لباس میں کون نظر آتے ہیں۔ عام طور پر کالج کے طلباء کوئی سو روپے
 پانے والے کلرک لوگ۔ کچھ سیاسی قسم کے خواہ مخواہ لوگ جو ہر وقت کسی کسی دکر کی
 کافکر میں رہتے ہیں۔ اسی طرح سیاسی پارٹیوں کے درکر لوگ نکھٹو اور نکتے لوگ اور
 کچھ بے دماغ۔ بس غیر ملکی لباس انہی تک محدود ہے۔ انکے علاوہ ہنری پولیونی
 صاحب ہیں جو چین کے تخت کے حصار بنے پھرتے ہیں۔ اور ان کے ذوق اور عقل
 کی مثال یہ ہے کہ جناب نے غیر ملکی نام۔ غیر ملکی لباس اور ایک کالاجیڈ تک اختیار
 کر رکھا ہے۔ یہ حال اور یہ جلیہ۔ جی چین کے کثرت پرستی کے تمام امرکانات ختم کرنے
 کے لئے کافی ہے۔ چاہے ان کے پیچھے دنیا جہاں کی طاقتیں ہوں۔ آپ چینوں
 کو کسی جی جھوٹ سے دھوکا دے سکتے ہیں۔ مگر انہیں اس بات پر کبھی راضی نہیں
 کر سکتے کہ غیر ملکی نام اور لباس والا کوئی شخص ان کا حکمران بھی ہو سکتا ہے۔
 چینی لباس اور مغربی لباس کی حکمت میں بڑا فرق ہے۔ مغربی لباس انسانی
 جسم عیاں اور ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ اور چینی لباس انسانی جسم کو چھپانے کے لئے

نوت کی طرح یہ لباس بھی بڑے چھوٹے جین اور کم رد کافرق بالکل متاثریتا ہے اس لئے جینی لباس مغربی لباس کی بہ نسبت کہیں جمہوری لباس ہے۔

یہ تو ہوا جھالیاتی پہلو۔ اب ذرا احتیاطان صحت اور عام مقبولیت کے تقاضوں کی طرف آئیے۔ کوئی زیہوش انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ انگریزی کالر جو کارڈنیل ریشو اور سمر دالٹر ریلے کے وقتوں کی یادگار ہے جسم کی صحت کے لئے مفید ہو سکتا ہے اسی بنا پر مغرب میں ہر صاحب فکر نے کالر کے خلاف ضرور آواز اٹھائی ہے۔ مغرب کے لسانی لباس نے گردن کے سلسلہ میں کافی حد تک آسائش و آرام کی وہ رعایتیں حاصل کر لی ہیں جو پہلے نہ تھا مازک کو حاصل نہ تھیں۔ مگر مرد کی گردن مغرب کی تعلیم یافتہ سبک کے نزدیک اب بھی اتنی بدہیئت اور کمر پہر بھی جاتی ہے کہ اسے مجلسی زندگی کی نظروں سے کمر تک چھپایا جاتا ہے۔ کالر کی شیطانی بنش کی بدولت جسم کو گرمی میں مناسب ہوا نہیں لگ سکتی۔ سردی میں اس کی بدولت جسم کو سردی سے مناسب طور پر بچایا نہیں جاسکتا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی وقت بھی اسکی بدولت انسان مناسب طور پر سوچ بچار نہیں کر سکتا۔

کالر کے نیچے آئیے تو مغربی لباس مقبولیت کے خلاف ایک مسلسل اور متواتر نظام نظر آتا ہے۔ یہ ایک نہایت شرمناک زیادتی کا طویل افسانہ ہے تیز فہم اور تیز بھلی کسی نت نئی ایجادات اور نت نئی مشینیں بنانے میں بڑے ماہر ہیں مگر انکی اتنی عقل نہیں کہ ان کے لباس کی بدولت ان کے جسم کا صرف ایک حصہ یعنی سر آزاد ہے اور باقی مقید۔ زیادہ تفصیلات کا فائدہ نہیں مگر ملاحظہ ہو کہ سب سے نیچے تو نہایت صحت بیان اور جائگہ پہنے جاتے ہیں جو جسم تک ہوا اور روشنی کا گزر نہیں ہونے دیئے۔ پھر صحت صدر کی ہے۔ اور نہایت سخت قسم کی پیٹی یا گلیس میں۔ یہ خبریں جسم کو ٹھکنے

دیتی ہیں اور نہ غذائیت حاصل کرنے کی مختلف حالتوں میں کسی قسم کے سکڑنے پھٹنے کی اجازت دیتی ہیں۔ ان سب میں سے حد سے زیادہ نامستول چیز واسکٹ ہے جن لوگوں نے انسان کے تنگے جسم کی قدرتی حالتوں کا مطالعہ کیا ہے وہ جوب جلتے ہیں۔ کہ اگر انسانی جسم بالکل تیر کی طرح سیدھا رہے تو پشت اور سامنے کے خطوط برابر ہوتے ہیں۔ درجہ بھی اور کسی حالت میں یہ خطوط برابر نہیں ہوتے۔ جس کسی نے بھی کبھی کھٹ لگی قمیص پہنی ہو اسے تجربہ لے بتا رکھا ہے کہ جب وہ ذرا آگے کو جھکے گا تو لگی قمیص فوراً آگے کو نکل آئیگی۔ مگر واسکٹ اس مفروضہ پر بنائی گئی ہے کہ انسانی جسم کے عقبی اور سامنے کے خطوط ہمیشہ برابر رہتے ہیں۔ چنانچہ اسکی وجہ سے ہمیشہ جسم کو تیر کی طرح سیدھا رکھنا پڑتا ہے۔ چونکہ عملی طور پر اس مساویہ کوئی پورا نہیں آتا اسلئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واسکٹ کے کونے یا تو آگے کو بکھے رہتے ہیں یا اس جگہ ٹھہر جاتی ہیں۔ جو پیٹ اور کمر کو ہمیشہ دباتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی پیارا بھاری بھر کم جسم رکھتا ہو تو واسکٹ ایک ابھری ہوئی قوم بن جاتی ہے اور اس قوس کے اگلے حصے جسم پر نہیں ہوا میں مسق ہوتے ہیں۔ اور اس جگہ سے جہاں پیٹ کا غیر کم ہونا شروع ہو چکی اور بیلوٹا کی مصیبت شروع ہوتی ہے۔ اس نقشہ کو ذرا دہن میں رکھئے اور انسان سے کہئے کہ انسانی داغ نے اس سے بڑھ کر کوئی بہرہ اور مضحکہ خیز ایجاد کر رکھی ہے تو پھر تعجب کی کیا بات ہے کہ مغرب ہی میں انسان تنگے رہنے کی تحریک نے ایسی مقبولیت حاصل کی ہے۔ یہ تحریک انسانی جسم کی اسی مضحکہ خیز یا بندہ کی خلاف ایک مدعمل اور ایک احتیاج ہے۔

اب ذرا پیٹی کے بازو سے میں دیکھئے۔ اگر انسانیت اب بھی چادر ہاتھ پاؤں پر چلنے کے مرتلے پر ہوتی تو پیٹی کا پھر بھی کوئی جواز تھا اس صورت میں یہ پیٹی اسی طرح

ان فی جسم پرفٹ کی جاتی جس طرح گھوڑے کے زمین کا تسمہ باندھا جاتا ہے۔ مگر انسان اگرچہ چار پاؤں پر چلنا چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو چکا ہے۔ پھر بھی اس کے لئے پیٹی اس مفروضہ پر تیار کی گئی ہے۔ گویا ابھی تک وہ جو پایہ ہے۔ جو پایہ ہونے کی حالت میں انسانی جسم کا سارا بوجھ ریڑھ کی ہڈی سے وابستہ رہتا تھا۔ انسان کے سیدھا کھڑا ہوجانے کی بدولت جو تباہ کن نتیجے ہوئے وہ یہ ہیں کہ انسانی مائیں ہمیشہ اسقاط ادریجہ ضائع ہونے کے خطرے سے دوچار رہتی ہیں۔ حالانکہ جانور اس خطرہ سے بالکل مبرا ہیں۔ دوسرا تباہ کن نتیجہ یہ ہے کہ مرد کے لباس کی پیٹی ہمیشہ نیچے کو کھسکتی رہتی ہے۔ کبھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس کو اپنی جگہ پر رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پیٹی کو خوب کس کر باندھا جائے۔ مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آنٹوں کی لازمی قدرتی حرکت میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

مجھے یقین ہے کہ مغرب کے لوگ جب غیر ذاتی کاموں میں زیادہ ترقی کر لیں گے۔ تو ایک نہ ایک دن وہ اپنے ذاتی کاموں میں بھی زیادہ وقت اور توجہ صرف کر سکیں گے۔ اس طرح لباس کے معاملہ میں وہ زیادہ سمجھ بوجھ سے کام لے سکیں گے۔ لباس میں اپنی اس ہٹ دھرمی اور رذائیت پرستی کی بدولت مغربی مرد برکت نقصان اٹھا رہے ہیں۔ وہ اس میں تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ مگر مغربی عورتوں نے ایک مدت سے اپنے لباس میں سادگی اور معقولیت پیدا کر رکھی ہے۔ خیر آج سے بیس برس بعد کی بات چھوڑیے۔ مجھے یقین ہے کہ آنے والی صدیوں میں مرد بھی اپنے لئے ایسا لباس ضرور بنالیں گے۔ جو ان کے دو پایہ ہونے کے ساتھ پوری مطابقت رکھے گا۔ جس طرح عورتوں نے اپنے لئے ایسا لباس تیار کر لیا ہے اور رفتہ رفتہ پیٹیاؤں کیس قسم کی تمام تکلیف دہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور مردوں کا لباس ایسا ہوگا کہ

وہ ان کے شافلوں سے نہایت موزونی اور حسن کے ساتھ نیچے کو لٹکے گا۔ اور ان کے جسم پر پورے گے گا۔ اب کی طرح پیڈ و سکرٹس کئے ہوئے بے معنی شانے نہیں ہوں گے۔ کوٹ کے ہر رنگ ہر وضع کے فضول کالر نہیں ہونگے۔ اور موجودہ ڈیزائن کی جگہ بہت زیادہ آرام دہ ہوگا۔ اس وقت عورتوں اور مردوں کے لباس میں بڑا فرق رہا ہوگا کہ مرد تیلون پہنیں گے۔ اور عورتیں سکرٹ۔ جہاں تک جسم کے بالائی حصہ کا تعلق ہے عورتوں اور مردوں کے لباس میں ایک جیسی آرائش اور ایک جیسے رسم کا خیال رکھا جائیگا۔ مردوں کی گردنیں کچی کالرڈن وغیرہ سے ویسی ہی آزاد ہوں گی جس طرح عورتوں کی گردنیں آج ہیں۔ واسکٹ غائب ہو جائے گی اور مردانہ کوٹ بس اسی قدر استعمال ہوگا جس طرح آجکل کی عورتیں اپنا کوٹ استعمال کرتی ہیں۔ گریٹا مرد بھی زیادہ تر کوٹ کے بغیر رہیں گے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آجکل عورتیں زیادہ مدت کوٹ کے بغیر رہتی ہیں۔

لیکن ان تبدیلیوں کے لئے ایک چیز ضروری ہے۔ سادہ یہ ہے کہ قمیص کے بارے میں موجودہ تصور کو یکسر بد لیا جائے گا۔ اب قمیص ایک ایسا کپڑا ہے جسے دوسرے موٹے کپڑوں کے نیچے پہنا جاتا ہے نئے تصور کے مطابق قمیص ایک ایسی چیز ہوگی جو نیچے کے بیلے دوسرے کپڑوں کے اوپر پہنی جائے گی۔ یہ کپڑے رنگ کے کپڑے کی ہوں گی۔ یہ ہلکی سلاک سے لے کر موٹے اور پیڑے تک ہر قسم کے کپڑے سے بنائی جائیں گی۔ موسم کے مطابق ہوں گی۔ اور اس طرح ہی جائے گی کہ پہنی ہوئی اچھی معلوم ہو اس قمیص کے اوپر کوئی چاہے تو رسما نہیں موسم کے تقاضا کے درجہ سے کوٹ بھی پہنے اور نہ مجلسی زندگی میں ہی قمیص تسلیم شدہ اندازوں میں لباس مانا جائے گا۔ ان پیمائشوں اور گلیس قسم کی مصیبتوں سے بچنا چھڑانے کے لئے ایک قسم کی ملی جلی قمیص

اور تیلون بنائی جائے گی۔ آج کل عورتیں جس طرح سر پر سے کھسکا کر اپنا فراک وغیرہ پہن سیتی ہیں۔ اسی طرح یہ ملی جلی قمیص اور تیلون بھی پہنی جائے گی۔ اس میں کمر کے گرد کچھ بٹن کچھ حقیقی کچھ غیر حقیقی ٹنگ کی چیزیں ہوں گی۔ تاکہ وہاں سے ذرا اسے ڈنٹ کیا جاسکے۔ اور اپنے جسم کی مناسب نمائش کی جاسکے۔

آج کل مردوں کے لباس کی جو وضع چل رہی ہے اس میں بھی پیٹن اور گنپلس ختم کرنے کی خاطر کچھ اصلاح ہو سکتی ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے۔ سارا وزن شانوں سے متعلق ہو۔ شانوں سے یہ وزن ہر طرف یکساں طور پر بٹا رہے ہیں نہ کہ انسانی شکم کی عمودی دیوار سے ٹھنڈی چرکانے لگنے اور دبائے کے بل پر ہرگز نہ کسا جائے۔ مرد کی کمر سے بوتل کے منہ کا جو کام لیا جاتا ہے اس سے اسے نجات ملے۔ نیچے پہننے کے کپڑے ایسے بنائے جائیں جو ڈھیلے ڈھالے اور آرام دہ ہوں۔ اگر داسکٹ سے نجات حاصل کر کے ہم تھقی کی اس راہ پر گامزن ہو جائیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح بچوں کے ٹیکر وغیرہ قمیص کے ساتھ بٹن لگا کر پہنائے جاتے ہیں اسی طرح مردوں کی پٹاؤنیں بھی ان کی قمیصوں کے ساتھ بٹنوں سے وابستہ ہوں۔ پھر دقت آنے پر قمیص اندر پہننے کے بجائے ہر چیز کے اوپر پہننے والا کپڑا بن جائے گی۔ اور اس کی تیاری میں آج کی نسبت کہیں بہتر کپڑا استعمال ہونے لگے گا۔ جو غالباً اسی رنگ اور اسی میا کا ہو گا جس کی پٹاؤن بنے گی۔ یا کم سے کم پٹاؤن سے ہم آہنگ ہو گا۔ اگر داسکٹ کو برقرار رکھنا منظور ہے تو اصلاح کی گنجائش یوں نکلتی ہے کہ داسکٹ اور پٹاؤن ملی ہوئی ہوں۔ ان کی طرز دہی ہو جو اب ہے۔ مگر دونوں ایک ٹکڑے کی ہونی ہوں۔ اور داسکٹ کی لپٹ پر پورے کپڑے کے بجائے ٹھنڈی دو چوڑی ہندیاں ہوں اور اس کے علاوہ پیٹن اور گنپلس سے نجات پانے کی فی الحال ایک

صورت اور ہرگز اسکٹ کے نیچے چھ چھوٹے چھوٹے ٹکے لگے ہوں۔ چار سائے اور دو پیچھے۔ اور ان ٹکروں کو پتلون کے اندر کی طرف لگے ہوئے پتلون کے ساتھ لگا لیا جائے۔ اس طرح اسکٹ الگ کی الگ نظر آئے گی۔ کیونکہ یہ پتلون سے باہر ہوگی ایک دفعہ یہ باتیں اور تبدیلیاں شروع ہو جائیں اور مردوں کو یہ حال پیدا ہو جائے کہ ان کے لباس کی موجودہ وضع کا زمانہ کی طرح مل اور باقی درجا دید نہیں۔ تو پھر رفتہ رفتہ اس اسکٹ سے لڑیا پچھا جھڑایا جاسکتا ہے کہ ادیر نیچے ایک ہی مالا جو کپڑا پتلون اور اسکٹ دونوں کا کام دیں جو وضع میں آج کل کے اور آل سے بہتر ہو۔ مگر اسی اصول پر بنایا جائے

مختلف قسم کی آرب دھوا کے ساتھ ہوں بوقت کے لحاظ سے کچھ چینی لباس مختلف قسم کے لباس ہے۔ مغربی لباس کا یہ حال ہے کہ چاہے گرمی سو ڈگری سے زیادہ ہو۔ یا سردی صفر سے کچھ نیچے ہو۔ پھر بھی مغربی لوگوں کو بنیان جلتے کے اور ایک تیس ایک اسکٹ اور ایک کوٹ ضرور پہنا پڑتا ہے۔ مگر صنی لباس میں موقع محل کے لحاظ سے کچھ بیٹھی کی ہر ت گنجائش ہے۔ چین میں یہ کہانی عام ہے کہ کوئی چینی ماں اپنے بچے کو بہت چاہتی تھی۔ چنانچہ جب وہ ایک بار تھینکتا تھا تو وہ اس کا ایک چھٹا کرنا پہنا دیتی تھی۔ دو بار تھینکتے پر دو کرتے اور تین بار تھینکتے پر تین کرتے پہنا دیتی تھی۔ کوئی مغربی ماں ایسا نہیں کر سکتی بلکہ تیسری چھٹیک آنے پر مغربی ماں کے تو ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ ان کی دوڑ ڈاکڑوں تک ہے۔

اور میرا تو اعتقاد ہوتا جا رہا ہے کہ ساری چینی قوم کو تپ دق اور نمونیا جیسی بیماریوں سے بچا ہونے سے جو چیز بچائی ہے۔ وہ ان کا استردیا ہوا چھٹا ہے

۱۰۔ مکان اور اس کی ارزش

لفظ "مکان" میں رہنے کے وہ تمام سامان یا مکان کا پورا گرد و پیش شامل ہے۔ مکان چنتے وقت یہ بات خاصی اہم ہوتی ہے کہ جب اس گھر کے اندر سے ہم باہر نکلیں گے تو کن چیزوں پر نظر پڑے گی۔ گویا۔ مکان کا ماحول اور گرد و پیش بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ میں نے شکھانی کے کسی امر کو دیکھا ہے کہ اپنے مکان کے گرد پھیلے ہوئے چھوٹے سے پلاٹ پر نماز کرتے ہیں۔ حالانکہ اس پلاٹ میں پھلیاں پالنے کا دس فٹ کا ایک تالاب ہو گا اور ایک چھوٹی سی مصنوعی پہاڑی ہو گی جس پر ایک چوٹی کو چڑھنے میں بھی تین منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگ سکتا۔ یہ لوگ ان بے شمار غریب لوگوں کا تصور نہیں کر سکتے کہ کسی پہاڑی ڈھلان پر ایک چھوٹی سی کھٹا میں رہتے ہیں۔ مگر اس کھٹا سے سارا کوہستانی نظارہ۔ دریا اور جبل کے مناظر ایں نظر آتے ہیں۔ گویا وہ ان کا اپنا پائیں بلع ہیں۔ ان دو قسم کے مکانوں میں مقابلے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی مکان ہوتے ہیں جو بے انتہا خوبصورت منظر میں واقع ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ اپنے گھر کے ارد گرد باڑ لگا کر برے کا چھوٹا سا نقطہ مخصوص کر لینے میں۔ کوئی خوبی نہیں۔ کیونکہ جو شخص ایسے منظر میں زندگی بسر کرتا ہے وہ اس سارے نظارے کا مالک ہے۔ اس کا جہاں جی چاہے جائے۔ وہ اس نظارہ کی مادی چیزوں کے علاوہ ان یادوں کا بھی مالک ہے جو پہاڑیوں کی جوٹیوں کو چھپکے رہتے ہیں سان پرندوں کا بھی مالک ہے جو ان فصافوں میں پرواز کرتے ہیں۔ ان نعموں کا بھی مالک ہے جو گرتے ہوئے جھڑوں اور اڑتے ہوئے طائروں کی منقاروں سے پیدا ہوتے ہیں۔

صحیح معنی میں یہی شخص امیر ہے۔ شہروں میں رہنے والے کروڑ پتی اس کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ آسمان میں تیرنے والے بادل شہر والوں کو بھی نظر آتے ہیں۔ مگر وہ انھیں دیکھتے کب ہیں۔ اور جب کبھی ان کی تظران بادلوں پر پڑتی بھی ہے۔ تو ان بادلوں کے پیچھے نیلی دھند میں لپٹی ہوئی پہاڑیاں نہیں ہوتیں۔ جن کے بغیر بادلوں کی طرف دیکھنے کا مزہ ہی کیا ہے؟

اس لئے مکان اور خانہ باغ کے بارے میں چینی تصور یہ ہے کہ مکان بڑا اور گھر دے کے منظر کی ایک جزوی تفصیل ہے اور بس۔ اس کی مثال اس گینے کی ہے جو کسی زیور میں جڑا ہوا درجو اس زیور کی مجموعی خوبی اور حسن کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اسی لئے مکان کے سلسلہ میں تمام دیگر چیزیں جو باہر سے مضمون اور بناوٹی دکھائی دیں ان میں بڑی احتیاط سے چھپانا چاہئے۔ پہاڑوں کے متیل نما خطوط درختوں کی جھکی جیسی شاخوں سے چھپی چھپی طرح تمام مکان جو دیکھنے میں ہیگما اینٹ کی طرح نظر آئے کسی کارخانے کے اندر تو اچھا لگتا ہے۔ کیونکہ کارخانے میں دقت اور روپیہ بچانا ہی اصل چیز ہے۔ لیکن رہنے کے لئے۔ یہ اینٹ نما مکان چننا اپنے آپ پر ایسی زیادتی ہے جس کا جواز نہیں چینیوں کے نزدیک ہے۔ مکان کا مثالی نمونہ یہ ہے جو ایک ادیب نے بڑی چابکدستی سے بیان کیا ہے

”باہر کے پھاٹک سے داخل ہوں تو ایک فٹ پاتھ ہو۔ مگر یہ سیدھا

نہ ہو بلکہ لازمی طور پر پیچ و خم کھاتا ہوا ہو۔ اس کے موڑ پر باہر کا

پردہ ہو جو سائز میں چھوٹا ہونا چاہئے۔ اس پردے کے پیچھے ایک

کھلا ہوا چبوترہ ہو جو بالکل ہموار ہو۔ اور اس کے

حاشیوں پر تازہ پھولوں کے پدمے ہوں۔ ان پھولوں

کی باڑ کے ساتھ ساتھ نیچے دیوار ہو۔ دیوار کے قریب

دیو دار کا ایک درخت ہو۔ مگر یہ درخت بہت پُرانا اور
 کہن سال ہو۔ اس درخت کی جڑ کے پاس عجیب بے ڈھنگی
 وضع کی چٹانیں رکھی جائیں۔ اس سے آگے بانسوں کے چھدرے
 درخت لگے ہوں۔ اور ان سے آگے ایک الگ تھلگ گھر ہو گھر کے پہلو
 میں ایک سڑک ہونی چاہئے۔ جو پھوٹ کر ایک طرف کو نکل جائے
 اور وہ جگہ جہاں کئی سڑکیں اکڑتی ہوں وہاں ایک پل ہونا چاہئے
 جس پر سے گزرنا کافی ہیجان خیز ہو۔ پل کے اس پار نہ نیچے پڑ
 ہوں۔ اور ان پیڑوں کے سائے میں گھاس اُگی ہو جو بالکل سبز ہو
 اس گھاس کے قطعے سے اوپر بلند یا پرانی کی ایک نالی ہو جو بالکل
 پتلی ہونی چاہئے۔ یہ پانی کی نالی اوپر بلند یا پر ایک چشمے پر ختم
 ہو جو شور مچاتا ہوا بہتا ہو۔ اس چشمے سے اوپر ایک پہاڑی ہو۔

پہاڑی کے دامن میں ایک مربع بال ہو اور اس بال کے ایک کونے
 کے قریب سبز یوں کی پھلواڑی ہو جو رتبے میں کافی بڑی ہو اس پہاڑی
 میں ایک بگلا ہو جو ناچتا پھرے۔ اور اپنی قیس قیس سے یہ بتائے کہ گھر
 میں اب کوئی مہمان آیا ہے۔ یہ مہمان کوئی بازاری آدمی نہ ہو مہمان کے
 قدامے شراب پیش کیا جائے اور وہ شراب سے انکار نہ کرے پینے کی محفل لگے
 مہوشی چھا جائے اور اس مہوشی میں مہمان یہ کہے کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔

گھر کا سارا حسن اکی انفرادیت میں پنہاں ہے۔ نی نی ونگ نے اپنی کتاب صینی کافن
 میں مکانات اور ان کے اندرونی حصوں۔ کمروں اور آرائش وغیرہ کے بارے
 میں کئی باب لکھے ہیں۔ گھر کے سلسلہ میں وہ اپنی بات ہمیں سے شروع کرتا ہے

کہ مکان ایسا ہو جس میں جنبیت محسوس نہ ہو بلکہ اپنائیت کا احساس ہو اور اس میں
انفرادیت ہونی ضروری ہے۔ میرے نزدیک انفرادیت سے کہیں اہم اپنائیت کی فضا
کیونکہ مکان چاہے کتنا بڑا اور شاندار ہو لیکن گھر بھر میں صرف ایک کمرہ ایسا ہو
کرتا ہے جس میں آدمی واقعی رہتا ہے۔ اور لازمی طور پر یہ کمرہ سادہ اور مختصر ہوتا ہے۔ ہر
میں چیزیں بے ترتیبی سے بکھری پڑی رہتی ہیں۔ مگر یہ اپنائیت کی فضا سے محروم رہتا ہے آ

” انسان جس طرح کپڑوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح گھر کے

بغیر بھی نہیں رہ سکتا۔ کپڑے گرمیوں میں ٹھنڈے اور سردیوں میں گرم

چاہئیں۔ یہ اصول مکان پر بھی صادق آتا ہے۔ ایک بہت بڑے گھر میں

رہنا واقعی شان کی بات ہوگی۔ مگر ایسا گھر صرف گرمیوں کے لئے مناسب آ

ہے۔ سرما کے لئے موزوں نہیں ہوتا۔ کسی بہت بڑے سرکاری دفتر میں جا کر

کیکپی آ جاتی ہے۔ کیونکہ اس کی وسعت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اسکی مثال ہمارے

ایسے کوٹ کی ہے جو بہت بڑا ہو۔ اور جس کو کمرے گردن کرنا باندھا جا سکے

اسکے برعکس ایک غریب آدمی کے مکان کو لیجئے جسکی دیواریں نیچی ہوتی ہیں

اور جس میں پاؤں پھیلانے تک کی وسعت نہیں ہوتی۔ مگر اس میں کفایت کا پہلو ہے

اور یہ مکان اپنے مالک کے لئے موزوں ہے۔ ہاں یہاں لوگوں کے لئے موزوں نہیں

۔ اسی وجہ سے کہ جب کسی غریب اہل علم کے جھونپڑے میں جاتے ہیں تو ہمیں گھس

کا احساس ہوتا ہے میری آرزو ہے کہ ماکوں کے مکانات اتنے اونچا در اتنے

بڑے بنائے جائیں کیونکہ مکان اور مکین کی ہم آہنگی اسی طرح ضروری

ہوتی ہے جس طرح ایک تصویر میں ان کی ہم آہنگی کا خیال رکھا جاتا ہے

جو مصوٰر قدرتی مناظر کی تصویریں بناتے ہیں انھوں نے تصویر کشی میں تناسب

کا ایک فارمولا بنا رکھا ہے۔ جو کچھ اس طرح ہے کہ ایک تصویر میں اگر دس
 فٹ اونچے پہاڑ ہوں تو ایک فٹ اونچے درخت ہونے چاہئیں۔ اور
 ایک اونچے گھوڑے۔ اور ماش کے دانے کے برابر اونچے آدمی ہوں
 اسلئے یہ بالکل غیر متناسب اور غیر موزوں ہو گا کہ دس فٹ کی پہاڑی
 پر دو یا تین فٹ اونچے درخت بنائے جائیں۔ چنانچہ اگر سرکاری افسر
 کا قد نو دس فٹ ہو تو وہ بیشک بیس یا بیس فٹ اونچے مکانوں میں
 رہیں۔ موجودہ حالات میں تو یہ ہوتا ہے کہ عمارت جتنی اونچی ہو آدمی اتنا
 ہی کوتاہ اور حقیر نظر آتا ہے۔ اور مکان میں جتنی وسعت ہو مگر اتنا
 ہی دُبلّا اور مرلی معلوم ہوتا ہے۔ کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ان لوگوں کے
 جسم کچھ موٹے کر دئے جائیں اور ان کے مکان کچھ چھوٹے بنا دئے جائیں۔
 میں نے بڑے بڑے اعلیٰ عہدہ داروں یا ان کے عزیزوں
 کو دیکھا ہے کہ ایک باغ بنانے پر ہزاروں روپے برباد کر دیتے ہیں۔ او
 باغ کی بنیاد ڈالنے سے پہلے ہی انجینئر کو ہدایت دیتے ہیں کہ مہتابی
 کے سلسلہ میں فلاں فلاں مہتابی کا ڈیزائن لے لو۔ یہی تالاب کے پاس
 والی بارہ دری تو اس کے لئے فلاں فلاں بارہ دری کا نقشہ ٹھیک ٹھیک
 جب یہ سب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کا مالک لوگوں کو بڑے فخر کے انداز میں
 یہ بتاتا ہے کہ میرے باغ اور بنگلے کا سارا نقشہ عین مین فلاں مشہور باغ کا چرہ ہے
 اور اس میں مذاں سا بھی اختلاف یا فرق نہیں۔ اس بات میں جو سوتیانہ
 پن اور رکاکت ہے خدا اس سے محفوظ رکھے۔
 اصل میں تعمیر میں جن چیزوں سے لازمی طور پر بچنا چاہیے وہ یہی

فضول خان و شکوہ اور عیش پرستی کا انداز اور حد سے بڑھی ہوئی گتت
ہیں۔ اگلی درجہ یہ ہے کہ سادگی کی خوبیوں کو اپنانا عام لوگوں کا ہی نہیں
بلکہ شہزادوں اور صاحب اقتدار حاکموں کا بھی فرض ہے رہنے کے مکان کے
لئے اہم چیز شان و شکوہ نہیں بلکہ نفاست ہے۔ لمبی چوڑی زیبائش نہیں بلکہ
جدت اور حسن ہے۔ لوگ اپنے امیرانہ ٹھاٹ کی نمائش اس لئے نہیں
کرتے کہ یہ نمائش میں پسند ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی نمائش کی وجہ محض یہ ہوتی
ہے کہ نہیں جدت خیال اور اپج موجود نہیں ہوتی۔ وہ کوئی نئی بات سوج
نہیں سکتے کوئی نئی چیز اختراع نہیں کر سکتے۔ ان کی پرواز خیال اسی نمائش
اور نمود تک محدود ہے۔ اور اسی پر انھیں اکتفا کرنی پڑتی ہے۔ ذرا دوا دیوں
سے کہتے کہ وہ دہائے لباس نہیں۔ ایک لباس سادہ مگر عمدہ اور اپنی
وضع میں منفرد ہو۔ اور دوسرا بہت قیمتی۔ نمائشی مگر عامیانہ ہو پھر دیکھئے
کہ لوگوں کی نظر اس عامیانہ لباس کی نسبت اس سادہ مگر منفرد لباس
کی طرف زیادہ اٹھتی ہیں یا نہیں؟..... ریشم اور کچھ ابار آستان ایسے قیمتی
کپڑے کون نہیں جانتا اور کس نے انہیں نہیں دیکھا مگر ایک سادہ سا لباس جو وضع
میں نفیس اور منفرد ہو ہمیشہ تماشا میوں کی توجہ کا مرکز بن کر رہے گا۔ کیونکہ
انہوں نے اسے یوں پہنا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔

لی لی رنگ نے اپنی تصنیف میں مکانوں کی طرز اور ان کی اندرونی آرائش پر بھی
تفصیل سے بحث کی ہے۔ اور اس سلسلہ میں اس نے کھڑکیوں جالیوں کے پردوں
لیمپ۔ میز کرسی۔ نادر اشیاء صندلی اور بندوقوں اور مسہروں تک یہ لکھ دیا ہے کہ وہ خود سجد
منفرد اور طراز دہن کا مالک تھا۔ اور قدرت نے اسے ایجاد کا ملکہ بھی عطا کیا تھا۔

چنانچہ اس نے ہر موضوع پر کچھ نہ کچھ نئی بات ضرور بتائی ہے۔ باقی یہاں اسکی ایجادات تو وہ آج چینی روایات کا مستقل حصہ بن چکی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا عظیمہ خط لکھنے کے کاغذ ہیں۔ جو اس کی زندگی میں ایک خاص نام کے خط لکھنے والے کاغذوں کی حیثیت سے فروخت ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ کھڑکیوں کی ایک کتاب وضع اور کمروں کو تقسیم کرنے والے پردوں کے خاص ڈیزائن ہیں۔ اس کی کتاب جینے کا فن آج کوئی ایسی معروف کتاب تو نہیں۔ مگر اسے مصوری کی ایسی ابتدائی کتاب کے سلسلہ میں آج تک یاد کیا جاتا ہے جو ہندیوں کے لئے بہت مفید ہے۔ اسی طرح وہ اپنے دس طریقہ ڈراموں کے لئے بھی مشہور ہے۔ کیونکہ وہ بالکمال شخص بیک وقت ڈراما نگار۔ موسیقار۔ زندگی کا فنکار۔ لباس کا ڈیزائنر۔ انفرانش سن کی ترکیبوں کا ماہر اور موجد تھا۔

مسہری اور بستر کے بارے میں لی کے خیالات بالکل نئے تھے۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جب کبھی میں کسی نئے گھر میں منتقل ہوتا ہوں تو سب سے پہلے بستر اور مسہری کی طرف توجہ دیتا ہوں۔ چین میں مسہری پردوں سے گھری ہوئی فریمیں جکڑی ہوئی ایسی چیز ہے جو بڑے سے صندوق یا چھوٹے کمرے سے مشابہہ ہے۔ اس کے ساتھ ڈنڈے اور شیلیں اور دھار بھی ہوتے ہیں جو کتابیں جوتے۔ چائے دانی اور دوسری چھوٹی موٹی چیزیں رکھنے کے کام آتے ہیں۔ لی نے اس میں یہ اختراع کی کہ اسی مسہری میں پھول رکھنے کا ایک اسٹینڈ ہونا چاہئے۔ چنانچہ اس نے پتلی لکڑی کا ایک چھوٹا سا شیلی بنایا۔ جو ایک فٹ چوڑا مگر صرف دو تین انچ گہرا تھا۔ اور اسے مسہری کے منقش پردے کے ساتھ لگا دیا وہ کہتا ہے کہ اس چوبی پکڑان کو اس طرح کڑھے ہوئے نفیس نشیم سے منڈھ دینا چاہئے کہ یہ ساری چیز ایک آرٹنی ہوئی بدلی معلوم ہو۔ اسی چوبی

بڑا ساؤ پر وہ بھولوں کے موسم میں بھول رکھتا تھا۔ اور جب ان کا موسم نہ ہو تو مختلف قسم کی اعلیٰ جینی خوشبوئیں اور بخورات جلاتا تھا۔ وہ خود کہتا ہے میرا جسم اب عام جسم نہیں رہا۔ بلکہ تسلی بن گیا ہے۔ جو بھولوں میں اڑتی بھرتی ہے۔ میں کھاتی ہے اور دیکھ سوتی ہے۔ (چین میں امریکا دستور ہے کہ اگر محبوب کے ساتھ رتھ کے جشن منایا ہے ہوں۔ تو خادماں انہیں اسی مسہری پر شراب اور کھا پینش کرتی ہیں) اور اب میں عام آدمی نہیں رہا۔ بلکہ پری بن گیا ہوں جو جنت میں صلیبی پھرتی اور آرام کرتی ہے۔ چنانچہ ایک نیم بیداری کی حالت میں مجھ پر شفقتاً نو کے خشکوفوں کی خوشبو چھا گئی۔ اور میرے گلے۔ میرے دانتوں اور میرے خماروں پر یہ نازک باس جم کر رکھی۔ اور یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ ہلکا سا ہرے نہیں آتی بلکہ خود میرے سینے سے بھڑک رہی ہے۔ میرا جسم اتنا لطیف اور ہلکا ہو گیا کہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میں اب اس فانی دنیا میں زندہ نہیں ہوں۔ بیدار مرنے پر یہ ماجرا میں نے اپنی بیوی سے بیان کیا۔ میں نے کہا۔ دیکھو میں اسی مسرت محسوس کرنے کا کیا حق ہے؟ کیا اس طرح میں مسرت کا جو حصہ نہیں رہا ہوں؟ ہم سے تو کم نہیں کر سکتے ہیں۔ میری بیوی نے جواب دیا شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہمیشہ غریب اور محتاج رہتے ہیں سچ پوچھیں۔ تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں

جینی روایات میں آئی کما سب سے غنا یاں حصہ کھڑکیوں کی اخراجات ہیں۔

ان چین میں یہ عام خیال ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے اسے قدر کا کمر سے مقدار یا خوشی کا ایک خاص حصہ ملتا ہے۔ جو کسی صورت میں بدل نہیں سکتا۔ اس لیے ہر شخص اس چیز سے جی بھر کر لطف اٹھائے یا ایک معاملہ میں زیادہ خوش نصیب ہو تو وہ سب معاملوں میں اس کی قسمت میں کمی کر دی جاتی ہے۔ یا اس کی زندگی کا ہر لمحہ بے رحمتی رہتا ہے۔

اس نے جھیلوں میں چلنے والے ماؤس بوٹا کے لئے نیکے جیسی کھڑکیاں۔ منظر بہ
کھڑکیاں۔ اور خوبانی کے پھولوں جیسے دریچے وضع کئے۔ ماؤس بوٹا کے دونوں
طرف نیکے جیسی کھڑکیاں رکھنے کا خیال چین کے اس قدیم دستور سے وابستہ
ہے کہ نیکھا پر تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ اور پھر ان مصور نیکھپوں کو جمع کر کے
الہم میں رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ لی کا یہ خیال تھا کہ کشتی کی چوبی دیوار میں جب
نیکے جیسی کھڑکی نکالی جائے گی تو اس کشتی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ باہر کا
نظارہ اصراروں پر چلنے والے لوگ کشتی کے اندر کے جشن سے یاد عورت چاہے
کا نظارہ اس طرح کریں گے گویا وہ کسی چینی نیکھا پر بنائی ہوئی کوئی تصویر دیکھ
رہے ہیں۔ اس طرح یہ نیکے جیسی کھڑکی اصل منظر کے لئے ایک قسم کے فریم کا کام لے گی
کیونکہ دریچے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے باہر کے نظارے پر نظر ڈالی
جائے۔ اسی لئے یہ محاورہ ہے کہ آنکھیں روح کے دریچے ہیں۔ چنانچہ کھڑکی
اس طرح ڈیزائن کی کرنی چاہئے کہ باہر کا منظر عمدہ سے عمدہ زاویہ سے نظر آئے
اسی لئے لی نے کہا ہے کہ باہر کے منظر کا بہترین ٹکڑا ادھار لیکر اسے دریچے کے
ذریعہ سے گھر کے اندر منعکس کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے:-

” آدمی جب ایسی کشتی میں بیٹھا ہو کہ کشتی کی دیوار میں نیکے جیسے دریچے
میں سے جھیل کے پانیوں کے چمک اور پہاڑوں کا رنگ۔ مندر۔ بادل
اور دھند۔ بالنوں کے جھنڈ جھیل کے کناروں کے پتھر۔ کناروں پر کام
کرتے ہوئے لکڑ مارے گڈرے۔ پرائے شرابی اور سیر کرتی ہوئی عاتین
اس طرح نظر آئیں گی جس طرح کوئی تصویر ہوتی ہے۔ یہ تصویر بالکل قدرتی تصویر
ہوگی جو دریچے کے فریم میں جڑی ہوگی۔ اسکے علاوہ یہ تصویر زندہ اور باہر کی ہوگی
جو ہر آن بدلتی رہے گی۔ کشتی کے چلنے سے تصویر بدل جائے گی

ہر لحظہ ہمیں چہوؤں کی نئی حرکت اور لمبے پتواریوں کا نیا منظر نظر آ رہا
اور جب کشتی لنگر ڈال کر کھڑی ہو گی تو ہوا کے چلنے اور پانی کی نرم لہروں
سے اسکی ہیئت اور ترکیب لمحہ بہ لمحہ بدلتی رہے گی۔ اس طرح ہم ایکے لہیں
اس پنکھے جیسے دڑچکے کی بدولت پہاڑیوں اور پانی کی ہزاروں خوبصورت
تصویروں سے دل کو بہلا سکیں گے۔

میں نے پہاڑوں کا منظر دیکھنے کے لئے بھی ایک دو بجہ بنایا ہے۔ جسے
میں نے منظر یہ دڑچکے کا نام دیا ہے۔ اسے دو سبے نقطوں میں غیر ارادی
تصویر کہہ سکتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ دڑچکے کیسے بنایا
میرا کمرہ۔ سفید جھاگ والا کمرہ (مراد شراب پینے سے ہے) ہے۔ اس کے عقب
میں ایک چھوٹا سا میلا ہے جو کوئی دس فٹ اونچا اور ساٹھ فٹ چوڑا
ہو گا۔ یہ (مصنوعی) میلا چھوٹے پیمانے پر ایک پہاڑی گاؤں کی پوری
تصویر پیش کرتا ہے۔ اس میں لال چٹانیں اور نیلے پانی کی ننھی سی جھیل ہے
گھنا جنگل اور اونچے بانسوں کے جھنڈ ہیں گیت گاتے ہوئے پرندے اور
گرتی ہوئی آتشیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹچلنس کے جھونپڑے اور کھڑی کے پل
ہیں۔ اس میں یہ سارا منظر اس طرح وجود میں آیا کہ مٹی کے مجسمہ بنانے والے
ایک شخص نے میرا مجسمہ تیار کیا۔ اس مجسمہ کے چہرے پر بڑا عجیب تاثر تھا۔ میرا
نام لی ڈگ کا مطلب ہے۔ ایک ایسا بوڑھا آدمی جس نے سر پائس
کے تنکوں کا بڑا ہیٹ پہن رکھا ہوا اسلئے مجھے کو بھی ایک ماتی گیر کی شکل
دی گئی جس کے ہاتھ میں پھلیاں پکڑنے کی بنی۔ ڈور تھی اور جو ایک چٹان پر
بیٹھا ہوا تھا۔ اس مجسمے کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ جب ایک چٹان پر جو

ہے تو پھر سامنے پانی بھی ہونا چاہئے۔ اور پانی ہے تو پھر پہاڑی بھی ہونی چاہئے پھر چونکہ پہاڑی اور پانی دونوں موجود ہیں تو اس باتس کے ٹکوں کا ہیٹ پہنے ہوئے بوڑھے شخص کے لئے ایک پہاڑی کٹیا بھی ہوتی چاہئے تاکہ وہ دروایتی طور پر اپنے بڑھاپے کا وقت اس گشتے میں گزارے اور پھلیاں پکڑنے میں دل بہلائے۔ چنانچہ اس طرح بتدیج یہ سارا منظر ہم نے تخلیق کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ مصنوعی پہاڑی مٹی کے اس محبسے کی وجہ سے بنائی گئی۔ اور اس کے بنانے میں یہ خیال نہیں تھا کہ دریچے سے اس کا منظر نظر آئے گا۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ پہاڑی اور اس کا سارا منظر اگرچہ بہت ہی مختصر اور ننھا منسا ہے لیکن جس کائنات کی طرف ان سے دھیان جاتا ہے وہ لا انتہا دوست رکھتی ہے۔ اس سے میرے ذہن میں بڑھوں کا یہ مشہور قول آیا کہ رانی کا دانہ اور پہاڑ پہاڑوں کی جتنے بڑے ہیں۔ چنانچہ میں دن بھر اپنی اس ننھی سی پہاڑی کو دیکھتا رہا اور کھڑکی بند نہ کر سکا۔ ایک دن حین کی ایک لہر اٹھی اور میں نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ اس پہاڑی کو ایک تصویر میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔ اور اس تصویر کو دریچے میں بند کیا جاسکتا ہے۔ - - - - - اس تصویر کو فریم میں بٹرنے کے لئے صرف اتنی لاگت آئے گی۔ جلنے کی میں رازدراں پتیا ہوں۔ چنانچہ میں نے ایک ملازم لڑکے سے کہا کہ وہ مرنے کا غد کے لیے اور چوڑے کئی ٹکڑے کاٹے۔ اور ان ٹکڑوں کو دریچے کے اوپر نیچے اور اطراف پر اسی طرح چپکا دے۔ جس طرح کسی برج حج کی تصویر کا فریم لکھا جاتا ہے چنانچہ یہ فریم مکمل ہو گیا اور عام طور پر فریم کے اندر اصلی تصویر کے لئے جتنی جگہ

خالی ہوتی ہے وہ خالی کھی گئی۔ اس خالی جگہ کو مدسوعی پہاڑی کے متطونے
 پر کر دیا۔ اب بیٹھ کر دیکھا تو میرا دیکھ دوچ نہیں رہا۔ بلکہ ایک تصویر بن گیا
 تھا۔ وہ پہاڑی اب سچ مچ کی پہاڑی نہیں رہی تھی۔ بلکہ تصویر میں بنائی
 ہوئی ایک پہاڑی بن چکی تھی۔ اس پر میں قہقہہ مار کر مہنسا۔ بیوی بچوں
 نے میرے منہ کی آواز سنی تو آکر میرے قہقہے میں شامل ہو گئے۔ یہ ہے
 غیر ارادی تصویر۔ اور منظر یہ درجے کے وجود کی داستان۔

کرسیوں اور میزوں وغیرہ کے سلسلہ میں بھی تی نے کئی نئی باتیں اختراع کیں۔ اس
 نے ایسی آرام کرسی ایجاد کی جو سردیوں میں گرم رکھی جاسکتی تھی۔ کہ اگر سردیوں
 میں مناسب طور پر گرم نہ رکھے جاسکیں تو یہ ایجاد بڑی مفید اور قابل عمل ہے۔ اس کی شکل
 ایک لمبی چوڑی مسہری کی سی ہے۔ جو ایک چوٹی تخت میں بنی ہے۔ یہ تخت دو تین فٹ
 گہرا ہے۔ اور اس کی اطراف پر لکڑی کے تختے لگے ہیں۔ جو نیچے مینے کے برابر اونچے ہیں۔
 اس مسہری کے سامنے کی طرف دو چوٹی دروازے بنے ہیں۔ اس تخت پر چڑھ کر دروازے
 بند کر دیجئے۔ یہ دروازے اطراف کے تختوں کے ساتھ مل کر میز کے بالائی تختے کے لئے
 عمدہ سہارا بن جاتے ہیں۔ جسے مرضی کے مطابق رکھا یا مٹایا جا سکتا ہے گویا مٹھنے
 والا اس میز کے پیچھے بیٹھتا ہے۔ تخت میں ایک دروازہ بنا ہوتا ہے جس میں گرم رکھ دے
 خوب جلے ہوئے کوئلے دھکا کر ڈالے جاتے ہیں۔ مسہری ایسی ہے کہ بیٹھ کر چاہیں
 تو کام کریں۔ اور تھک جائیں تو لیٹ جائیں۔ لی کا دعویٰ تھا کہ سارا دن اس
 طرح سکھ اور آرام سے کام کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ چار پانچ بڑے کوئلے چاہیں
 اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ اگر اس ساری مسہری جیسی لکڑی کے ساتھ دو مضبوط بانس باندھ دیں
 تو باقاعدہ تمام حجام بن جاتی ہے۔ اور غرض میں بھی کام آسکتی ہے۔ اس میں پاؤں

ٹھنڈے نہیں ہوں گے۔ اور سفر کے دوران میں کھانے پینے کے وقت بھی سردی سے بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اس نے گرمی کے موسم کے لئے بھی ایک کرسی بنانے کا خیال کیا تھا۔ جو ایک غسل کے ٹب سے ملتی جلتی ہو۔ اور اس میں پکی مٹی کا ایک ٹب لگا ہو جس میں ٹھنڈا پانی بھر دیا جائے جو شرت کے عقب تک آئے اور اسے ٹھنڈا رکھے۔ مغرب کے لوگوں نے ہر قسم کی مسہریاں صوفے اور بال ترشوانے کے لئے بیٹھنے کی کرسیاں ایجاد کی ہیں۔ ان میں گھومنے والی مسہریاں مکیاں اور صوفے میں۔ تہ ہو جانے والے اور جسم کے مطابق نیچے اوپر کر کے آرام دہ حالت میں بٹھانے کیلئے کرسیاں اور صوفے بھی ہیں۔ ایسی مسہریاں بھی ہیں جن کو تہ کر کے کچھ کا کچھ بنایا جاسکتا ہے۔ مگر مغرب والوں کو نہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والی میزوں کی ایجاد کا خیال آیا ہے۔ نہ ایسے اسٹینڈ بنانے سوچے ہیں جن پر نادرات رکھے جائیں۔ اور جنہیں حسب ضرورت الگ الگ کیا جاسکے۔ چین میں یہ چیزیں ایک مدت سے رائج ہیں۔ اور ان کی بناؤٹ میں بڑی بڑی چائیک دستی اور ہمارت فن نظر آتی ہے جس میز کے حصے الگ الگ جاسکتے ہیں۔ اسے ”ین چی“ کہا جاتا ہے۔ ان کا اصول اس چینی کھیل سے لیا گیا ہے جو مغربی بچوں کے کھیل۔ ٹکڑی کے مربع ٹکڑوں کے کھیل سے ملتا جلتا ہے۔ اس میں ٹکڑی کے مربع ٹکڑے ہوتے ہیں۔ جن پر عجیب و غریب جانوروں۔ برتنوں وغیرہ کی شکلیں بنی ہوتی ہیں۔ اور ان ٹکڑوں کو باہم مختلف طریقوں سے ملانے سے کئی قسم کی شکلیں بنائی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ ”ین چی“ قسم کے میز سے جس میں چھ حصے ہوں۔ ان چھ حصوں کو ملانے سے کئی شکلوں کا ایک میز بھی بنایا جاسکتا ہے اور انہیں چھ حصوں سے مختلف شکل کی کئی میز بھی بنائی جاسکتی ہیں۔ جو مربع مستطیل یا ٹی (T) کی شکل کی ہوں۔ یا ان کے اوپر کے تختے مختلف زاویوں پر رکھے ہوں۔ ان چھ حصوں

سے تقریباً چالیس قسم کی میزیں جوڑی جاسکتی ہیں۔

اس قسم کی میزوں کی ایک اور قسم ”تائے چپ“ ہے۔ تتلی کے مشابہہ میز اس کے ٹکڑے مثلاً اور عمودی ہوتے ہیں۔ لہذا ان ٹکڑوں کو باہم جوڑنے سے جس جس قسم کی میز بن سکتی ہیں وہ شکل میں بہت زیادہ متنوع ہیں۔ ”مین چپ“ قسم کی میزیں عام طور پر کھانا کھانے یا تاش کھیلنے کے لئے مختلف سائز کی میزوں کے طور پر ایجاد کی گئی تھیں۔ کبھی کبھی ان کی ترکیب اور ساخت میں یہ لحاظ رکھا جاتا تھا کہ عین درمیان میں شمع ان کے لئے جگہ چھوڑ دی جائے۔ مگر تلے چپ قسم کی میزیں نہ صرف کھانا کھانے کی میزوں کا کام دیتی ہیں۔ بلکہ ان کے ٹکڑوں کو مختلف طریقوں پر جوڑنے سے پھول اور نوادہ رکھنے کے اسٹینڈ بھی بن جاتے ہیں۔ گویا اس کی ساخت میں زیادہ چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ یہ تتلی نما میز تیرہ حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کو باہم جوڑنے سے مربع شکل کی میزیں مستطیل میز اور بہت پہلو میز جن میں مختلف قسم اور تعداد کے سوراخ بھی ہوں بنائی جاسکتی ہیں۔ ان ٹکڑوں کو باہم جوڑنے کی گنجائش اتنی ہے اور ان سے ایسی عجیب عجیب چیزیں بنتی ہیں کہ انسان دیکھا کرے۔ سارا دارو مدار اس بات پر ہے کہ گھر کی مالکین ذوق سے کام لے کر ان ٹکڑوں کی باہمی ترتیب سے کیا کچھ بناتی ہے۔

کیا مشرق کیا مغرب ہر جگہ گھر کی مالک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کمروں کے اندر آرائش اور آسائش کی چیزوں کو نئے نئے انداز سے ترتیب دیتی رہے۔ یہ سلسلہ میں مندرجہ بالا قسم کی میزیں اسکے لئے لانا انتہا متنوع کا سامان مہیا کر سکتی ہیں۔ یہی میزوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر جوشکیں بنتی ہیں وہ بالکل جدید مذاق کے مطابق ہوتی ہیں کیونکہ جدید فرنیچر میں بھی خم و پیچ کو چھوڑ کر سادگی اور خطوط کے سیدھے منہ سے

اور یہی خصوصیت چینی فرنیچر کی ہے۔ اس کا کمال یہ ہے کہ سادگی بھی ملحوظ رہتی ہے اور اس میں بے شمار تنوع بھی پیدا کیا جاسکتا ہے۔ اپنے فرنیچر کی نئی ترتیب کیلئے سیدھا سادہ سانچہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی گول یا مربع میز بنوانے لگیں تو یہ دو ٹکڑوں پر مشتمل ہو۔ مثلاً گول میز کے دونوں حصے نصف دائرے کی شکل کے ہوں اور مربع میز دو مثلثوں پر مشتمل ہو۔ مثلثیں اپنے قاعدے پر مل کر ایک مربع بنائیں جب یہ گول یا مربع میزیں تاش کھینے کے لئے درکار ہوں تو ان کے دونوں ٹکڑے الگ الگ کر لئے جائیں اور ان ٹکڑوں کے کونوں میں اس طرح رکھ دیا جائے کہ مثلث کا بڑا ضلع یا نیم دائرے کا قطر دیوار کے ساتھ ہو۔ اب ان میزوں پر گلدان یا تباہیں یا نادر چیزیں رکھی جاسکتی ہیں۔ ایسی میزیں ضرورت کے مطابق چھوٹی یا بڑی بنائی جاسکتی ہیں۔ چائے کی میز اس طرح بنائی جاسکتی ہیں کہ شکل میں دو ملحقہ مربعوں کی طرح نظر آئیں۔ جو ایک کونے پر آپس میں ملتے ہوں۔ یا وہ انگریزی حرف (T) یا یو (U) یا ایس (S) کی شکل کی میز کے گرد کھانے کے لئے بیٹھی ہو تو بڑی عمدہ نظر آسکیں۔

ایسا بک کیس جس کے حصے الگ الگ کئے جاسکیں اس کا ایک نہایت عمدہ نمونہ چائنگ شیو میں ملتا ہے۔ ویسے مغرب میں بھی ایسے بک کیس ہوتے ہیں۔ جن کے ٹکڑے الگ الگ ہوں۔ مگر اس چینی بک کیس کا کمال یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ جب الگ الگ کئے جائیں تو ایک دوسرے کے اندر رکھے جائیں۔ اور سارے بک کیس کا حجم ایک بڑے سورت کیس سے زیادہ نہیں بڑھتا۔ یہ قدیم چینی بک کیس اپنے انداز سے جدید زمانے کی چیز معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس میں ترمیم اور اصلاح کی جاسکتی ہے۔ تاکہ اس کے ٹکڑے جب الگ کئے جائیں۔ تو ان حصوں سے دو تین چھوٹے بک کیس بن جائیں۔ جو ۱۲ - ۱۸ - یا ۲۴ انچ لمبے ہوں۔ اور انھیں

بستر یا صوفوں کے سر ٹانے رکھ دیا جائے۔ پیران کی جگہ اس بڑے بگمیں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو آئی کل ہمیں ایسی جگہوں میں لایا جائے نظر آتا ہے۔

اب کمرے کی اندرونی آرائش کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ اس سلسلہ میں چھٹی لوگن کا خیال یہ ہے کہ سادگی اور گنجائش کا لیا کار کھنا لازمی ہے۔ کیونکہ کمرے میں ہمیشہ فرنیچر کی چند چیزیں ہوں گی جو عام طور پر مہمانی کی کٹری کی ہوں گی ان کا پالش نہایت عمدہ ہو گا۔ اس کے خطوط سادہ ہونگے اور سروں پر قہرلاسا ٹم ہو گا۔ مہمانی کے اس فرنیچر کو ہمیشہ ہاتھ سے پالش کیا جاتا ہے۔ پالش کے میں فرق کے مطابق فرنیچر کی قیمتوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ ہاتھ کے پالش پر بڑی محنت پڑتی ہے۔ خیر کمرے میں مہمانی کی ایک ایسی میز جس میں دھندلہ ہوا ایک طرف رکھی جاتی ہے۔ کمرے کے دو سرے کمرے میں مہمانی کے بنے ہوئے دو ایک اسٹینڈ ہوں۔ جن پر گھڑان یا کچھ ناہ چیزیں رکھی ہوں گی۔ دو ایک اسٹول بھی ہوں گے جو درختوں کی مڑی مڑی جڑوں جیسے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ ایک طرف ایک چھوٹی سی اماری ہوگی جن میں لڑا اور یا کتا ہیں ہوں گی۔ اس اماری کے اندر کے تختے مختلف سائموں کے ہوں گے جن سے ایک عجیب قسم کا جدید تاثر پیدا ہو گا۔ دیواروں پر ایک یا دو قطعے ہوں گے جو یا تو خوش نظمی کے کمالات کا نمونہ ہوں گے۔ یا ایسی تصویر ہوگی جس میں رنگ کم ادا خالی جگہ زیادہ ہوگی اس تصویر کی طرح کمرہ بھی خالی خالی اور زلزلہ ہو گا۔ اسی لئے بیٹنی گھروں کی احتیازی خصوصیت پتھر کے فرش کا سمجھنا ہے۔ جو اپنے اندر تین مہمانوں کا لقا ہول سے ملتا جلتا ہے۔ یہی صحن سکون خاصوٹی اور نہایت کا منظر ہوتا ہے۔

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY
SRINAGAR (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Acc. No. _____

Acc. No. _____

This book may be kept for 14 days. An over - due charge will be levied at the rate of 10 Paise for each day the book is kept over - time.

[illegible]

باب دہم فطرت کے مزے

- ۱۔ جڑت گم گشتہ
- ۲۔ عظمت آدم
- ۳۔ دو چینی خواتین
- ۴۔ چٹانیں اور درخت
- ۵۔ پھول اور پھولوں کی ترتیب
- ۶۔ گل دان
- ۷۔ پانک چاؤ کے مقویے

۱۔ جنت گمشدہ

ہماری اس زمین پر مخلوقات کا کوئی شمار نہیں مگر عجیب بات ہے کہ سارا عالم نباتات فطرت کے مظاہر کے بارے میں کوئی مخصوص رویہ نہیں رکھتا۔ عملی طور پر جان بھی قدرت کے بارے میں کسی رویہ پر عامل نہیں۔ بس ایک انسان اسی مخلوق ہے جسے اپنی ذات کا بھی شعور ہے۔ اور جو اپنے ماحول کے بارے میں بھی باخبر ہے اسی لئے وہ ماحول اور گرد و پیش کے بارے میں ایک خاص رویے کا حامل ہو سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی ذہانت کائنات کے بارے میں طرح طرح کے سوال کرتی ہے۔ کائنات کے چھپے بھیدوں کا کھوج لگاتی ہے۔ اور اس کائنات کا مدعا اور مقصد بیان کرتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے بارے میں ہمیں ایک نوسائسی رویہ اور دوسرے اخلاقی رویے سے سابقہ پڑتا ہے۔ سائنس کا آدمی اس سرزمین کی اندرونی تہ اور بیرونی تہ کی کیمیائی ساخت اور ترکیب پر غور کرتا ہے۔ اس کائنات کے گرد جو فضا ہے اس کی موٹائی اور پھیلاؤ کا پتہ لگاتا ہے۔ اس فضا کی بالائی تہوں پر جو کائناتی شاعوں کی جھوٹ پڑتی ہے ان کی مقدار ان کی ماہیت کی تحقیق کرتا ہے۔ اس زمین کی پہاڑیوں اور چٹانوں کے اجزاء کا پتہ چلاتا ہے۔ اور یہ دیکھتا ہے کہ زندگی کن تو انہیں کی عام طور پر پابندی کر رہی ہے۔ یہ سائنسی تحقیق اور لکھائی کا پتہ کے بارے میں اخلاقی رویے سے تعلق ضرور رکھتی ہے لیکن اپنی جگہ یہ صریح معلوم کرنے اور تحقیق کرنے کی خالص انگ کا نام ہے۔ اس کے برعکس کائنات کے بارے میں اخلاقی رویہ بڑی

مختلف شکلوں میں ملتا ہے۔ کبھی یہ فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کا نام ہے۔ کبھی فطرت کو تسخیر کرنے اور اپنا محکوم بنانے کی ایک شکل ہے۔ کبھی فطرت پر قابو رکھنے اور اس سے مفید کام لینے پر مشتمل ہے۔ اور کبھی محض فطرت اور گرد و پیش سے ایک متکبرانہ تحقیر ہے اور بس۔ اپنی دنیا سے یہ نخوت پسندانہ تحقیر۔ تہذیب اور مذہب کی ایک عجیب سی پیداوار ہے۔ اس کا سرچشمہ اور منبع یہ کہانی ہے کہ ہم اپنی جنت کو کھو کر اس دنیا میں رہنے پر مجبور کئے گئے۔ اور اس کہانی کا منبع مذہبی روایات ہیں جو اس کہانی کو آج بھی ثابت کر رہی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ آج تک کسی نے اس گم گشتہ بہشت کی کہانی کی سچائی پر اعتراض نہیں کیا۔ آخر وہ جنت عدن کتنی خوبصورت تھی۔ اور پھر ہماری یہ موجودہ دنیا کس حد تک بد صورت ہے۔ کیا آدم و حوا کی اس اولین لغزش کے بعد زمین پر پھولوں نے کھلنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا اللہ نے ایک انسان کے گناہ کی پاداش میں سید کے درخت پر اپنی لعنت مقرر کر دی ہے۔ کیا یہ درخت اب پھلتا پھولتا نہیں۔ کیا اسکے تنگوں کے رنگ اب بُرے اور بے نور ہیں۔ کیا زمین پر اب طبل اور قمریاں اور گلے والے پرندے نغمہ سرا نہیں رہے۔ کیا اب پہاڑوں کی چوٹیاں برنسے محروم ہیں۔ اور گھیلوں میں ان کا سایہ نہیں پڑتا۔ کیا آج بھی عذاب آفتاب پشیمانی نہیں بھولتی؟ آسمانوں پر فلک نہیں ہوتی۔ پہاڑی گھاؤں پر نیلی دھند نہیں ہوتی۔ آبشاریں اور جھرنے گرتے نہیں۔ چشمے گنگتے نہیں۔ اور درختوں کا سایہ ٹھنڈا نہیں ہوتا؟ پھر یہ کہانی کس طرح کی آخر ہے کہ جنت تو ہم سے جھگ گئی۔ اور اب ہم ایک بے سہیت دنیا کے باسی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم خدا کی ہنایت ناشکر گزار اور بگڑی ہوئی مخلوق ہیں۔

اس بگڑنے بچے کے بارے میں ایک مثال یہ حکایت لکھنی لازمی ہو گئی ہے۔ ایک شخص کا ذکر ہے کہ ایک آدمی دنیا میں رہتا تھا۔ جس کا نام ہم ابھی نہیں بتائیں گے وہ خدا کے

پس آیا۔ اور شکایت کی یہ دنیا اس کے رہنے کے قابل نہیں۔ اس نے خدا سے کہا۔
مجھے ایسی جنت چاہئے جس کے دروازے موتیوں کے ہوں۔ خدا نے آسمان پر چمکتے
ہونے چاند کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کیا تمہارا دل پہلانے کو یہ کھلو۔ کافی نہیں
انسان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر خدا نے اسے دوریلی پہاڑیاں دکھائیں اور پوچھا
کیا ان کے خطوط دل آویز نہیں۔ انسان نے کہا یہ عام اور معمولی چیزیں ہیں۔ اس پر خدا
نے اسے پھولوں کی پنکھڑیاں دکھائیں۔ اور کہا تم ان پٹخلی پنکھڑیوں کو چھو کر دیکھو اور
بتاؤ کیا ان کے رنگ بے مثال نہیں؟ انسان نے جواب دیا جی نہیں؟ خدا نے اپنے
بیکراں صبر سے کام لیتے ہوئے انسان کو اپنی آبی کائنات کا جائزہ دکھایا اور اس
جگہ اس نے انسان کو جزیرہ ہوائی کی پھلیوں کے گہرے خوبصورت رنگ اور ان کی
عجیب و غریب شکلیں بھی دکھائیں۔ انسان نے کہا یہ سب بیکار ہے۔ مجھے اللہ سے کوئی
دلچسپی نہیں پھر خدا انسان کو ایک گھنے سایہ دار درخت کے نیچے لے گیا۔ اور ٹھنڈا
ہوا کو چلنے کا حکم دیا۔ اور انسان سے پوچھا۔ کیا تمہیں اس کا مزہ نہیں آتا؟
انسان نے کہا مجھ پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد خدا انسان کو
ایک پہاڑی تحصیل پر لے گیا۔ اس نے اس انسان کو تحصیل کے پانی کی دہک دکھائی۔
دیو دار کے جنگل میں سے گزرتی ہوئی سنسناتی ہواؤں کا نغمہ سنوایا۔ چٹانوں کا گون۔
اور جبل میں ان کا اور کئی شان دار چیزوں کا عکس دکھایا۔ مگر انسان نے کہا ان باتوں
سے میرے دل میں کوئی گرجو شہی پیدا نہیں ہوئی۔ اس پر خدا نے سوچا کہ میری یہ مخلوق
حلیم الطبع نہیں ہے۔ اس لئے اسے زیادہ سنسنی خیز نظارے چاہئیں۔ خدا اسے راگی
پہاڑیوں کی چوٹی۔ اور اتھاہ غاروں کے دباؤں پر لے گیا۔ اسے ریت کے بیکراں ٹیلے
دکھلائے چلتے رگتوں میں مجلسی ہوئی تباہات کے نظارے کرائے یہاں یہ کی لافانی برت

اور دریائے یانگسی کے دہانے کی چٹانیں دکھائیں۔ نزد پہاڑوں کی سنگین چوٹیاں اور سیاہ گراؤ بشار کے خوفناک پانیوں کا نظارہ کرایا۔ اور پھر پوچھا۔ کیا میں نے اس سرزمین کو تمھاری آنکھوں، تمھارے کانوں اور تمھارے پیٹ کے لئے ایک خوبصورت ترین جگہ بنانے کے لئے ہر ممکن نعمت نہیں بخشی؟ مگر انسان نے پھر بھی شر مچایا مجھے تو موتیوں کے دروازوں والی جنت چاہئے اور بس۔ یہ سرزمین میرے لئے ٹھیک جگہ نہیں۔ اور نہ یہ میرے لائق ہے۔ خدا نے اس پر جلال سے کہا۔ کیوں ادا تمھارے اگر ستلخ چوہے۔ میری یہ دنیا تیرے لئے اچھی جگہ نہیں؟ تو پھر میں تجھے دوزخ میں بھیجتا ہوں۔ جہاں تم کبھی آسمان پر تیرتے ہوئے بادل، تنگو فوں سے لدے ہوئے درخت بھگاتے ہوئے جھرنے اور آتش مار نہ دیکھ پاؤ گے۔ نہ ان کے نغمے سنو گے۔ اور ہمیشہ اسی دوزخ میں رہو گے۔ چنانچہ خدا نے اس انسان کو شہر کے ایک تنگ گھر میں رہنے کے لئے بھیج دیا۔ اس شخص کا نام عیسیٰ تھا۔

ظاہر ہے کہ اس انسان کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے۔ خدا اگر اس کی مرضی کے مطابق ایک جنت کی تخلیق کر دے تو یہ جنت بھی اس انسان کو شاید ہی مطمئن کر سکے۔ انسان کو دولت کا جو جنون ہے اس کی بدولت وہ دوسرے ہفتہ کے اندر ہی موتیوں کے دروازوں والی جنت سے بے طرح اڑتا جلیے گا۔ اور خدا کو پھر اس ناشکر گزار اور بگڑے بچے کو خوش کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ نئی تخلیق کرنی پڑے گی مگر یہ یاد رہے کہ موجودہ علم ہیئت نے آنکھ سے نظر آتی والی شکل کائنات کے تحقیق کرنے کے سلسلے میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ خود یہ زمین بھی ایک جنت ہے اہم جہ جنت کے خواب دیکھتے رہتے ہیں وہ آخر کسی نہ کسی نصاب اور مکان میں ہوگی لاکھوں نہیں سکتی اس صورت میں یہ جنت آسمانی کے انسا روں اور سیاروں ہی میں ہونی چاہئے نہ زمین

یہ جنت کسی تارے میں ہے جس کے ساتھ کچھ چاند بھی ہوتے ہیں۔ بعض ستاروں کے ساتھ ان کے اپنے چاند نہیں بھی ہوتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری اس زمین سے بہتر کونسا ایسا تارہ ہے جس میں یہ جنت ہو سکتی ہے۔ یہ ماننا کہ بعض سیاروں کے ساتھ کسی کسی چاند ہوتے ہیں۔ چلئے ہمارے برعکس وہاں ایک چاند کے بجائے ایک درجن چاند سہی۔ جو گلابی۔ قرمزی۔ نیلے۔ ہرے۔ نارنجی غرض ہر رنگ کے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں کی طرح اس ستارے میں دھنک سی نایاب نہیں ہوگی۔ بلکہ زیادہ سے زیادہ ایسے دھنک دکھائی دیا کرے گی۔ مگر مجھے یقین ہے کہ جو انسان ایک چاند سے خوش نہیں ہوتا وہ ایک درجن چاندوں سے بھی اکتا جائیگا اور جو انسان یہاں کبھی کبھار دکھائی دینے والے ایک دھنک اور کبھی کبھار کی برفاری سے مطمئن نہیں ہوتا وہ بار بار دکھائی دینے والی دھنک سے بہت جلد تنگ جا بیگا یہ بھی ماننا کہ جنت یا اس سیارے میں چار موسموں کی بجائے سالی میں چھ موسم ہوں گے۔ اور بہار اور گرما اور دن کا یہ حسین چکر بھی اسی طرح ہوگا۔ مگر اس سے فرق کیا پڑے گا۔ اگر ایک شخص اس دنیا کی بہار اور گرما سے لطف نہیں اٹھا سکتا تو وہ اس جنت کی بہار سے کیا اور کیسے لطف اٹھائے گا؟

ممکن ہے میری باتیں آپ کو بڑی احمقانہ یا سجدہ دانشمندانہ معلوم ہوں مگر میں بودھوں یا عیسائیوں کی طرح یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنت کو ایک لامکاں چیز اور خالص شادی کی ایک لطیف تعمیر تصور کر لوں۔ اور انسانی خواہش اور زندگی کے ٹھوس حقائق سے فرار اختیار کر لوں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں اپنے اس سیارے زمین پر رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ کیونکہ دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری اس سر زمین کی زندگی غیر دلچسپ یکساں اور بالکل بے مزہ ہے۔ اگر کوئی شخص زمین کے موسموں کے تنوع و آہان کے

بہتے رنگوں مختلف موسموں میں باری باری سے کہتے ہوئے پھلوں کی لالائی بہک
اور مختلف ہینول میں کھنے والے پھلوں کی شگفتگی سے مطمئن نہیں ہے تو اسے خودی کر
چاہئے۔ ہمیں ناممکن جنت کے کھوج میں سرگرداں نہیں ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ جنت
خدا کو مطمئن کر دے تو گردے انسان کو بھی مطمئن نہیں کر سکتی

ہر کیف زندگی کے حقائق سے ہمیں واسطہ ہے اور حقائق یہ ہیں کہ
فطرت کے نظاروں اور اس کی آوازوں۔ اس کی خوشبوؤں اور اس کے الفاظ
اور انسان کے دیکھنے۔ سننے۔ سونگھنے اور چکھنے کے حواس کے درمیان ایک ہنایت مکمل
ہنایت لطیف اور روحانی قسم کا تال میل موجود ہے۔ کائنات کے نظاروں
اور آوازوں اور انسان کے حواس کے درمیان یہ تال میل اتنا مکمل اور ہمہ گیر
ہے کہ اس سے غایت کے فلسفے رک کائنات کے تمام تغیرات کسی مقصد کے
تحت ہوتے ہیں، کے لئے ایک ہنایت پکی دلیل مل جاتی ہے۔ خیر اس غایت
اور مقصد سے قطع نظر یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے ان نعمتوں کے لئے ہمیں دعوت
دی ہو یا نہ دی ہو۔ چینی نقطہ نگاہ تو یہ ہے کہ ہم بلائے یا بن بلائے ہر طرح
شریک دعوت ہو کر رہیں گے۔ جب دعوت میں رکھے ہوئے کھانے آئے عمدہ ہوں
اور ہمیں بھوک بھی لگی ہو تو پھر ان نعمتوں کا مزہ نہ لینا بڑی بے وقوفی کی بات
فلسفیوں کو اپنی مابعد الطبعیاتی تحقیقات میں لگے رہنے دیجئے۔ اور یہ معلوم کرنے
دیجئے کہ ان نعمتوں کے لئے ہماری حیثیت ہلانے ہوئے ہمالوں کی ہے یا نہیں
عقل مند آدمی وہی ہو گا جو ان نعمتوں کے چین جانے سے کھانا ٹھنڈا ہونے سے
بے رنجی چکھ لے گا۔ کیونکہ بھوک کا تعلق ہمیشہ عملی سوچہ بوجھ سے ہوتا ہے۔
ہمارا یہ سارہ یہ زین بہت اچھی جگہ ہے۔ سب پہلی خوبی اس میں ہے کہ یہاں

دن رات کا تغیر ہے۔ صبح اور شام میں فرق ہے۔ گرم دن کے بعد بھنڈی شام آتی ہے۔ ایک مصروف صبح سے پہلے ایک خاموش اور صاف صبح صادق ہوتی ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دوسری خوبی گرما اور سرما کا ادل بدل ہے جو اپنی جگہ مکمل ہے۔ ان دونوں موسموں کو رفتہ رفتہ بہار اور خزاں بدلتی ہیں۔ اور ہر تغیر سے کوئی چیز عمدہ نہیں تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں خاموش اور باد و قارحیت اگتے ہیں جن سے ہمیں چھاؤں ملتی ہے۔ یہ درخت سرسبز سورج کی روشنی کو روکتے ہیں۔ اور اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ چوتھی خوبی یہ ہے کہ کھلتے ہوئے پھول ہیں۔ اور مختلف ہینریں میں مختلف پھل کرتی ہوئی ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ پانچویں خوبی یہ ہے کہ اس دنیا میں ابر و آلودہ و خند کے دن صاف اور چمکے دنوں کے ساتھ باری بدل کر آتے ہیں۔ اور ان سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ چھٹی خوبی یہ ہے کہ یہاں بہار کی بارشیں اور گرمائی گرم اور چمک کے ساتھ مینھ کے برستے جھالتے ہیں۔ پھر خزاں کا خشک اور کراہی مسم آتا ہے۔ اور ان کے بعد سرما میں برف باری ہوتی ہے۔ اور اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ ساتویں خوبی یہ ہے کہ اس دنیا میں طوطے اور مور۔ بلیبلیں ہیں اور کناری اپنے نغموں سے ہمیں رھلتے ہیں۔ اور اس سے بہتر اور کیا بات ہے؟ آٹھویں خوبی یہ ہے کہ اس دنیا میں چھڑیاں گھر بھی ہیں جس میں بندر شیر رکھ دوںٹ ہو جتنی گیندے مگرچہ۔ دریائی گھوڑے۔ گائیں گھوڑے کتے بلیاں۔ گیدڑ گالہ کھٹ بڑھی اور نہ جانے کیا کی ہے۔ اور نہ جانے کن کن خوبیوں کا حامل ہے اور اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ نویں بات یہ ہے کہ یہاں ہزاروں قسم کی کھیاں ہیں جن میں کھجور، لہو، مہل، جھینگا، مدنی اور نہ جانے کن کن نغموں اور کن کن خوبیوں کی کھلیاں ہیں اس سے بہتر اور

تساور درختوں کی پہچان نشانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں درختوں کے مقابلے
 انکے پیکر اتنے حقیر اور چھوٹے ہیں کہ کیا سمجھتے۔ اور سچ یہ ہے کہ اپنے آپکو چھوٹا محسوس کرنے
 میں بعض دفعہ بہتری ہوتی ہے۔ اسی لئے چینی لوگوں کے نزدیک پہاڑوں کا ایک عظیم
 سلسلہ دیکھ کر انسان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اس کا دل فضول تماشوں اور
 غیر ضروری تشویش اور اپنی بڑائی کے خالتو خیالات سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔
 آدمی اکثر یہ بھول جایا کرتا ہے کہ وہ کتنا حقیر ہے اور کتنی بیکار مخلوق ہے
 سو منزل ادنیٰ عمارت کو دیکھ کر انسان کا دل غمزدہ ہو کر بھر جاتا ہے۔ اس ناقابل
 برداشت گھمنڈ کو دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس نام نہاد عظیم عمارت کو ایک
 پہاڑ کے دامن میں تصور کیجئے۔ پھر آپکو معلوم ہو جائے گا کہ کس چیز کو عظیم کہنا چاہئے۔
 اور کسے عظیم نہیں کہنا چاہئے۔ جس طرح تالاب کے مقابلے میں سمندر کی بیکراں وسعت
 ہی ہمیں پسند آتی ہے۔ اسی طرح اس عمارت کے مقابلے میں پہاڑ کا بلند اور بڑا ہونا
 ہی ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہوائیگ شان کے پہاڑوں اور زرد پہاڑوں میں ایسی سی چوٹیاں
 ہیں جو سرتاپا ایک ایک ہزار فٹ کی تنہا چٹان پر مشتمل ہیں اور کوئی آدھا دو میل
 پھیلاؤ میں چلی گئی ہیں۔ یہی وہ چوٹیاں ہیں جنہوں نے چینی آرٹسٹوں کے دل میں
 کی انگ پیدا کی۔ ان چوٹیوں کی سنگین عظمت اور ان کی ظاہری لاندہال صورت
 اور ان کے سکوت نے چینی تصویریں میں چٹانوں کے لئے اتنی جگہ دینی محبت پیدا
 کی۔ جب تک ہوائیگ شان نہ جائیں یہ یقین نہیں آتا کہ دنیا میں اتنی بڑی چٹانیں بھی
 ہوں گی۔ سترھویں صدی عیسوی میں چینی مصویروں کا ایک ہوائیگ شان سکول
 بھاگتا ہے جس نے انہیں سنگین چٹانوں کے سکوت کی تخلیق کی تھی اور ہوائیگ
 چٹان کی۔ مگر فطرت کے ان عظیم مظاہر اور وسیع پہنائیوں کے ساتھ انسان اگر تعلق رکھے

تو اس کے دل میں بھی سچی عظمت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ انسان پہلا پھر نظر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ پھیلی ہوئی قدرت کے مظاہر کو ایک متحرک تصویر سمجھے اور جو تصویر اس سے چھوٹے پیمانے پر نظر آئے اس سے مطمئن نہ ہو۔ افق پر دوڑتے ہوئے کالے بادلوں کو زندگی کے اسٹیج کا پس منظر خیال کرے۔ اور اس سے کمتر درجے کے پس منظر سے اسکی تسلی نہ ہو۔ پہاڑوں پر پھیلے ہوئے جنگلوں کو اپنے خانہ باغ کے طور پر دیکھے۔ اور ان جنگلوں سے چھوٹے کسی باغ پر مطمئن نہ ہو۔ سمندر کی اُٹتی گرجتی لہروں کو محسوس ہی سمجھ کر مئے اور سائے کمتر اور ہلکی موسیقی اسے تسلی نہ دے سکے۔ پہاڑی ہواؤں کو کمردوں کو ٹھنڈا کرنے والی مشینی ہوا کے طور پر خیال کرے اور پھر اسی نظام خفگی کے سوا اسے تسلی نہ ہو۔ یہی عظمت ہے وہ عظمت جو پھیلی ہوئی زمین اور اوپر تنے ہوئے آسمانی سائبان میں ہے۔ یوآن سی (۲۱۰ سے ۶۲۶۳) نے جو چین کا پہلا رومانی شاعر تھا۔ اسی چیز کو اپنے انداز میں کہا ہے کہ اس عظمت کے ملجانے سے ہم آسمان اور زمین کو اپنا گھر سمجھ کر آباد کرتے ہیں۔

میں نے بہترین قدرتی منظر جو آج تک دیکھا وہ ایک شام بحر ہند میں نظر آیا تھا۔ یہ منظر حقیقی معنی میں لامحدود تھا۔ اس منظر کا اسٹیج ایک وسیل چوڑا اور تین میل ادبھا تھا۔ اس اسٹیج پر قدرت نے آدھے گھنٹے کا ایک ڈرامہ کھیلا ہمیں کبھی تو بڑے بڑے اژدہا حصہ لیتے تھے۔ کبھی مہیب رنگینے والے جانور جو اب صفحہ مہستی سے ناپید ہیں۔ اور کہیں بڑے بڑے شیر تھے۔ یہ سب آسمان پر پھر رہے تھے۔ کبھی شیر دل کے سر بڑھتے بڑھتے بہت بڑے ہو جاتے ان کی ایالیں فصاں پر کچھ کچھ جاتیں۔ اژدہوں کی کمریں عضو سے بل کھانے لگتیں اور کبھی سفید اور نکاحی دردیوں کی پٹنیاں آسمان پر دوڑنے لگتیں۔ ان میں طلائی نشانوں والے فخر بھی ہوتے

یہ فوجیں آپس میں ٹکراتیں۔ آگے بڑھ کر مارچ کر تیں۔ پھر سپاہی ہو جاتیں۔ یہ لڑائی اور یہ تعاقب جاری تھا کہ اسٹیج کی روشنیاں ایک ایک بدل گئیں سفید وردیوں سے سیاہی اب نارنجی وردیوں میں ملبوس نظر آنے لگے اور خاکی وردیوں والی سپاہیں سرخ وردی میں آگے بڑھیں پس منظر پر گھلے ہوئے سرخ سونے کا ایک لالتناہی پردہ آگیا۔ پھر قدرت کے اسٹیج کے کارکنوں نے رفتہ رفتہ اسٹیج کی روشنیاں مدھم کرنی شروع کیں۔ تو قمری رنگ بڑھ کر ہزار بجی ہر سرخ رنگ پر چھا گیا۔ اور پھر رفتہ رفتہ گہرے ارغوانی اور بھورے رنگوں میں گھلنے لگا۔ آخری پانچ منٹ میں اس رنگ نے ناقابلِ یائمانیٹے اور مکمل بربادی کا نقشہ پیش کیا اور پھر دھیرے دھیرے اسٹیج کی روشنیاں بجھ گئیں۔ یہ زندگی کا سب سے عظیم سب سے شاندار ڈرامہ ہے۔ جو میں نے کبھی اور اسے دیکھنے کے لئے میں نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا۔

پھر پہاڑوں کا سکوت ہے جو ہر دکھ دلدہ کو دور کر سکتا ہے خاموش چوٹیاں۔ خاموش چٹانیں۔ خاموش اشجار۔ ہر چیز کی خاموشی میں وقار اور عظمت ہے ہر اچھا پہاڑ اپنی جگہ ایک سہنی ٹوریم ایک صحت گاہ ہے اسکی گود میں ایک بچہ کی طرح دم کرنے میں ایک بڑی راحت اور سکون ملتا ہے۔ میں دیسے روحانی علاج کا قائل نہیں مگر میں چرانے تناور درختوں اور پہاڑی پر فضا مقامات کی روحانی صحت اور تاثیر کا سختی سے قائل ہوں۔ یہاں ٹوٹے ہوئے کندھوں کی بڑیاں یا خاش زردہ کھال کا علاج نہیں ہوتا۔ بلکہ دنیوی زندگی کی حرص دہوا اور روح کی بیماریوں مثلاً بے قدرت چوری کرنے کے خبط۔ اپنی بڑائی کے خبط۔ خود غرضی اور خود پسندی کے خبط۔ روحانی غلامی روحانی حکمرانی کے خبط۔ دوسروں کی زندگی کو اپنے ماتحت رکھنے کے جنون جیسا کہ جنون نفرت تحقیر سماجی نمود و نمائش کے جنون عام بے سمجھی اظہار کوڑھ خزی اور ہر قسم کی بدتمیزی و بداخلاق

کا علاج ہوتا ہے۔

دوستیِ خواتین

فطرت کے منظر ہر سے لطف اٹھانا ایک آرٹ ہے جس کا دار و مدار اپنے اندازِ طبیعت اور اپنی شخصیت پر ہے۔ ہر آرٹ کی تکنیک بیان کرنا مشکل ہوتا ہے یہی حال اس آرٹ کا ہے۔ لطف کی ہر چیز برجستہ اور قدرتی طور پر پیدا ہوتی چاہئے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بھی دل ہی سے بات اُٹھنی چاہئے۔ اس لئے کسی پڑ یا پودے کو دیکھ کر خطا اٹھانے کا کوئی لگا بندھا قاعدہ بیان کرنا مشکل ہو گا نہ یہ بتایا جاسکتا ہے کہ ایک منظر سے ایک خاص وقت میں کیسے لطف لیا جائے کیونکہ کوئی سے دو قدرتی مناظر ایک سے نہیں ہوتے۔ جو لوگ فطرت کے رمز کو جانتے ہیں وہ بتائے بغیر بھی اس سے خطا اٹھانے سے بچاؤ دیتے ہیں۔ خلوت میں میاں بیوی کے باہمی اختلاط اور پیار محبت کے بارے میں مشہور ماہر جنسیات ہیولاک ٹیس۔ اور فان ڈر ویلد لکھتے ہیں۔ کہ اس اختلاط میں کن چیزوں کی اجازت ہونی چاہئے۔ اور کونسی چیزیں ممنوع ہونی چاہئیں۔ یا اس اختلاط میں ذوقِ سلیم کیا ہے۔ اور بد ذوقی کو کن چیزوں سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں قاعدوں۔ ضابطوں میں نہیں بتائی جاسکتیں بس ان کا فیصلہ اس جوڑے کے صحیح وجدان اور سوجھ بوجھ پر ہے۔ قدرت سے لطف اٹھانے کے بارے میں بھی یہ مثال بالکل صادق آتی ہے۔ شاید اس سلسلہ میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کے حالات غور سے پڑھے جائیں۔ جو فنونِ لطیفہ کا صحیح ذوق لے کر پیدا ہوئے۔ تھے۔ اس افتادِ طبع کا شخص کہیں چھپتا نفور ای ہے۔ اور جو ادیب قدرت کے منظر پر

کا صحیح ذوق رکھتا ہے۔ وہ اپنی کہانی کا سلسلہ یا پلاٹ کی ساری کڑیاں چھوڑ کر اکثر برف باری کے کسی خوبصورت منظر یا بہار کی شام کے تذکروں میں انکے تفصیلی بیان میں کھو جاتا کرتا ہے۔ عام طور پر اخبار نویسوں اور سانسٹینٹوں کے خود نوشت سوانح حیات میں پڑنے والی واقعات کی یادیں تازہ کی جاتی ہیں میرے نزدیک ادبی شخصیتوں کے خود نوشت سوانح حیات میں زیادہ تر کسی خوش گواریات کسی دوست کے ساتھ کسی حسین وادی کی سیر کے تذکرے جوتے چاہئیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے مشہور انگریز ناول نویس شاعر اور افسانہ نگار کپلنگ اور انشا پر داز چیسٹر ٹن کی خود نوشت سوانح حیات سے بڑی مایوسی ہوئی تھی ان لوگوں نے اپنی زندگی کی اہم چیزوں اور واقعات کو غیر اہم کیوں سمجھا اور اہم واقعات کو اہم کیوں گردانا۔ ان کتابوں میں ہر جگہ انسان انسان اور انسان کا ذکر ہے۔ اور کہیں پھولوں پر بندوں کی پہاڑیوں اور شجرہ کا ذکر موجود نہیں جیسی ادیبوں کے تذکروں اور ان کے خطوط اس لحاظ سے بڑے محفل ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ بات اہم ہے کہ اپنے خط میں دوست کو جھیلنا بھر کی ہوئی رات کا تذکرہ لکھا جائے۔ اور خود نوشت سوانح میں یہ لکھنا تو سید لازمی ہے کہ خوشی کا کوئی دن کیسے اور کس طرح گزرا۔ کچھ جینی ادیبوں نے تو خاص طور پر اپنی شادی کی متاہل زندگی کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے۔ ان میں مائیکل کپلنگ کی کتاب میری محبوبہ کی یادیں اور سوانح سینٹان پو کی کتاب رداں زندگی کے چہ بابہ جلیک بان کی کتاب چراغ کی روشنی گزری ہوئی زندگی کی چند یادیں اس قسم کی بہترین کتابیں ہیں۔ پہلی دو کتابیں شہر میں اپنی بیویوں کے انتقال کے بعد لکھیں۔ اور آخری کتاب محض نے اپنے بڑے باپ کی وجہ سے لکھی

زندہ تھی۔ ہم اسی آخری کتاب چرخِ غم کی روشنی میں گزری ہوئی زندگی کی چند یادیں سے اقتباس لیتے ہیں۔ ان سطور کا ردائے سخن ان کی ہیر و من مصنف کی بیوی۔ چچی یو فو کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد میں روانہ زندگی کے چھ باب میں سے ایک اقتباس پیش کروں گا۔ جس کی ہیر و من یون ہے۔ یہ دونوں خواتین طبع سلیم رکھتی تھیں۔ اگرچہ دونوں کی دونوں زیادہ تعلیم یافتہ یا اتنی اچھی شاعرہ نہیں مگر اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ آخر کسی کو بھی غیر فانی شعر لکھنے پر اُدھا نہیں کھالینا چاہئے بلکہ یہ سیکھنا چاہئے کہ کسی اہم لمحے کی کسی ذاتی موڑ کو نظم میں کیسے قلم بند کر لینا چاہئے یا یہ کہ نظم کی بدولت منظر ہر نظرات سے لطف اُٹھانے میں کیا مدد مل سکتی ہے۔

تو اب پہلا تذکرہ ملاحظہ ہو۔

۱۔ چچی۔ یو فو

مجھ سے کہی بار چچی۔ یو فو بے کہا۔ آدمی کی زندگی کل سو برس کی ہوتی ہے اور اس میں آدھا حصہ نیند اور سپینوں کا ہوتا ہے۔ بیماری اور غم کے اندیشے باقی آدھا حصہ لے جاتے ہیں۔ اور دوسرا آدھا حصہ تیرہوں کے دنوں میں (خیر خوار) اور پھر سخت بڑھاپے کے دنوں میں نکل جاتا ہے۔ گو یا ہمارے پاس ان سو برسوں میں سے صرف پانچواں۔ یا دسواں حصہ بچتا ہے۔ اس کے علاوہ اگرچہ ہمیں بیڑیوں سے بنایا گیا ہے۔ لیکن ہمیں سو برس جینے کی امید بھی نہیں رکھنی چاہئے۔

ایک رات خزاں کا چاند پورے جوبن پر تھا۔ چچی یو فو نے خادمہ سے کہا کہ رباب لے کر میرے ساتھ چل مغربی تحصیل کے نیلوفر کے پھولوں میں کشتی چلائیں گے یہ

نہ یہ جینی حساب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں (حاشیہ مصنف)

اس وقت مغربی دریا سے گھر واپس آ رہا تھا۔ میں گھر پہنچا تو جی پو فو کشتی کی سیر کو
 جا چکی تھی۔ میں نے کچھ خر بوزے خریدے اور اس کے پیچھے گیا۔ ہماری ملاقات تھوگ
 پو کے کنارے دوسرے پل پر ہوئی۔ جی پو فو محل میں خزاں کی آند کا ٹھکین نغمہ ساز
 پر بجا رہی تھی۔ میں نے چٹو سمیٹ لیا اور نغمہ سننے ٹھہر گیا۔ اس وقت گرد و پیش پہاڑ
 شام کی دھند میں لپٹی ہوئی تھیں۔ اور چاند تاروں کے ہلکے عکس پانی میں نظر آ رہے تھے
 کسی نغمہ طراز صدا میں میرے کانوں میں آرہی تھیں۔ میں امتیاز نہیں کر سکتا کہ یہ ہوا کے
 جھونکوں کا نغمہ ہے۔ یا سیپ کے غرور کی جھنکار ہے۔ جی پو۔ فو کا نغمہ ختم
 ہونے سے پہلے کشتی گھومتے پانیوں کے باغ کے کنارے آگئی۔ ہم نے کشتی سے اتر کر
 ابر سفید کی خانقاہ کا دروازہ کھٹکھٹا یا۔ کیونکہ وہاں کچھ راہبہ خواتین کو ہم جلتے تھے۔
 ان راہبہ خواتین نے حلقہ تیار کر کے ہمیں تازہ زرنیلو فر کھلائے جو بخینی میں بکے ہوئے
 تھے۔ ان کا رنگ اور ان کی خوشبو آنتوں کو سکون دینے کے لئے کافی تھی۔ اور ان کا
 مزہ دنیا بھر کے گوشت اور روغنی سالنوں سے بالکل مختلف اور بالاتھا۔ وہاں سیپ
 ہم تو ان کے پل پر کشتی سے اترے۔ یہاں کنارے پر ہم نے بانس کی چٹائی بچھائی
 اور بڑی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شہر کا دورے آتا ہوا ہلکا سا شور کاؤں کو
 برداشت نہ کرتا تھا۔ جیسے کھیاں بھنبھناتی سہوں....

پھر رفتہ رفتہ آسمان پر مارے ماند ہوتے گئے۔ اور بیل پر گہری سفید دھند چھا
 شہر کی تفصیل سے نوبت گئی۔ اور ہمیں معلوم ہوا کہ جو تھا پہرہ صبح کے تین بجے کے
 لگ بھگ شروع ہو گیا۔ ہم نے ساڑا اٹھایا اور کشتی کھینچتے ہوئے گھر لوٹ آئے۔
 جی پو فو نے کہیں کا جو ذہن بویا تھا اس کے پتے خوب بڑے ہو چکے ہیں۔ اور ان کا
 سبز سا یہ قبیلہ برسرِ پست ہے۔ خزاں میں نکلنے کے سہارے لیٹے ہوئے

ان پتوں پر بستی بوندوں کا شور سن کر دل بے طرح بے کل ہو جاتا تھا۔ اگلے میں
مذاق مذاق میں ایک دن ایک پتے پر لکھا۔

یہ پو دا بویا کس نے ؟

صبح کو مجھے شور

شام کو بھی غوغا ہو !

اگلے دن میں نے دیکھا کہ اسی پتے پر تین اور مصرعے لکھے ہیں جو یہ تھے۔

تم ہو تنہا جو بے کلی میں

کیلوں کے لئے یہ بیکراری ؟

کیلوں کے لئے یہ شرمساری ؟

Two Chinese
women

مصرعوں کے حروف نازک نازک تھے۔ اوان سے چی۔ یو فو کی شوخ طرز صاف

نمایاں تھیں۔ لیکن اس شوخی سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ہو گیا۔

ایک رات ایسی آئی کہ ہم نے باہر ہواؤں اور بارش کا شور سنا اور کپڑوں

اور بستر کی ٹھنڈک سے محسوس ہوا کہ یہ خزاں کی خنکی ہے۔ چی یو فو رات کیلئے بستر

تبدیل کر رہی تھی۔ میں پاس بیٹھا تھا۔ اور ایک البم کو دیکھ چکا تھا جس میں سو پھول تھے

ان پھولوں کے لئے میں عنوانات تجویز کر رہا تھا۔ میں نے کھڑکی سے کہی زد پتوں کو

زمین پر گرتے سنا۔ اور اس پر چی یو فو نے یہ مصرعے لکھا کر مٹائے۔

کل کا دن آج سے بہتر ہی گزرا میں نے

میں بھی ہوں سال گزشتہ سے معمر اس سال

میں نے ان غمگین مصرعوں پر اس کے دل کی تشفی کی میں نے کہا کوئی شخص سال نہ

نہیں رہتا۔ ہمیں دوسروں کے آنسو پچھنے (خزاں زدہ پتوں کا گرنا) کا دست مل ہی کیسے

سکتا ہے ؟ اور میں نے ایک آہ بھر کر موقوفہ اپنے ہاتھ سے رکھ دیا۔ پھر رات زیادہ آگئی۔ اور جی یوفو کچھ پینا چاہتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ انگلیٹھی میں آگ سرد پڑ چکی ہے اور ساری خادماںیں نیند کی وادی میں کھو چکی ہیں۔ میں نے لیمپ کو میز پر رکھا اور اس پر چائے کی چھوٹی کیتلی چڑھا دی اور اس میں کنول کے بیجوں کا عرق گرم کیا۔ اصل یہی جی یوفو کو کوئی دس برس سے پھیڑوں کی تکلیف تھی۔ خزاں میں اسے کھنکھاتی آتی ہے۔ اس موسم میں وہ بہت بڑے تکیوں کے سہارے ہو سکتی ہے۔ اس سال اس کی صحت کچھ بہتر ہے۔ اور ہم اکثر آٹھ گھنٹے کافی رات گئے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ شاید اس کی صحت کی بہتری احتیاط اور اچھی غذا کی بدولت ہے۔ میں نے جی یوفو کے لئے ایک لباس تیار کیا جس پر شفتالو کے پھول بنے تھے اور سارے جسم پر معطر برف کا سا سماں تھا۔ دور سے وہ شگوفوں کی پری نظر آتی تھی جو اس فانی دنیا میں کیلی ہوئے اور بہار کے آخری دنوں تو یہ بھی ہوا کہ ایک دن وہ بالکنی میں کھڑی تھی اور اس کی باہیں بالکنی کے خجکے پر کی تھیں یہ باہیں سبز کپڑے میں لپیٹی ہوئی تھیں۔ اس وقت تتلیاں اسے پھول سمجھ کر لے کر گرد منڈلاتی تھیں۔ پچھلے برس (گرما کی نقیب) ابیلیں دیر سے واپس آئیں ان کے آنے تک شگوفے کھل بھی چکے تھے۔ ایک دن اتفاق سے ان کے گھونسلے کی مٹی گری اور اس پر ہی ایک بچہ بھی زمین پر آ پڑا۔ جی یوفو کو خیال ہوا کہ کہیں کوئی بچی اس پر سے کوہنہ نہ کر جائے۔ اس نے اسے احتیاط سے اٹھا لیا اور اسکے لئے ہانڈ کے تنکوں کا لٹک گھونسلہ تیار کیا۔ اب کے سال وہی ننھی ابیل بڑی ہو کر ہمارے یہاں گرمائی آمد کے ساتھ آگئی ہے۔ اور گھر بھر میں منڈلاتی اور چھپاتی پھرتی ہے۔ کیا اسے اپنی جان بچانے والی یاد ہے ؟

جی یو فو کو شطرنج کھیلنے کا بڑا شوق ہے۔ مگر اچھا کھیل اسے نہیں آتا ہرگز
 وہ مجھے شطرنج (یعنی انگلیوں کا قلم) اپنے ساتھ کھیلنے پر مجبور کرتی تھی۔ اور کبھی کبھی
 تو یہ کھیل صبح تک جاری رہتا تھا۔ ایک دن میں نے چو۔ چو چاکا یہ صرع دہرایا
 "بازیاں ہار دیں تم نے دونوں" اور کہا۔ بولو آج کی رات ہار کا کیا معاوضہ دے گی؟
 جی یو فو نے میرے سوال سے پہلو بچاتے ہوئے کہا۔ تجھیں اتنا یقین کیوں ہے کہ میں
 جیت نہیں سکتی اچھا عتیق کا یہ شیر میں شرط بدلتی ہوں۔ چنانچہ ہم نے کھیلنا شروع کر دیا
 بیس یا تیس چالوں کے بعد اس کی بازی مات ہونے لگی تو اس نے بتی سے شطرنج کا
 تختہ الٹوا دیا۔ میں نے کہا تم اپنے آپ کو یا نگ کیو اسی فی سمجھ رہی ہو گی جس نے شہنشاہ
 مانگ مانگ ہو مانگ کے ساتھ یہی چال چلی تھی۔ جی یو فو جب یہی لیکن پانڈی کے
 شمعہ ان کی روشنی اس کے پھول سے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کے بعد شطرنج کھیلنے
 کی کسے سوچتی۔

ہو پاؤ کے چشمہ کے پاس تیج کے کئی پٹر ہیں جو چٹاؤں پر پھیلے ہوئے
 ہیں۔ بہار کے دنوں میں ان زرد زرد پھول چشے کی سنگین سیڑھیوں پر بچھا جاتے
 ہیں۔ اور ان کی خوشبو سے معلوم ہوتا ہے جیسے آسمانی خوشبوؤں کے وادی
 میں آگئے ہیں۔ مجھے یہ پھول بڑے پسند ہیں۔ اور کئی دفعہ میں نے انھیں پھولوں
 کے بیچے چائے بنائی ہے۔ اُس وقت جی یو فو یہ پھول توڑ کر اپنے بالوں
 میں گوندھتی تھی۔ مگر بعض دفعہ پھولوں کی شاخوں میں اس کے بال الجھ جاتے تھے یا ان
 شاخوں سے الجھ کر کبھ جا کرتے مادی انھیں چشمہ کے پانی کی نمی سے سلا کر لے لیتا تھا۔ وہی پر
 ہم کچھ شاخیں اپنے ساتھ گاڑی میں رکھ لیتے تھے۔ تاکہ جب ہم بازاروں میں سے گزریں
 تو گلوں کو نئی خزاں کے بارے میں تازہ ترین خبریں معلوم ہو سکیں۔

ب۔ یون

رداں زندگی کے بارے میں چھ باب اصل میں ایک گناہ سے چینی مہر کی آپ بیتی ہے۔ جس میں انھوں نے اپنی متاثر زندگی اور اپنی محبوب بیوی یون کے بارے میں لکھا ہے۔ میاں بیوی دونوں سادہ مزاج مگر لطیف طبع لوگ تھے جو زندگی کی ہر اس خوشی کو جو انھیں حاصل ہو سکے حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ آپ بیتی نہایت ہی سادہ اور صاف انداز میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اسے پڑھنے کے بعد مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا ہے کہ کتاب کی ہیروئن یون چینی ادب کی سب سے خوبصورت عورت ہے۔ یون اور اس کے میاں کی زندگی آرام سے بھرپور تھی۔ مگر یہی زندگی ایک عجیب طریقہ سے نہایت خوش گوار اور پرسرت تھی کیونکہ اس میں وہ مسرت وہ سچی خوشی حصہ گیر تھی جو روح کی گہرائیوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ان کی زندگی کے روحانی مشاہدات اور تجربات میں فطرت کے منظر اور رنگیوں سے لطف اٹھانے کا بہت بڑا حصہ ہے۔ میں ذیل میں دو اقتباسات درج کرتا ہوں ایک میں ساتویں مہینے کی ساتویں کے چاند اور ساتویں مہینے کے پندرہویں کے چاند کے چٹنوں کا ذکر ہے۔ دوسرے اقتباس میں مصنف نے بتایا ہے کہ دونوں میاں بیوی نے سوچ کے شہر میں گریماں کیے گزاریں لیجئے پہلے ساتویں مہینے کی ساتویں کے چاند کا جشن ملاحظہ ہو۔

اس سال (۱۹۷۷ء) ساتویں مہینے کی ساتویں رات کو یون نے کچھ

ساتویں مہینے کی ساتویں تاریخ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ سال بھر میں صرف ایک دن آسمان کے مشہور عاشق و محشوق یعنی کوسان کے پوتے، اور دوشیز کوہکشاں کے پاپا ایک دوسرے سے ملنے کی اجازت دیکھائی ہے (مصنف)

عہد و لوبان کے بخورات کچھ شمعیں کچھ پھل وغیرہ مہیکے تاکہ ہم سانی
پوتے کی پرستش کے لئے جائیں۔ میں نے دو مہریاں کندہ کر کے ایک اپنے
پاس رکھی اور ایک یون کو دی مہروں پر یہ عبارت تھی ہم دونوں جنم
ایک دوسرے کے جیون ساتھی رہیں۔ یہ مہریاں ہم نے اس نے پاس
رکھی تھیں کہ خط کتابت کے موقع پر کام آئیں۔ اس رات چاند
پر بڑا جون تھا۔ اور جب میں نے خلیج کو دیکھا تو ہم رو رہے تھے چاند نے
سطح آب پر سہریاں بچھریں بناتی جا رہی تھیں۔ ہم دونوں نے ہلکے نشیم
کا لباس پہن رکھا تھا۔ اور ایک کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ جہاں
مے خلیج صاف نظر آتی تھی۔ آسمان کی طرف دیکھا۔ تو
ہلکے بادل آسمان پر منڈلا رہے تھے۔ اور ہر آن نئی صورت نئی مہبت بدلتے تھے
یہ ایک یون نے کہا۔ یہ چاند ساری دنیا کے لئے چمک رہا ہے۔ خدا جانے ہماری طرح
موت و محبت بھرے دل دنیا میں کہیں اور بھی چاند کو تک رہے ہیں یا نہیں؟
اور میں بولا۔ ”اس ننک شام کا لطف تو بہت لوگ اٹھا رہے ہونگے بہت
سی عورتیں بھی ہوں گی جو اپنے کمرؤں میں بیٹھی ان ہلکے بادلوں کا منظر دیکھ رہی ہوں گی
یا انہیں سو سو عیب ڈال رہی ہوں گی لیکن جب کوئی شوہر اور بیوی ایک ساتھ چاند
کو دیکھ رہے ہوں۔ تو میرے خیال میں گفتگو کا موضوع بادل نہیں ہو سکتے۔
آہستہ آہستہ ساری شمعیں بج گئیں اور چاند بھی ڈر گیا مجھے پھل بھال کر کھد اور گئے۔
چاند کی پندھویں کو ردحوں کا دنگ تھا۔ یون نے تھوڑا سا کھانا تیار
کر لیا تاکہ اس کے بعد ہم چاند کی ہمراہی میں بیٹھ سکیں اور پتے میں گرج

رات ہوئی تو آسمان پر گہرے بادل چھا گئے۔ یونان اُداس ہو گئی اور بولی۔ اگر قدرت کو یہ منظور ہے کہ ہم دونوں بال سفید ہونے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو آج رات چاند ضرور نکلتا چاہئے۔ میرا دل بھی بھاری تھا۔ کھر کی پس سے قلعج پر نظر ڈالی تو جگنوؤں کی ہزاروں روئیناں دھوا دھرتی بھتی نظرائیں جو بید مجنوں اور سرکنڈوں کے درمیان چھپتی تھیں اور پھر ظاہر ہو جاتی تھیں۔ درہم نے لک کر ایک نظم لکھنی شروع کر دی۔ ہر ایک ایک وقت میں دو دو مصرعے کہتا تھا۔ ان مصرعوں کی صورت یہ تھی کہ پہلا مصرع کہہ کر تو دوسرے شخص کے دئے ہوئے مصرعے پر شعر پورا کرنا پڑتا تھا۔ اور دوسرا مصرعہ نئے شعر کا آغاز کرتا تھا جس پر دوسرا شخص گرہ لگا کر شعر پورا کرتا تھا۔ بس چند قافیے بانٹے ہوئے تھے کہ شعر بے معنی ہوتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ ساری نظم جوں جوں کا مر یا ہو کر رہ گئی۔ یونان کا مارے سہنی کے برا حال تھا۔ آنکھوں سے بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا اور دوسرے سینے پر سر رکھ کر سہنی سے لوٹ پوٹ ہوئی جاتی تھی۔ مجھے اسکے بالوں سے آئی ہوئی جنبیلی کی متوالی خوشبو نے بدبو ش کر دیا۔ میں نے اسکا شانہ پھینکا اور مذاق سے بولا میرا خیال تھا جنبیلی کے پھول عورت کے بالوں کا حسن برہنہ کیلئے لگائے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ پھول موتی کی طرح گول ہوتا ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اسکی خوشبو عورت کے بالوں کی ہلک اور اس کے غارہ کی خوشبو کے ساتھ مل کر اتنی متوالی بن جاتی ہے کہ ترنج کی خوشبو بھی اسکے سامنے ایچ ہے۔

یونان ہنستے ہنستے یکایک سجدہ نیکی اور بولی۔ ترنج خوشبو دار جھاڑیوں میں سب سے اعلیٰ درجہ پر کیونکہ اسکی یاس اتنی لطیفہ و زما زک ہوتی ہے کہ مشکل سے محسوس ہوتی ہے۔ رچی پچی نوڑہ مچھڑ

کیونکہ یہ دوسروں سے خوشبو اُدھار بھی لے لیا کرتی تھی۔ اسنے چھپیلی کی خوشبو کی سی
سکراتے ہوئے خوشامدی کی طرح ہے۔ میں نے پوچھا تو پھر تم نے تریچ کی اسی بو
اور نفع خوشبو کو چھوڑ کر ایک عام خوشبو کی بوتل لٹا رکھی ہے؟ آج نے جواب دیا
ایک عامیاد سلیم کی چیز اعلیٰ چیز کے ساتھ دیکھ کر کچھ لطف سا آتا ہے اسی چیز
سے مراد اسکی اپنی ذات تھی۔

اسی طرح فقرہ بازی کرتے رہے اور آدمی ذات آگئی۔ پھر باجھنے لگی
اور میں نے آسمان سے سارے بادل بھٹکا دئے۔ پاپا جانند جو رتھ کے ہٹے کی طرح
گول تھی اسی آباہم دردوں کے دل ملیوں اٹھنے لگے۔ اور ہم نے اسی پرچہ
کے پاس بیٹھے بیٹھے شراب پی پی شروع کر دی۔ ابھی تین تین جام بھی ختم نہ کئے تھے
کہ خلیج کے پل کے پاس سے ٹرولر کی آواز آئی۔ جیسے کوئی پانی میں گر گیا۔ میرے سر
سے جھانک کر دیکھا تو کچھ بچہ نہ تھا۔ پانی کی سطح آئینے کی طرح صاف اور پاک
تھی ہم نے محض ایک مرغابی کی آواز سنی تھی جو کنارہ کی نلعل اور پانی میں
غیر بچڑتی پھر رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ ساگ لالنگ کے میدان کے پاس ریکلر
کوئی شخص ڈوب گیا تھا۔ اور اب اس کی ریح نہ ہاں پھرا کرتی ہے۔ لیکن وہ
نے ریکا ایک ایک ہلکی سی آواز بھری اور پوچھا۔ ہلے اس میں۔ آہ ریکلر کا آواز
ہے؟ اور ہم دونوں کانپ گئے۔ ہم نے جلدی سے وریچ کے پٹ بند کر دئے
اور شراب کی صراحی اٹھا کر کمرے میں لے آئے۔ ہرنت لیمپ کی روشنی بہت کم
تھی۔ نیم تار کی ریش پر دے سر سر رہے تھے۔ اور ہم دونوں لر رہے تھے
ہم نے روشنی بجھا دی اور مسہری کے پردے ہٹا کر مسہری پر لیٹ گئے

یونان کو تیز بخار ہو چکا تھا۔ بہت جلد مجھے بھی تپ آگئی۔ اور ہم دونوں کو فی ۲۰۔ دن بیمار رہے۔ سچ ہے جب خوشی کا جام لبالب بھر جائے تو مصیبت آتی ہے۔ گویا یہ بھی ایک نال بدبختی۔ کہ ہم دونوں بڑھاپے تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔“

یہ کتاب ایسی ہی نازک اور حسین عبارتوں سے بھرپور ہے۔ اور ہر جگہ نظرات کے مظاہر کی محبت اس میں سے چمکی پڑتی ہے۔ مگر گرمیاں گزرنے کے اس اقتباس پر اکتفا کرنی پڑے گی۔ ملاحظہ ہو۔

ہم نے سانگ می کے کوچہ میں مکان لیا اور اس میں منتقل ہو گئے ہم نے اپنی خواہنگاہ کا نام ”مہانوں کی خوشبو کا ایوان“ رکھا۔ اس میں یونان کے نام کی رعایت مضمین تھی۔ رچینی زبان میں یونان ایک خوشبودار بوٹی کہتے ہیں اور سانگ ہونگ اور منگ کو انک کی کہانی کی طرف ہی اشارہ تھا جو شوہر اور بیوی ہونے کی حیثیت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ادب قاعدے سے پیش آتے تھے جس طرح مہانوں کی مدارات مقصود ہوتی ہے۔ ہمیں یہ گھر کچھ ایسا پسند نہ تھا۔ اس کی دیواریں بہت ادنیٰ تھیں اور صحن بہت تنگ تھا۔ پشت پر ایک اور مکان تھا جس سے لائبریری کو راستہ جاتا تھا۔ پشت پر ایک کھڑکی تھی جس سے دکھیں تو تو عاصی کا اُجڑا باغ نظر آتا تھا۔ اسی لئے یونان کے خیالات ابھی تک سانگ لانگ کے ایوان کے خوبصورت مناظر پر ہی مرکوز تھے۔

ان دنوں گینگ شیانگ کے شمال میں سہرے پل کے پاس ایک

بڑھی کسان عورت رہا کرتی تھی۔ اس کی جھونپڑی کے چاروں طرف کھیت
 ہی کھیت تھے۔ جن میں سبزیاں بوئی جاتی تھیں۔ جھونپڑی کا پھانک بید کی شکل
 کا تھا۔ اور اس پھانک کے پاس کوئی تیس گز لمبا ایک تالاب تھا جس کے روبرو
 طرت درختوں کا ایک جنگل سا تھا۔ جھونپڑی کے مغرب میں چند قدم پر کوئی موٹی
 انیوں کا ایک ٹیلا تھا جس پر چڑھ کر دیکھنے سے اس پاس کا سارا علاقہ نظر آسکتا تھا
 یہ علاقہ سموار تھا۔ اور سچ سچ میں کہیں خود رو پیر گھاس پھوس اور بوٹیوں سے
 پئے ہوئے رقبے بھی تھے۔ اس بڑھیلے اپنے جھونپڑے کا ذکر ایک فخریہ سے کرتا تھا
 اور یوں کوہرہ کر یہی جھونپڑا یاد آتا تھا۔ چنانچہ اس نے مکان میں منتقل ہونے
 کے اگلے دن میں اس جھونپڑے کو دیکھنے کو گیا میں نے دیکھا تو اس میں صرف دو
 کمرے تھے جن میں پردے لگا کر چار کمرے بنائے جاسکتے تھے۔ ان کمروں میں اگر
 سوئے گئے کے درتکے کھولے جائیں۔ اور بالنوں کی چار پائیاں ہوں تو گرمیوں
 میں رہنے کے لئے یہ بڑی ٹھنڈی جگہ بن سکتی تھی۔

یہاں ہمارے واحد ہمسائے ایک بڑھا بڑھیا تھے بغیر بچے کے لئے سبزیاں
 ترکاریاں اُگاتے تھے۔ انھیں تہہ جلا کہ ہم یہاں رہنے کے لئے آئے ہیں تو وہ ہم سے
 ملنے آئے۔ اور بطور تحفہ تالاب کی پھلی اور اپنے کھیتوں کی تازہ سبزیاں بھی لائے
 ہم نے انھیں قیمت دینا چاہی۔ تو انہوں نے لینے سے انکار کیا چنانچہ یوں نے
 ان کے لئے جوتیوں کا ایک جوڑا تیار کیا جو بڑی مشکل سے انھوں نے قبول
 کیا۔ یہ جوتی کا ذکر ہے جب درختوں کے سبز سائے اس جھونپڑی کو آغوش
 میں لئے ہوئے تھے گرام کی ہوائیں تالاب کے اوپر سے ہرگز آتی تھیں زعفران پر بند دن بھر

چہچہاتے تھے۔ ہوائیں ان نغموں سے گونجتی تھیں ہمیں ہمارے بوڑھے ہمسائے نے پھلی
پکڑنے کے لئے کانٹا اور ڈور بھی بنا کر دی۔ اور یوں ادویں دن بھر دختوں کے سائے تلے
مالاب میں اس مہیسی دُور سے پھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ دن ڈھلتا تو ہم دونوں مغربی ٹیلے
پر چڑھتے اور غروب آفتاب کا منظر دیکھتے۔ اور جب طبیعت موزوں ہوتی تو شعر کہتے
ایک شعر ابھی تک ذہن میں ہے۔

سورج کو نگل لیتے ہیں بادل کے درند

ادھر کی کراں تاروں پہ ہے تیر چلائی

تھوڑی دیر بعد چاند کا عکس مالاب کے پانی میں نظر آنے لگتا۔ ہر طرف چھنگ
اور دوسرے کپڑے مکوڑے شور مچاتے اور ہم باڑ کے پاس چارپائی بچھا کر بیٹھ
جاتے یا لیٹ جاتے۔ پھر بڑھیا آکر کہا کرتی تھی کہ شراب پینے کے لئے
گرم کر دی گئی ہے۔ اور کھانا تیار ہے۔ اور پھر ہم چاند کی روشنی میں بیٹھ کر
تھوڑی سی شراب پیتے۔ ہنسا دھو کر ہم اپنے اپنے سیلیر بیٹھتے۔ اور سنبھلا ہوا ہنس لکر
اسی چارپائی پر بیٹھ جاتے یا لیٹ جاتے۔ اور ہمارا بوڑھا ہمسایہ ہمیں انتہام
اور مزاد جزا کی پُرائی داستانیں سناتا رہتا۔ آدھی رات کے لگ بھگ ہم سونے
کے لئے اندر اٹھ کر آ جاتے۔ ہمارے جسم خشک اور ہلکے چمکے محسوس ہوتے۔ اور یہ
محسوس ہی نہ ہوتا کہ ہم شہر میں رہتے ہیں۔

ایک دن ہم نے اپنے بوڑھے ہمسائے سے کہا کہ باڑ کے ساتھ ساتھ گل داڑی
لگا دے۔ یہ پھول سال کے نویں مہینے میں کھلتے ہیں! درمیان کے لئے ہم نے دس
دن تک اس جھونپڑے میں مزید قیام کیا یہیں میری والدہ بھی مجھ سے ملنے آئیں
اور اس فضا سے بہت خوش ہوئیں۔ ہم نے ان کا کھانا بھی

اہیں پھولوں کے تختوں میں بیٹھ کر کھایا۔ اور سارا دن وہیں گزارا۔ یوں کہ
یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ اس نے کہا۔ ہم بھی ضرور ایسی ہی ایک کٹیابہاں بنائیں گے
بس دس مرلے زمین کافی ہوگی۔ کٹیابہاں کے ارد گرد ہم سبزیاں بوئیں گے اور
خربوزے بھی۔ تم تصویریں بنانا اور میں کشیدہ کاری کروں گی۔ پس ان دونوں
چیزوں سے ہمیں شراب خریدنے کے لئے کافی رقم مل جائے گی۔ اور کھانا پینا تو
گھر کا ہوگا۔ اس طرح موٹے چھوٹے سادہ کپڑوں میں سادہ غذا پر ہم خوشی خوشی عمر
گزار دیں گے۔ اور کہیں آنے جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ میں اس سے پرہیز کر
متفق تھا۔

یہ جھوٹا اب بھی دہیں ہے۔ مگر وہ جو میرے دل کی گہرائیوں سے واقف
تھی۔ اب اس دنیا میں نہیں۔ آہ زندگی شاید اسی کا نام ہے۔»

۴۔ چائیں اور درخت

سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم قطار در قطار مربع نما مکان بناتے ہیں۔
اور نہایت سیدھی ٹرکیں بناتے ہیں۔ اب کہیں ٹیڑھے بیڑھے بازائیں نظر آتے۔
پڑالے مکان نظر نہیں آتے۔ باغوں میں کنوئیں دکھائی نہیں دیتے اور شہروں میں
جو ذاتی باغ ہیں بھی وہ باغ تو کیا باغ کا منہ جڑالے کے برابر ہیں ہم نے فطرت کی اپنی
زندگی سے بالکل اور بڑی کامیابی سے جلا وطن کر دیا ہے۔ مکانوں کا یہ حال ہے کہ
جھیں عجیب شکل و بہتیت کی ہوتی ہیں۔ کیونکہ چھتوں سے صرت برہیلنے کا کام لیا جاتا
ہے۔ یوں بھی چھتوں کی باری آتے آتے ٹھیکے دار بھی تنگ آ جاتا ہے۔

اور وہ اپنا کام جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہے۔ آج کل کے مکانات کھیل سے اکتالے ہوئے بد مزاج بچے کے بنائے ہوئے لکڑی کے درجے معلوم ہوتے ہیں۔ مکمل ہونے سے پیشتر ہی جن سے بنانے والے کی طبیعت بھر چکی ہے۔ موجودہ دور کے مہذب انسان کو روح فطرت سیاگ چکی ہے اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب انسان نے درختوں کو بھی مہذب بنانے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اگر ہمیں کبھی یاد آجائے کہ سڑکوں پر درخت لگانے چاہئیں۔ تو ہم انہیں نہایت سیدھی قطار میں لگا رہے ہیں۔ ان پر نمبر لگاتے ہیں۔ ان پر دوپٹے چھڑک چھڑک کر جراثیم مارتے رہتے ہیں انہیں کاٹ چھانٹ کر ایسی شکلیں اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں جو ہم انسانوں کے نزدیک دلکش اور حسین ہوتی ہیں۔

دیے ہم پھول بھی لگاتے ہیں۔ مگر اس طرح کہ گھاس کے ایک قطعے میں پھولوں کا تختہ یا تو گول دائرے کی شکل کا ہوگا۔ ایک تارا بنا ہوگا۔ یکسی حرف تہجی کی شکل کا ہوگا۔ اور جب ہمارے لگائے ہوئے پھولوں کے پودے سیدھی قطار میں نہ لگیں تو ہمیں بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ بالکل ویسا ہی صد مروج لٹری اکائی کے کسی زیر تربیت نوجوان افسر کو قدم ملا کر نہ چلتا دیکھ کر ہمیں محسوس ہو سکتا ہے۔ اور ہم ان بے راہ روپوں کو قینچوں سے کاٹتے پھرتے ہیں میں نے پرس کے پڑانے دار الحکومت ورسائی میں یہ غصہ بھی ہوتے دیکھا ہے کہ ایک گول دائرے کے گرد ایک مستطیل کے چاروں ضلعوں پر مخروطی وضع کے کاٹے ہوئے درختوں کا جڑ جوڑا لگایا جاتا ہے۔ تاکہ تناسب قائم رہے اور دیکھ کر کوئی فوجی دستہ یاد آجائے گو یا اور دی پوش سپاہیوں کو مستطلم کرنے اور تربیت یافتہ بنانے کے بعد انسان کی شان اسی میں ہے کہ وہ درختوں کو بھی منظم کرے انہیں بھی سپاہیوں کی طرح

تربیت یافتہ بنائے۔ درختوں کے ان جوڑوں میں اگر ایک درخت راسا اونچا ہوگا تو ہمارے ہاتھ کھجانے لگتے ہیں کہ اس کی اونچی پھنگیں کاٹ پھینکیں۔ تاکہ ہمارے مناسب کے احساس۔ ہمارے اختیار اور ہماری شان کو ٹھیس نہ پہنچے اسے بٹانہ لگ جائے دوسرے لفظوں میں اب جو بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کو اس مصلحتی فضا سے آزاد کرایا جائے۔ اور اسے اس کے صحیح مقام پر واپس لایا جائے۔ یہ مسئلہ کافی درد سہی کی بات ہے کیونکہ اگر شہر کے ایک فلیٹ میں رہنا ہو اور طبع شاعرانہ پانی ہو تو پھر کیا کیا جائے۔ اور پھر اس عمارت کا کیا ہو گا کہ جائیدادیں کرانہ پر چڑھی ہیں۔ مگر دیکھنے کو ایک کنواں۔ ہرے یا سنوں کا ایک جھنڈ یا مہر گھاس کا تختہ نہیں۔ — اصل یہ ہے کہ یہ سارا نظام ہمارے سے اتنا غلط ہے کہ اس کا کوئی مداوا نہیں۔ اس کی بدولت ہمیں دیکھنے اور عیش عش کرنے کو دن میں فلک بوس عمارتیں ملتی ہیں۔ اور رات کو ایک قطار میں روشن کھڑکیاں نظر آتی ہیں۔ اور وہ ہی کیا گیا ہے ان فلک بوس عمارتوں کو راتوں کو قطار اندر قطار جگمگاتے ہوئے ان درپچوں کو دیکھ کر انسان غرور سے پھولتا ہے۔ اپنی تہذیب کی طاقت اور اختیار پر نازاں ہوتا ہے۔ اور یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کتنا حقیر اور کس قدر بے حقیقت ہے۔ اسی لئے تو میں اس مسئلہ کو ناقابل حل سمجھتا ہوں۔

لہذا بحث کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ ہر شخص کے پاس کافی زمین ہونی چاہئے۔ حیلوں اور اسباب کو جھوڑے جو تہذیب انسان کو زمین سے محروم کرتی ہے وہ سراسر غلط ہے۔ فرض کر لیجئے کہ آئندہ کسی تہذیب کے ماتحت ہر شخص کے پاس ایک ایکڑ زمین ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں اس ایک ایکڑ زمین کی بدولت اس کے پاس اپنے درخت ہوں گے۔ اپنے پتھر اور چٹائیں ہوں گی۔ اور ایسی زمین جسے گا جہاں پہلے

سے قند آور جو ان درخت موجود ہوں۔ اور اگر اس قبہ میں ایسے درخت موجود نہ ہوں۔ تو وہ خود ایسے درخت لگائے گا جو بہت جلد بڑھتے ہیں مثلاً بانس اور بیجوں کے پیڑ۔ پھر اُسے آج کل کی طرح پرندوں کو پھردوں میں قید کر کے رکھنے کی صورت نہیں ہوگی۔ کیونکہ پرندے خود بخود اس کے پاس آیا کریں گے۔ اور وہ یہ انتظام کرے گا کہ ان پرندوں کے لئے اس پاس سینکڑیں چھپیلیاں۔ کیڑے مکوڑے وغیرہ موجود ہوں صرف اسی صورت میں اس شخص کے بچے فطرت کو اس کے اصلی روپ میں دیکھ سکیں گے اور فطرت کو عجائب خانے کی شیشہ والی الماریوں میں نہیں دیکھیں گے۔ کم سے کم یہ بچے یہ تو جان سکیں گے کہ انڈوں سے بچے کیسے نکلتے ہیں۔ وہ جنس اور جنسی معاملات اور بچوں کی بیدارش کے بارے میں اتنے کم علم اور نادانقت نہیں ہونگے۔ جس طرح آئینل کے ادبچے اور مہذب خاندانوں کے عام بچے ہوتے ہیں۔ یہ بچے چھپکلیاں اور مکڑیوں کی باہمی لڑائی دیکھیں گے کچھ گندے مندے پھر کریں گے۔ اور خوش رہیں گے۔

جینیوں کو چٹانوں سے جو دلی لگاؤ ہے وہ اسی باب کی دوسری فصل میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی کی بنا پر چینی مصوروں کی منظر یہ تصویروں میں چٹانیں اور چٹیاں ضرور دکھائی دیتی ہیں اتنی بات تو سمجھ میں آگئی لیکن اس سے یہ وضاحت نہیں ہو سکی کہ چین میں مصنوعی پہاڑیوں کے باغات اور عام چٹانوں سے اتنی رغبت کیوں ظاہر کی جاتی ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ چٹانیں اتنی عظیم اور ٹھوس ہوتی ہیں کہ ان سے ابدیت کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ چٹانیں خاموشی اور سکوت کی منظر ہیں انہیں حرکت دینا ممکن نہیں۔ ان میں کردار کی وہ قوت اور مضبوطی ہے جو بہت بڑے انسانوں کی جتنی چٹانیں اپنی مٹاؤ والے آپ ہیں اور اہل علم لوگوں کی طرح عام زندگی سے دور رہتی

ہیں۔ چٹانیں ہمیشہ کہنہ قدیم ہوتی ہیں۔ اور چٹانیوں کو ہر قدیم اور کہن سال چیز سے بڑی محبت ہے۔ رب سے بڑی بات یہ ہے کہ آرٹسٹک نقطہ نظر سے چٹانوں میں عظمت اور شوکت ہے۔ ان میں ایک مخصوص کڑھکی اور سنگلاخی ہے۔ قدرت اور یکتائی کی شان ہے۔ چٹانیوں کے نزدیک چٹانوں میں "وائی" کا جذبہ جس کے لفظی معنی تو پر خطر ہیں مگر لفظ ایسا ہے کہ اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ ذرا ایک ادبچی چٹان کا خیال کیجئے جو عام سطح زمین سے ایک دم تین سو فٹ ادبچی کھڑی ہو۔ اس میں مخصوص دل کشی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ پر خطر ہونے کا خیال وابستہ ہے۔

مگر اس سے ذرا آگے چلئے۔ ہر روز ہر شخص پہاڑوں کو دیکھنے نہیں جاسکتا۔ گویا پہاڑوں کی چٹانوں کو اپنے گھر میں لے آنا لازم ہوا۔ چنانچہ چین میں ہی وطیرہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مغربی سیاح چین جاتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر چینی خانہ بارگ میں پتھروں کے مصنوعی غار۔ پہاڑیاں اور پہاڑی باغیچے کیوں ہوتے ہیں۔ انکی تہہ میں بنیادی خیال یہ ہوتا ہے کہ ادبچی چوٹیوں کی پر خطر سنگلاخی اور کڑھکی کا ہلکا سا عکس پیش نظر ہے۔ ان کی عظمت کا نقشہ سامنے ہو۔ اصل میں مغربی سیاحوں کو بھی اتنا تصور نہیں۔ کیونکہ مصنوعی پہاڑیاں عام طور پر بڑی بد ذوقی سے بنائی جاتی ہیں۔ اور ان سے کبھی پہاڑوں کی قدرتی عظمت اور شوکت کا خیال ذہن میں نہیں آسکتا۔ مصنوعی غار اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے پتھروں کو سیمینٹ سے چنا جاتا ہے۔ اور اس خدائی میں سیمینٹ صاف نظر آتا ہے۔ لہذا بات نہیں بنتی۔ ان مصنوعی پہاڑیوں کے حسن کا تناسب بھی اسی انداز کا ہونا چاہئے جس طرح ایک تصویر میں تناسب اور تفادیت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ان مصنوعی پہاڑیوں سے اور منظر یہ تصویروں سے اصل پہاڑوں کے حسن کا جو احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کی نوعیت ایک ہی ہوتی

چاہئے۔ سونگ خاندان کے عہد میں مصور می فانی نے تو خاص خاص پتھروں کا تفصیلی بیان بھی ایک کتاب میں لکھا ہے۔ اور اسی عہد کے ایک مصنف کوگو آن نے اپنی کتاب میں کوئی سو قسم کے پتھر بتائے ہیں۔ جن سے مصنوعی پہاڑیاں انسانوں کے محبتوں کی طرح فطرت کے مناظر کے محسوس تھیں۔

پہاڑوں کی جو ٹیپوں پر عظیم سنگی چٹانوں کے لئے چینی مصوروں کے دل میں قدر کا جو احساس پیدا ہوا اس کے ساتھ ساتھ باغوں میں بھی مصنوعی پہاڑیاں بنانے کا شوق بڑھا۔ اور اس بات پر زور دیا جانے لگا کہ ان پہاڑیوں کا رنگ کیسا ہو۔ انکی ترکیب اور سہیت اور رنگ پر اتنی ہی زیادہ توجہ دیکھائی چاہئے لفاست پتھروں کے رنگ ان کی خوبی اور ان کی رنگت میں ہلکے اور گہرے درجوں کے امتزاج کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی۔ آگے چل کر ان پتھروں کے بارے میں سحرے ذوق کی بدولت سیپ اور شیب کی بنی ہوئی نسوار کی شیشی میں اپنی لفاست ملحوظ رکھی گئی۔ چنانچہ کسی عمدہ مہر یا نسوار رکھنے کی کسی عمدہ شیشی کی قیمت اڑھائی روپے تین تین ہزار روپے تک بڑھنے لگی۔

سکانوں کی تعمیر اور باغات میں پتھروں کے استعمال کے بارے میں پورا اندازہ کرنے کے لئے ہمیں چینی خوش نویسی پر نظر ڈالنی پڑتی ہے۔ خوش نویسی بھی خطوط کی ہم آہنگی اور تناسب اور حروف کی ترکیب اور نشرت کا نام ہے۔ چنانچہ چائیں وہ ہیں جو عام زندگی کے دہائے سے ایک رفعت ایک علیحدگی کا احساس دیکھنے والے میں پیدا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان چٹانوں کے خطوط تناسب کے اعتبار سے بالکل صحیح ہونے چاہئیں۔ ————— خطوط سے مراد دیے

یہ مستقیم خطوط نہیں یا ایک دائرہ یا مثلث مراد نہیں بلکہ فطرت کے بنائے ہوئے کھردرے اور سخت گوش خطوط مراد ہیں۔ چینی فلسفی لاوتزے نے اسی لئے کہا تھا کہ فطرت کے مطابق ہر اپنے اصلی روپ میں ہی خوبصورت ہیں اور وہ ان گھڑ پتھر کے حسن و خوبی پر اسی لئے اتنا زور دیتا تھا ہمیں فطرت کی بنائی ہوئی چیزوں میں اپنی طرف سے ترمیم یا تبدیلی نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ انسانی ہوشیوں کے حجاب سے بھی بہترین فن پارہ مثلاً کوئی شاہکار نظم یا انشا کا نمونہ وہی ہے جس پر حرکت اور عرق ریزی کا گمان تک نہ گزرے۔ وہ ایسی ہی رواں برجستہ اور فطری چیز نظر آئے۔ جس طرح بلی کھاتی ہوئی مندی یا آوارہ بھرتے ہوئے ایک لکڑی برہنہ میں فطری حسن اپنے کمال پر نظر آتا ہے۔ اسی چیز کو چینی نقادوں نے یوں کہا ہے کہ فن کے شاہکار وہ ہیں جن سے یہ گمان نہ ہو کہ اسے انسانی ہاتھوں یا کوشش نے اتنا شستہ اور صاف کیا ہے۔۔۔ یہ قول آرٹ کے تمام پہلوؤں پر صادق آتا ہے۔ گو یانگ کی صحیح قدر اور صحیح ذوق یہ ہے کہ بے قاعدگی میں حسن ڈھونڈ لیا جائے۔ ان خطوں میں بھی آہنگ اور حرکت اور نرمی کا لطافت پایا جائے جو بے قاعدہ ہیں۔ اسی لئے بہت سے چینی باغوں میں جو مصنوعی پہاڑیاں اور ٹیلے نظر آتے ہیں وہ ان گھڑ پتھروں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتھر بھی وہ چھوٹی اور غاروں میں ملتے ہیں۔ جن میں ننھے ننھے ہزاروں سوراخ سوتے ہیں اور جنگلی سمیت نہایت ٹیڑھی ٹیڑھی ہو کر تکی ہے۔ چنانچہ سنگیائی اور سوداؤ میں اس پاس باغوں میں یہ مصنوعی پہاڑیاں ان پتھروں سے بنائی جاتی ہیں جو تائے ہو چھیل میں ملتے ہیں۔ ان پتھروں پر صدیوں پہلے کے سمندری لہروں کے نشان ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ جمیل بہی سمند کا ایک حصہ تھی یہ پتھر اس جمیل کی تہ سے بجاتے ہیں۔ اور جب کبھی ان کے خدائے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت سمجھی گئی۔ تو انہیں

تراش تراش کر من سب قیمت دی گئی۔ اور سال دو سال کے لئے چھریل میں کھڑا
 گیا تھا۔ تاکہ ان کی سطح سے تراشنے کے نشانات پانی کی لہروں سے مٹ جائیں
 یہ تو کھتی چٹانوں اور پتھروں کے لئے چینی مزاج کی جذباتی کمزوری کی ایک
 جھلک۔ رہے درخت تو ان کے لئے انسان کی پسندیدگی کو سمجھنا آسان تر ہے
 کیونکہ یہ پسندیدگی عالمگیر ہے۔ جن مکانات کے ارد گرد درخت ہوں وہ عجب خشک
 تنگ نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی جیسے مرد عورت کپڑوں کے بغیر ہوں۔ لیکن مکانات
 اور درختوں میں ایک فرق یہ ہے کہ مکان خود تعمیر کئے جاتے ہیں۔ اور درخت زمین
 کے سینے سے اُگتے ہیں۔ اور جو چیز اُگی ہے وہ انسانی ہاتھوں سے تعمیر کی ہوئی
 چیز سے کہیں زیادہ حین ہوئی ہے۔ ان مکانات کا معاملہ عجیب ہے۔ یہ ماننا کہ
 عملی اعتبار سے کچھ مصلحتیں ایسی ہیں جن کی بنیاد ہمیں مکانات کی دیواریں اور ان کی
 مختلف منزلیں بالکل سیدھی تعمیر کرنی پڑتی ہیں۔ مگر مکانات میں مختلف کمروں کے
 فرش ایک ہی سطح پر کیوں بنائے جائیں؟ کیوں نہ ہر کمرے کے فرش کی سطح درج
 کمرے سے مختلف ہو۔ ہر کیفیت مکانات کی تعمیر میں متقیم خطوط اور مربع سطحوں کی
 یکسانی درختوں کی موجودگی سے بڑی خوبی سے کم ہو سکتی ہے پھر جہاں تک مکانات
 کے رنگ کا سوال ہے ہم ان پر ہنر رنگ پھیر دیں تو لوگ شاید جینے نہ دیں گے۔ لیکن
 قدرت کا یہی رنگ ہے اور اس لئے اس نے اپنے درختوں کو ہرے رنگوں میں
 پیدا کیا ہے۔

آرٹ کا کمال یہ ہے کہ ہنرمندی اور کاوش قہپ جلے مگر ہمیں کہ نہائش
 پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ اس سلسلے میں مانچو عہد کے زبردست فنکار یوان یوان کہ

خراج عقیدت پیش کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جب اپنے علاقہ کا گورنر تھا تو اس نے
 مغربی جھیل کے عین درمیان ایک چھوٹا سا مصنوعی جزیرہ بنایا۔ مگر اس جزیرہ پر
 اس نے کوئی تعمیر کوئی ایوان نہ کر بلکہ کوئی یادگاری مینار تک نہیں بنوایا۔ اس نے
 ایک معمار کی حیثیت سے اپنی حیثیت کو لازوال بنانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ لیکن
 آج یہ جزیرہ گورنریہ آن کے جزیرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور مغربی جھیل کے
 ساکت پانیوں کے عین وسط میں نظر آتا ہے۔ اس جزیرہ کا رقبہ مشکل سے کوئی سو گز ہوگا
 پانی کی سطح سے اس کی اونچائی ایک فٹ سے زیادہ نہیں۔ اور اس میں سڑک بس ایک لائن
 محض ہے۔ جب کسی کمرہ کے دروازے پر نگاہ ڈالیں تو یہ طلسمانی جزیرہ نظر آتا ہے۔
 یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی پانی کے سینے سے ابھرا ہے۔ یہ محضوں کے جھند جھیل کی
 سطح پر اپنا سر نہر عکس ڈالتے ہیں۔ اس ساکت سطح کی یک رنگی اور یکسانیت کو فنی
 ہیں۔ اور اس کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہو جاتے ہیں گویا گورنریہ آن کا جزیرہ
 قدرت کے ساتھ پوری ہم آہنگی اور مطابقت کا مظہر ہے۔ آنکھوں پر بلکہ نہیں ہوگا کہ
 لیکن اسی کے پاس امریکہ کے تعلیم یافتہ ایک صاحب نے رہائشی کھانا لگا دیا۔
 کا ایک یادگاری مینار تعمیر کر رکھا ہے۔ اور جب بھی میری نگاہیں اس کی طرف پڑتی ہیں تو
 آنکھوں کے پوٹوں میں سوزش اور چھین شروع ہو جاتی ہے۔ میں قلمی علاقہ کی طرف
 جھد کر رکھا ہے کہ اگر کبھی میں ڈاکو جنرل بن گیا (جو کمیونسٹ چین کے قیام کے لیے
 مترجم) اور بانگ چاؤ پر میرا قبضہ ہو گیا۔ تو میں سب سے پہلا کام یہ کر دوں گا کہ
 کو توپ سے اڑا کر ریزہ ریزہ کر دوں گا۔

درختوں کی قسموں کا شمار نہیں۔ ان میں سے چینی لکڑی کا درخت ہے۔
 سرت چند ایک کو چاہے جن کی شکل سے فنی خطرہ نہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ وہی قسم کے درختوں کی

کی ہیئت اُن کے خطوط ایسے ہیں کہ وہ عینی خطاطی کے نقطہ نظر سے فنی طور پر بہت ہی
 سمورت ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہوں تو تمام درخت خوبصورت ہوتے ہیں۔ مگر جن
 بات ایسے ہیں جن کو دیکھ کر خاص نفاست اور خوبی اور قوت کا احساس
 ایمانی کیفیت کچھ نہیں ہے۔ انہیں درختوں کو
 لگایا ہے۔ اور ان کے ساتھ مخصوص جذبات وابستہ کئے گئے ہیں
 رخت کی ہیئت اور شکل میں کوئی کرسنگی نہیں ہوتی۔ ادھر ضرور
 طہری کرسنگی اور کھر درے پن کا پہلوئے ہوئے ہیں
 ہے کسی عنوان عظیم الشان یا پرشکوہ نہیں کہا
 میں نظر آتے ہیں۔ اور جن کا ذکر بار بار بطور
 ہے جس کا جالیاتی خط اس کی شان
 قسم کا رومانی حسن ہے۔
 دیکھ کر گھر کا خیال
 آتا ہے۔

اور

.

یہ ہے

اُسی طرح جس طرح انگریز شاعر سیرن برن کی نغمہ طرازی میں انداز کی عظمت صوفی غزل ہے۔ اصل یہ ہے کہ حسن کے انداز اور اس کی قسمیں ان گنت ہیں۔ نزاکت میں اپنا حسن ہوتا ہے۔ بانکین اور لطافت کا اپنا حسن ہے۔ شوکت اور عظمت کا حسن الگ ہے سادگی میں بھی حسن ہوتا ہے۔ کر خگی اور سنگاخی۔ ثبوت اور قدمت ان سب میں ملتا جلتا اپنا مخصوص حسن ہے۔ اسی قدمت کی بنا پر صنوبر کے درخت کو باقی سب درختوں میں ایک مخصوص مقام حاصل ہے۔ کیونکہ اس میں گزشتہ نشین عالموں کی قدمت لپٹی کا پرتو ہے۔ اسے دیکھ کر خیال آتا ہے کہ یہ پُرانا فاضل ڈھیلی ڈھالی عیا ہے۔ ہاتھ میں بالن کی چھڑی لئے کسی پہاڑی راستہ پر جا رہا ہے جس طرح کسی عالم کی عزت نشینی اور عظمت اُسے عام انسانوں کی دنیا میں ایک مثالی انسان بنا دیتی ہے وہی حال صنوبر کا ہے۔ کافی رنگ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ناشیا تیوں اور بید مجنوں کے درختوں سے بھرے ہوئے ایک باغ میں بیٹھا جہاں اس پاس کوئی صنوبر نہ ہو ایسا ہے کہ پتہ بچوں اور عورتوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اور کوئی بزرگ پاس نہیں جو ہماری رہنمائی کے قابل ہو۔ چنانچہ چینی لوگ صنوبر کو اچھا سمجھنے کے سلسلہ میں صنوبر کے کہیں سال درختوں پر تو گویا جان دیے ہیں کیونکہ جتنا بڑا صنوبر ہو گا اتنا ہی بر شوکت ہو گا۔ صنوبر کے درخت کے ساتھ دیو دار کا بھی نام لیا جاتا ہے جب اس درخت کی شاخوں کا رنج آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ اور جوانی کا اسم نظر آئے ہیں۔ اور حیب تراخیں زمین کی طرف مڑی ہوں تو یہی درخت بوڑھے بزرگ بن جاتے ہیں۔

صنوبر کے درخت کو دیکھ کر جو جھایا آتی سکیں ہوتی ہے وہ اتنی اہم اس لئے ہے کہ صنوبر خاموشی اور شوکت اور زندگی کے شور و خلب سے علیحدگی کی علامت ہے یعنی اس میں درویشی کی تمام صفات ہیں اس لئے چینی تصویریں ہم دیکھتے ہیں کہ چاند

کے پاس صنوبر کے سائے میں بڑھے لوگ چپ چاپ کسی سوچ میں لگن ہیں۔ یاد دھڑ دھڑ پھر رہے ہیں۔ اس کے سایہ میں کھڑے ہو کر یہ خیال آتا ہے کہ یہ درخت کتنا کہن سال کتنا پر شوکت اور اپنے حال میں کتنا لگن ہے۔ لادترے کہتا ہے کہ قدرت باتیں نہیں بناتی۔ صنوبر کا پیر بھی باتوں کا قائل نہیں۔ یہ اپنی خاموشی اور اتھاہ سکوت میں سرٹھائے کھڑا رہتا ہے۔ اپنی رفعت سے یہ ہم پر حقارت کی نظریں ڈالتا ہے۔ سوچا ہے میں نے ان گنت بچوں کو ادھیڑ ہوتے اور ادھیڑ لوگوں کو بوڑھا ہوتے دیکھا ہے۔ پرانا لڑکوں کی طرح یہ پیر ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اور سب کچھ سمجھتا ہے۔ مگر زبان سے کچھ نہیں کہتا۔ ہی اس کی پراسرار رفعت کا راز ہے۔

آلوچے کے درخت کا رومانی صن اس کی شاخوں کی ساخت اور اسکے پھولوں کی خوشبو میں پہنا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے کہ شاعرانہ ذوق کی تسکین کیلئے جو درخت چنے گئے ہیں۔ ان میں سے صنوبر۔ آلوچے اور بانس کے پیڑوں کا تعلق موسم سرما سے رکھا گیا ہے۔ اور انہیں سرما کے تین درست کہکے پکارا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بانس اور صنوبر موسم بہار ہوتے ہیں۔ اور آلوچے کا درخت سرما کے ختم ہونے پر بہار کی آمد آمد کے ساتھ خشکوفے لاتا ہے۔ اس لئے آلوچے کا پیڑ خاص طور پر کردار کی پاکیزگی کا منظر ہے۔ وہ پاکیزگی جو ہمیں سرما کی کراہی اور ٹھنڈی ہوا میں ملتی ہے۔ اس کی شان میں سرد مہری نمایاں ہے۔ جتنی فقہا ٹھنڈی ہوگی اتنا ہی یہ پھلے پھلے گا۔ دوسرے لفظوں میں خلوت اور تنہائی کی دلنوازی اس کے رنگ و ریشہ سے پسکی پڑتی ہے۔ سونگ ہم کے گوشہ نشین شاعر لہن ہو چنگ نے اسی لئے کہا تھا کہ میں نے آلوچے کے درختوں سے شادی کر رکھی ہے۔ اور میرا بیٹا ایک بنگلہ ہے۔ آج کو شان پہاڑوں میں اس کا حجرہ تنہائی شاعروں اور اہل علم کی زیارت گاہ ہے۔ اور اس کی قبر کے پاس اس کے بیٹے

یعنی لٹھے کا قبر ہے۔

آدھے کے پیر کی خوبی اس کی خوشبو ہے۔ اس کی ہیئت پر ایک چینی تان
نے سات لفظوں کا ایک مصرعہ لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی بھیننی باس
تو میں ریج جاتی ہے۔ اور اس کا سایہ زمین کا مہار الیت ہے۔
بالس کے پیر کو اس لئے پسند کیا جاتا ہے کہ اس کا تہ اور اس کے پتے بڑے
نازک ہوتے ہیں۔ اسی نراکت کی بنا پر اس سے لطف اٹھانے کی صحیح نصائح کر کی مانیں
نصائح بھی جاتی ہے۔ اس کا من مسکرائیں بکھیرتا ہوا حسن ہے۔ اور اسے دیکھ کر جو
نوشی ہوتی ہے وہ بڑی سوتا لائے ہلکی بھلکی ہوتی ہے۔ بالوں کو دیکھنے کا لطف
اسی وقت ہے جب وہ پتلے اور نازک ہوں۔ اسی لئے دو تین پیر سی بالوں کے جھنڈ
کا کام دیتے ہیں۔ چاہے ان کی عکاسی تصویر کے پر دے پر ہو یا جتنی جاگتی زندگی
میں ان کی موجودگی سے دل کو طراوت دینا مقصود ہو تصویروں میں مجھن اس کی
روشنیاں شاخیں دکھادی جاتی ہیں۔ اور اس کے پتلے پتلے نازک خطوط سہاؤ لکے کرخت
خطوط کے ساتھ بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے چینی تصویروں میں بالوں کے
چند پیروں کے ساتھ دو تین چٹائیں ضرور دکھائی جاتی ہیں۔ اور ان چٹاؤں میں بھی
ادنیٰ طور پر مجھراپن ہوتا ہے۔ مومانی اور ضعیف مت نہیں ہوتی۔

روا بہد کا درخت تو یہ ہر جگہ اُگ سکتا ہے خواص طور پر ریالوں وغیرہ کے
کناروں پر نظر آتا ہے۔ یہ سرتما سرسانیت کا عکس ہے۔ اسی لئے جابلک جاؤ لے
کہا تھا کہ اس کائنات میں جو چار چیزیں مرد کے دل پر بہت گہرا اثر رکھتی ہیں ان میں
بید کا درخت بھی شامل ہے۔ اس درخت کو دیکھنے ہی مرد جذباتی ہو جاتے ہیں
چینی محو امین کی پستلی کمروں کو ہمیشہ بید کی سی کمرے سے نشیوہ جاتی ہے

اور چین کی رقاصہ لڑکیاں ڈھیلے ڈھالے دامنوں اور استینوں والے لباس پہن کر اپنے ناچ میں اسی طرح اپنے جسموں کو لہراتی اور جھکاتی ہیں۔ جیسے بید کی شاخیں ہوا کے جھونکوں میں لہراتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بید کا پیر آسانی سے اُگ آتا ہے۔ اس لئے چین میں بہت جگہوں پر سیلوں تک بید ہی بید کے درخت نظر آتے ہیں۔ ان سے جب ہوا گزرتی ہے تو ہوا کی لچک اور بید کی شاخوں کا جھکاؤ مل کر چینی زبان میں لیو لانگ کہلاتا ہے جس کا مطلب ہے "بید کی لہریں" یا بید کے جھونکے۔ اس کے علاوہ بید کی شاخوں میں زرد اور سیاہ پروں والے ادنیٰ ادنیٰ جھولا جھولتے رہتے ہیں۔ اس لئے کیا تصویر کی حقیقت بید کو ہمیشہ انھیں پرندوں کے ساتھ دیکھا دکھایا جاتا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی درخت ہیں جنہیں پسند کیا جاتا ہے اور اس پسندگی کی وجہ بھی ہوتی ہیں مثلاً دو تو لوگ کا پیڑ ہے جس کی چھال بڑی عمدہ اور صاف ہوتی ہے۔ چینی لوگ اسے سٹک بھی پسند کرتے ہیں۔ کہ اس پر چاقو کے ساتھ بڑی آسانی سے شعر کندہ کئے جاسکتے ہیں۔ چینیوں کو پرائی اور بڑی بڑی سیلوں سے بھی بڑی محبت ہے جو تنادر درختوں کے ساتھ لپی رہتی ہیں۔ ان کے لپٹنے کے انداز اور گولائیاں درختوں کے سیدھے تنوں کے ساتھ عجیب تفاوت پیش کرتی ہیں۔ بعض اوقات یہاں ہوتا ہے کہ کسی اچھی مٹی گھنی بیل کو دیکھ کر سوئے ہوئے اثر ہے کا خیال ذہن میں آتا ہے۔ چنانچہ اس بیل کو اسی اثر ہے کا نام دیدیا جاتا ہے۔ اسی باعث وہ کہنے پیر جن کے تنکے مڑے بڑے ہوں یا جھکے ہوں بے حد پسند کئے جاتے ہیں۔ سوچاؤ کے پس تائے ہر جھیل ہر ایک مقام میں تو ہے یہاں ایسے ہی چار سرد کے پیڑ ہیں جنہیں پاکیزہ نادر قدیم اور عجیب کے نام دئے گئے ہیں۔ — پاکیزہ نام کے درخت کا تنا

بالکل سیدھا اور لمبا ہے اور بالکل چوٹی کے قریب پتوں کی ایک چھتری سی ہے۔ سادہ
کی شکل ہے کہ اس کے تین ٹیڑھے ٹیڑھے سے زمین پانڈیڑجے کی شکل میں کھجے پڑے ہیں
قدیم کی چوٹی پر تپتے بہت کم ہیں۔ یہ درخت جوڑا اور کوتاہ قد ہے اور اس کی شاخیں
نیم خشک ہیں جس طرح بوڑھے آدمی کی انگلیاں ہوتی ہیں عجیب کا تساہل کھانا ہوا کہ
مخروط کی شکل میں اپنی اونچی اونچی پھینگوں تک پہنچتا ہے۔

— درختوں کا مزہ لینے اور ان سے لطف اٹھانے کا راز درختوں کی ذات
ہی میں مضمر نہیں بلکہ درخت۔ فطرت کے دوسرے مظاہر مثلاً چٹانوں۔ بادلوں۔
پرندوں۔ کیڑوں اور انسانوں کے ساتھ اپنی لستگی کی وجہ سے بند آتے ہیں۔ جاگ
جاتا کہتا ہے۔ "بھولوں کے پردے لگانے کا مطلب تسلیوں کو دعوت دینا ہے
پتھر جو جوڑ کر پہاڑیاں بنانا بادلوں کو بلانے کا بہانہ ہے۔ درخت لگاؤ تو ہوتی
ہیں۔ کیوں کے درخت بارش کو دعوت دیتے ہیں۔ اور بید کے درخت لگاؤ تو گلنے
والے طيور آتے ہیں۔ گویا درختوں کے ساتھ پرندوں کے غموں سے بھی لطف اٹھاتے
ہیں۔ چٹانوں کے ساتھ جھینگروں کے سنگیت کا مزہ بھی آتا ہے۔ کیونکہ پرندے
وہیں غم ریز ہوں گے جہاں درخت ہوں۔ اور جھینگروں میں بولیں گے جہاں پانی اور پتھر
ہوں۔ چینی لوگ مینڈکوں جھینگروں اور پرندوں کے غموں سے جتنا لطف اٹھاتے ہیں
اتنی خوشی انہیں بلیوں سکنوں یا ایسے ہی بالوں والوں کی محبت سے حاصل نہیں ہوتی۔ جانوروں
میں انہیں صرف لطف سے محبت ہے۔ وہ اسکو سی زمینیں جگہیں ہیں جہیں صنوبر اور شہر آدے پڑیں کیونکہ
تو بھی گورنر نشینی کی علامت مانا جاتا ہے۔ کسی لائق بالکل کو کسی تنہا مالاب
کی دلدل میں زمین میں بے حس حرکت کھڑا دیکھنے۔ وہ دن اور خوش وحشی
کا تصور نظر آئے گا چینی اصل علم کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ لطف کی یہ خوبیاں نہیں پائی۔

انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی۔ اور اس کی پرستش زندگی کی آخری تصویر۔
 چنگ پانچپاؤ کے لفظوں میں پیش کی جاتی ہے۔ چنگ (۱۶۹۳-۱۷۵۷ء) نے یہ
 عبارت ایک خط میں لکھی تھی جس میں اس نے پرندوں کو پتھروں میں قید رکھنے پر اپنی
 ناخوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ خط اس کے چھوٹے بھائی کے نام ہے۔ وہ لکھتا ہے۔
 میں نے لکھا ہے کہ پرندوں کو پتھروں میں بند کر کے نہیں رکھنا چاہئے
 یہ نہ سمجھنا کہ مجھے پرندوں سے محبت نہیں۔ لیکن چاہت کا بھی ایک دستور
 ہوا کرتا ہے۔ ہر ندے رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ گھر کے ارد گرد کوئی سو
 ایک درخت لگا دئے جائیں اور پرندوں کو ان کی سرسبز چھاؤں میں اپنی
 الگ بادشاہت قائم کرنے۔ اپنے کھلے گھر بنانے کی کھلی چھٹی دیدی جائے
 چنانچہ جب اس صورت میں ہم صبح کو نیند سے بیدار ہوں گے۔ اور ابھی بستر
 پر کروٹیں ہی بدل رہے ہوں گے تو ہمیں آسمانی نغمے کی طرح پرندوں کے ان
 گزرت چہچہے سنائی دیں گے۔ بستر سے اٹھنے کے بعد منہ دھوتے ہوئے یا کپڑے
 پہنتے ہوئے۔ یا صبح کی چائے پیتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر اڑتے ہوئے پرندوں
 کے شاندار بال دیر نظر آئیں گے۔ ایک پر نظر نہیں جم جائے گی۔ کہ دوسرا
 سامنے آجائے گا۔ اور یہ وہ لطف ہے جو کسی ایک پرندے کو پتھرے میں
 بند کر کے رکھنے سے کسی طور حاصل نہیں ہو سکتا۔

زندگی کا لطف عام طور پر اس انداز نظر سے حاصل کرنا چاہئے
 گویا یہ کائنات ایک باغ ہے۔ دریا اور جھیلیں اس باغ میں چھوٹے چھوٹے
 تالابوں کے مانند ہیں۔ اور اس باغ میں ہر ذی روح اپنی فطرت کے تقاضوں
 کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ صرف اسی طرح گہری و درجی خوشی حاصل

ہو سکتی ہے۔ ذرا اس کا مقابلہ اس بے رحمی سے کیجئے جس کے ماتحت پرندوں کو پچرے میں بند کر کے یا زندہ پھلیوں کو شیشے کے مربان میں رکھ کر ان کے بال و پر۔ رنگ اور چہچہوں سے لطف حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔“

۵۔ پھول اور پھولوں کی ترتیب

پھولوں سے لطف اٹھانے اور پھولوں کی ترتیب کے بارے میں آجکل بڑی بے قاعدگی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ جیسا کہ درختوں میں سے ہم نے چند ایک اعلیٰ درجے کے درخت اپنی پسندیدگی کے لئے الگ کر لئے تھے۔ اسی طرح پھولوں کی چند اعلیٰ قسمیں بھی الگ کر لینی چاہئیں۔ اور اپنی پسندیدگی کا آغاز انہیں سے کرنا چاہئے۔ اس سلسلہ میں اپنے آپ میں ان قسموں کی درجہ دار منزلت کا احساس پیدا کرنا ہو گا۔ اور خاص پھولوں کے ساتھ جو مخصوص جذبات اور مخصوص فضا وابستہ ہوتی ہے اس کا احساس کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو خوشبو کی ہے بعض پھولوں کی خوشبو بہت تیز۔ اور بڑی واضح ہوتی ہے۔ اس کی مثال جنبی ہے بعض کی خوشبو بڑی نازک ہوتی ہے جیسے جنبی نستر کی۔ پھر جنبی نرگس کی طرح نہایت نفیس اور بے حد نازک نفیس خوشبو بھی ہوتی ہے۔ تو معیار یہ قرار پایا کہ جس پھول کی خوشبو جنبی لطیف ہو اور باسانی علوم نہ ہو سکے وہ پھول اتنا ہی ارفع و اعلیٰ سمجھا جائے۔ خوشبو کے بعد دوسرا خیال رنگ شکل اور پھول کی لکڑی کا ہے ان خصوصیات کے اعتبار سے پھولوں میں بہت زیادہ تنوع ملتا ہے بعض پھول صحت مند جوان لڑکیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ بعض بیہ نازک اور شاعرانہ مزاج کی خاموش

طبع نو تین کی طرح نظر آتے ہیں بعض ایسے ہیں جیسے تاشائیوں کے لئے اپنے جلوے
 لٹا رہے ہوں۔ بعض اپنی ہی خوشبو میں مٹوالے ہو کر اپنی مختصر زندگی کی گھڑیاں ابوں میں گزار
 نظر آتے ہیں بعض کا رنگ شوخ ہوتا ہے۔ اور بعض رنگ کے معاملہ میں سنجیدہ ذاتی کے
 قائل ہیں۔ خوشبو۔ رنگ اور شکل کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ پھولوں کو ہمیشہ اس پائے
 کی فضا اور کھلنے کے موسموں کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً گلاب کے پھول کا تعلق
 بہار کے ایک صاف اور چمکیے دن کے ساتھ ہے۔ کنول کو گرمائی ایک خشک صبح
 سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ نیچے کے پھولوں کی سنگت فصلیں کاٹنے کے مہینوں اور موسم
 خزاں کے جشنوں کے ساتھ ہے۔ گل داؤدی کو خزاں کے آخری دنوں سے دستبر خیال
 کیا جاتا ہے۔ آلوچے کے پھول کا ربط برن کے ساتھ ہے۔ اور گرس اور آلوچے کا پھول
 دونوں نئے سال کے جشن کا ایک حصہ ہوا کرتے ہیں۔ یعنی ہر پھول اپنے قدرتی باہول
 میں ہی مکمل ہوتا ہے۔ اسی لئے جو لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک پھول
 مختلف موسموں کی زندہ علامتیں بن جاتے ہیں۔ اسکی مثال ہالی کا پھول ہے۔ جو
 کرسمس کا منظر سمجھا جاتا ہے۔

صنوبر اور باس کے درختوں کی طرح گل داؤدی کنول اور نستر کے پھولوں
 کو ان کی مخصوص خصوصیات کی بنا پر پھولوں میں ممتاز قرار دیا جاتا ہے۔ چینی ادب میں
 یہ تینوں پھول شرافت اور عالی السبی کے منظر خیال کئے جاتے ہیں۔ خاص طور پر
 نستر کے لئے والہا ز حسن کی وجہ سے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ چینی شاعروں کو آلوچے
 کے پھولوں سے بید لگاؤ رہا ہے۔ اور اس پر میں پھلی فصل میں کچھ باتیں لکھ بھی چکا ہوں۔
 آلوچے کے پھول کو پھولوں میں اول کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ نئے سال کے ساتھ
 آتا ہے۔ اور اس طرح سال بھر میں جو پھول کھلتے ہیں۔ یہ پھول ان کے جلوس کا

گو یار ہنما ہے۔ پھر بھی پسند اور رائے کا اختلاف عام ہے۔ شقائق (پی اوئی) کے پھول کو بھی پھولوں کا بادشاہ کہا گیا ہے۔ خاص طور پر تانگ خاندان کے عہد حکومت میں ہی پھول سب سے عمدہ اور اعلیٰ مانا جاتا تھا۔ اس کا رنگ شوخ اور پتیاں گھنی ہوتی ہیں۔ اور اسے امیر اور خوش باش شخص کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایکے برعکس لوچے کا پھول شاعروں کا محبوب ہے کیونکہ یہ خاموش طبع اور غریب اہل علم کا منسل ہے گو یا شقائق کا پھول اگر مادیت کا منظر ہے تو آلوچے کا پھول روحانیت کا۔ چین کے صرف ایک عالم نے شقائق کے لئے ہمدردی ظاہر کی ہے مادودہ بھی اس بنا پر کہ تانگ خاندان کی ایک ملکہ دوتے سے اپنے باغات اور دارالحکومت سے جلا وطن کر دیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ یہ ملکہ بڑی خود پسند اور مغرور تھی۔ ایک دن اپنے اختیارات کے غرور میں اس نے حکم دیا کہ شاہی باغوں کے تمام پھول ایک خاص وقت تک کھل جائیں۔ یہ عین سردیوں کا زمانہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف شقائق کا پھول اتنا گستاخ ثابت ہوا کہ وہ اس مقررہ وقت سے چند گھنٹے بعد کھلا۔ ملکہ سخت برہم ہوئی مادر اس نے اس پھول کے ہزاروں گماؤں کو شاہی فرمان کے ذریعہ سے اپنے دارالحکومت سیان سے جلا وطن کر کے لو یا تانگ بھیج دیا۔ شاہی نظروں سے گر جانے کے باوجود اس پھول کی ہر دلعزیزی میں کوئی فرق نہ آیا۔ لو یا تانگ کا شہر اس پھول کا گہوارہ بن گیا۔ ہاگلاب تو چینی لوگ اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ رنگ اور شکل میں یہ بھی شقائق کی طرح ہوتا ہے لیکن شقائق کے پھول کی شان اور رعنائی گلاب سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لئے گلاب زیادہ اہم نہیں رہا۔ چینی ادب اور ثقافت میں شقائق کے پھول کی بہت بھرمار نظر آتی ہے۔ مثلاً بہت قدیم زمانے کی کتابوں سے بھی بتہ جلتا

ہے کہ شقائق کی کوئی نوے قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر قسم کو نہایت شاعرانہ نام بھی دیا گیا ہے۔

شقائق کے برعکس نسترِ عزلت اور تنہائی کی دل کشی کا منظر ہے۔ کیونکہ عام طور پر یہ ایسی وادیوں میں ملتا ہے جو الگ تھلگ اور سایہ دار ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی دلکشی میں مست رہتا ہے۔ اور اسے یہ پر وائیں ہوتی کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں یا نہیں۔ یہ پھول شہروں میں لائے جانے پر رضی نہیں ہوتا۔ اگر لایا بھی جائے تو یہ اپنی شرائط پر ہی پھول سکتا ہے۔ اور ان میں ذرا سی ترمیم بھی کی جائے تو فوراً سوکھ جاتا ہے۔ اسلئے چینی زبان میں یہ محاورہ عام ہے کہ فلاں حسینہ نستر کی طرح عزلت نشین ہے۔ یا فلاں فاضل دنیوی شہرت اور عزت سے بے نیاز پہاڑ کی کسی پُرسکون گونڈے میں آگے ہوئے نستر کے پھول کی طرح خلوت نشین ہے۔ اسکی خوشبو اتنی لطیف ہوتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ اپنی خوشبو سے سونگھنے والے کو خوش کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن جب اسکا ذوق پیدا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی خوشبو لطیف اور حسین نہیں ہوتی۔ اسی لئے یہ پھول سچی دوستی کی بھی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ چین کی ایک نہایت قدیم کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کسی گھر میں گل ہو کر نستر کے پھولوں کے ساتھ کافی دیر رہیں تو ان کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ یہ خوشبو انسان کی ہستی پر ہی طرح غیر محسوس طور پر چھا جاتی ہے جس طرح سچی دوستی۔ ملی ونگ نے کہا ہے کہ نستر کے پھولوں کا لطف اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ہر کہے میں نہ رکھا جائے۔ بلکہ صرف ایک کمرہ میں چھل رہیں اور اس کمرہ میں آتے جاتے ان پھولوں کی نفیس خوشبو سے مشام جاں کو معطر کیا جائے۔ امریکی نستر میں نفیس اور نازک خوشبو نہیں ہوتی مگر امریکی نستر چینی نستر سے بڑا ہوتا ہے

اس کی شکل زیادہ شان دار ہوتی ہے۔ اور اس کے رنگ زیادہ نظر فریب ہوتے ہیں۔ یہی آرائشی شہزادہ صوبہ میں بہترین قسم کا سنترن ہوتا ہے۔ اسے نیوکلین کا سنترن کہتے ہیں۔ اس کا رنگ لہکا سبز ہوتا ہے، اور اس میں قمری رنگ کے دھبے ہوتے ہیں۔ عام سنترن چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی جگہزباں ایک انچ سے ذرا سی زیادہ لمبی ہوتی ہیں۔ سنترن کی بہترین قسم کو چن چکا ایک کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کا رنگ تانفیس ہوتا ہے کہ جب اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو نظر نہیں آتا۔ اس کا رنگ پانی کے ہمرنگ ہے۔

سنترن کا نا بڑا مشکل ہے۔ یہ پھول آنا نازک اور نفیس ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے کھلنے سے پہلے مرجھانے یا اس کے بالکل نہ پیدا ہونے کا خطرہ درپیش ہوتا ہے۔ شاید اسی بنا پر کردار کی نفاست اور عالی ظرفی اس پھول سے وابستہ کی گئی ہے۔ تمام پھولوں میں یہی ہی پھول ہے جو ذرا سی بے احتیاطی یا سخت ہاتھ لگنے سے مرجھا جاتا ہے۔ اور بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لئے جن لوگوں کو اس پھول کا ذوق ہے۔ وہ اس کی ذاتی طور پر نگہداشت کرتے ہیں۔ اور اسے نوکروں پر نہیں چھوڑتے۔ میں بعض شوقینوں کو دیکھتا ہوں کہ اس پھول کی حفاظت اور نگہداشت اس جالوسری سے کرتے ہیں جس طرح اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ اس پھول کا نادر قیمتی قسم کا پودا دوسروں کے لئے اتنا ہی ہٹ رشک ہے جتنا کالسی کا کوئی نادر ثب یا گلدان باعث رشک ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوست کی درخواست پر اس کی کونپلیں نہ دے تو سمجھ لیجئے کہ گہری نفرت کا بیج اس کے دل میں بویا گیا۔ چینی روایات میں یہ حکایت موجود ہے کہ اگر چینی عالم کو اس کے دوست نے سنترن کی نئی کونپلیں مانگنے پر نہیں دیں تو اس نے یہ کونپلیں چرا لیں۔ اور اس چوری کی پاداش میں قید کی سزا اٹھائی۔ سنترن فوٹے مردان زندگی کے بارے میں چھ باب ہیں ان جذبات کا اظہار بڑی خوبی سے کیا ہے۔ یہ کتاب ہے۔

مد نستر ن سب پھولوں سے زیادہ محبوب اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی خوشبو
بھینی اور اس کا حسن بہت پاکیزہ ہے لیکن اس کی عمدہ نہیں بہا کر لینا
بہت مشکل ہے۔ جب لان پور کا انتقال ہوا تو اس نے مرتے وقت مجھے
ہمارے نستر ن کا ایک گدا تحفہ دیدیا تھا۔ اس کی پنکھڑیاں نیلو فر کی پتوں
کی طرح تھیں۔ پھولوں کا مرکزی حصہ بڑا اور سفید تھا۔ پنکھڑیاں بڑی
پاکیزہ تھیں اور ڈنٹھل بڑے ہی نازک تھے۔ یہ قسم پرانی اور نکسالی خنی
میں نے اسے سیپ کے قدیم نوادر کی طرح سینے سے لگا کر رکھا جب میں
گھر سے باہر ہوتا تو میری بیوی یونان ذاتی طور پر اس کا خیال رکھتی یہ
پودا بہت اچھی طرح پھیلا پھولا۔ مگر دو ہی برس بعد ایک دن یکایک سوکھ
گیا۔ میں نے کھو کر اس کی جڑیں دیکھیں تو مرمر کی طرح سفید ہو چکی تھیں۔ مگر
انہیں کوئی خرابی نہ تھی۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ نادر نستر ن کس طرح سوکھ
کر رہ گیا۔ میں نے اسے اپنی بد بختی پر محمول کیا کہ قدرت نے مجھے ایسے پھول گلنے
اور انکی نگہداشت کے قابل نہ سمجھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ کسی نے اس پودے
کے کچھ پھول مانگے تھے جو اسے نہیں دئے گئے تھے۔ اس نے اتفاقاً کھولتا ہوا
پانی ڈال کر اس پودے کو ہی مار دیا تھا۔»

شاعر تاؤ یوان منگ کا محبوب پھول گل داؤ دی تھا۔ اور شاعر نین ہو چنگ کا پسندیدہ
پھول آلوچے کا پھول تھا۔ اسی طرح کنفیوشس فلسفے کے ماہر چاؤ لین چی کو نیلو فر سے
بڑی محبت تھی۔ گل داؤ دی کے حسن میں جو شان ہے وہ شقائق کے پھول کے حسن سے بہت
مختلف ہے۔ اس کی ہزاروں قسمیں پائی جاتی ہیں سو لگ بھگ عہد کے نامور فاضل خان
چنگ تانے یہ رواج شروع کیا کہ گل داؤ دی کی مختلف قسموں کو خوبصورت نام

دے دے کر ان کا باقاعدہ رکھار ڈرکھا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تنوع اور رنگارنگی گل داؤدی کی جان ہے اس کے کئی رنگ اور ان گنت شکلیں ہیں۔ ان میں سے سفید اور پیلے گل داؤدی کو ٹنکالی قسم، کہا جاتا ہے قرمزی اور سرخ کو ٹنکالی باہر کی قسمیں شمار کیا جاتا ہے۔ سفید اور پیلے ہونے کی وجہ سے ان قسموں کے بڑے شاعرانہ نام رکھے گئے مثلاً جامِ شمیم، سیمِ خام کی گھنٹی، ”زری گھنٹی“ وغیرہ۔ بعض قسموں کو مشہور نازنینوں کے نام سے موسوم کیا گیا مثلاً ”یانگ کیوئی“، اُورسی شی گل داؤدی کی شکل بدلتی بھی رہتی ہے بعض دفعہ یہ خواتین کے چھوٹے چھوٹے بالوں کے نشین سے مماثل ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ اس کی پنکھڑ یا لمبی لہراتی ہوئی زلفوں پر جھلی کھاتی ہیں بعض قسموں میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی بہترین قسموں میں مشک کی خوشبو ہوتی ہے کنول یا آبِ نیلہ فرابی نظر آتی ہے۔ میرے نزدیک یہ دنیا کا حسین ترین پھول ہے یعنی پورے پھول کو اگر دکھیں جس میں اس کا بانکا، ٹھٹھل اور پاتی کی سطح پر اس کی تیرتی پتیاں بھی ہیں۔ تو اس کے حسن کا مقابلہ کوئی پھول نہیں کر سکتا۔ گرمیوں کا مزہ کنول کے بغیر نہیں آ سکتا۔ اگر گھر کے پاس کنول کے پھولوں کے لئے بڑا تالاب موجود نہ ہو تو پھول پانی کے بڑے بڑے مسکوں میں اُگلے جاسکتے ہیں۔ اس طرح وہ خوبی تو پیدا نہیں ہوگی جو کنول کے پھولوں کے آدھلے آبِ نختہ میں ہو سکتی ہے کیونکہ کھلے پانی میں تو اس پانی کی ہوا اس کی خوشبو سے خراب ہوتی ہے۔ اس کی سفید اور سرخ کلیاں چوڑے چوڑے مینہ پتوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب نظارہ پیش کرتی ہیں۔ اور ان پتوں پر پانی کے سفید موتیوں کا حسن تو بیان سے باہر ہے۔ سونگ جہد کے مشہور نازل چاؤ نے ایک پورا مضمون لکھا تھا۔ جس میں اس نے تفصیل سے بتایا تھا کہ اُسے کنول کا پھول کیوں سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کنول کا پھول شریفِ راز

کی طرح گندے پانی سے ملوث نہیں ہو سکتا۔ اپنی ماہیت میں یہ قول کنفیوشس کے فلسفے کے عین مطابق ہے مگر افادی زاویہ نگاہ سے بھی کنول کا پھول سرتاپا مفید ہی مفید اس کی جڑ سے ٹھنڈا خربت بنتا ہے۔ چوڑے پتوں میں پھل یا پکانے کی چیزیں باندھ کر بھاب میں پکائی جاسکتی ہیں۔ اس کے پھول اپنی خوشبو کے اعتبار سے بے حد دلنواں ہیں۔ اور اس کے بیج دزنیو فر (کھجنی) لوگ حوروں کی غذا قرار دیتے ہیں۔ جسے یا تو بالکل کچا کھانا چاہئے۔ یا خشک کر کے شکر کے ساتھ نوش جان کرنا چاہئے۔

چینی پھول ہائے تانگ جو صیب کے شگوفوں سے ملتا جلتا ہے۔ شاعروں میں بہت مقبول ہے۔ مگر اس کی کسی وجہ بیان کی جاتی ہیں۔ کہ آخر شاعر تو فو نے اس کا کیوں نام نہیں لیا۔ حالانکہ یہ پھول اس کے وطن میں عام ہے۔ غالباً یہ وجہ قابل قبول ہو سکتی ہے کہ اس کی ماں کا نام اپنی تانگ تھا۔ اور اس نے ماں کے نام کے احترام کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیا

دو پھول ایسے ہیں جن کے لئے خوشبو کے لئے میں لسترن سے بھی ہاتھ اٹھا لینے کے لئے تیار ہوں۔ یہ ہیں تیج کا پھول اور نرگس۔ نرگس میرے شہر کا خاص تحفہ ہے۔ کبھی اس کی لاکھوں کی مالیت کی پٹری امریکہ بھی جاتی تھی۔ مگر پھر ہمارے محکمہ زراعت نے یہ برآمد کر دی۔ اس کی جڑیں بڑی سفید۔ بڑی پاکیزہ اور نکھری سٹھری ہوتی ہیں۔ اور پھول کے تو کہنے ہی کیا ہیں۔ چین میں ازبلا کے پھول کو المناک پھول سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا حسن سراسر تبسم ہی تبسم ہے۔ مگر روایت یہ ہے کہ یہ پھول کوئل کے آسودوں سے پیدا ہوا تھا۔ اور کوئل صل میں ایک ننھا سالڑ کا تھی۔ جسے سو قیلی ماں نے گھ سے نکال دیا تھا۔ اور جو اپنے گم شدہ بھائی کی تلاش میں سرگرداں تھی۔

پھولوں کا انتخاب اور ان کی درجہ بندی جتنی اہم ہے۔ اتنی ہی اہم یہ بات ہے

ہے کہ ان پھولوں کو گلدانوں میں سجایا جائے۔ پھولوں کی تربت لمبائی ہے جو پہلی
میں گئی رھویں صدی سے رائج ہے۔ اردان زندگی کے بارے میں چھ باب کے مصنف نے بتایا
ہے کہ پھولوں کی ترتیب اس طرح کرنی چاہئے۔ کہ وہ ایک عمدہ تصویر نظر آئیں۔ اس کتاب
کے باب زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں میں وہ لکھتا ہے۔

ہر سال خزاں کے دنوں میں گل داؤدی سے مجھے جیسے شق ہو جاتا تھا میں ان
پھولوں کو سو سو طرح سے گلدانوں میں سجاتا میں انہیں کبھی گلدانوں میں ڈاکاتا تھا۔
میرے گھر میں اتنی جگہ نہ تھی کہ باغ لگ سکتا۔ اور گلدانوں میں گلدان زحمت سے
خالی نہ تھا۔ بازار سے جو پھول خریدتا وہ قسم کے لحاظ سے عمدہ نہ ہوتے۔ اور
مجھے پسند نہ آتے۔ خیر گل داؤدی کہ گلدانوں میں سجاتے وقت یہ خیال رکھنا
چاہئے کہ گلدانوں کی تعداد بلاق ہو۔ جنت نہ ہو۔ اور ایک گلدان میں صرف
ایک رنگ کے پھول رکھنے چاہئیں۔ گل ان کا منہ کھلا ہونا چاہئے۔ تاکہ پھول
آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ رہیں۔ ایک گلدان میں چاہئے دو
دو رنگ کے پھول ہوں یا تیس چالیس سے بھی زیادہ ہوں انہیں اس طرح سجانا
چاہئے کہ وہ گلدان کے دہانے سے ایک ساتھ باہر نکلیں۔ نہ تو پھولوں کی بھرا
ہو۔ نہ وہ زیادہ بکھریں۔ نہ گلدان کے منہ پر پڑے ہوئے نظر آئیں۔ اسے فن کی
اصطلاح میں پھولوں کے ڈنٹھل پکے رکھنا کہتے ہیں۔ بعض دفعہ انہیں پھولوں
رکھنے کہ بالکل سیدھے کھڑے رہیں۔ اور بعض کو پھولوں سجائیے کہ ایک خوشنا
چھتری سی بن جائے۔ یکسانیت دور کرنے کے لئے پھولوں میں کلیاں شامل
کیجئے۔ اور اس طرح سجائیے کہ ترتیب میں بے ترتیبی چھلکے۔ بناوٹ کا
شائبہ نہ ہو۔ پھولوں کے ساتھ سخت پتے نہ ہونے چاہئیں۔

اور ڈنٹھل بھی سخت نہیں ہونے چاہئیں۔ ایک میز پر تین سے لیکر سات گلدان رکھئے۔ ان کی تعداد میز کے سائز پر منحصر ہے۔ کیونکہ اگر ایک میز پر زیادہ گلدان ہوں گے تو میز پر انبار لگانا نظر آئے گا جس طرح پھول منڈی میں ہوتا ہے گلدان رکھنے کے پائے مختلف سائز کے ہوں تو بہتر ہے۔ یہ پائے تین پارچے سے لے کر دو تین ڈنٹ کے ہو سکتے ہیں تاکہ مختلف گلدان مختلف اونچائی پر نظر آئیں۔ اور سارے نظر میں توازن اور ویسی ہم آہنگی پیدا ہو جائے جیسی کسی تصویر میں ترکیبی اکائی اور وحدت مضمون کا تاثر پیدا کیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ دیکھا ہے کہ درمیانی گلدان کو اونچا رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے دونوں طرف دار گلدان نیچی سطح پر رکھے ہوتے ہیں۔ یا یہ کہ سامنے نیچی سطح پر ایک گلدان ہو۔ اور اس کے پیچھے ایک کو اونچا رکھا جاتا ہے۔ یا یہ کہ گلدانوں کو متناسب کے اعتبار سے جوڑا جوڑا کر کے رکھا جاتا ہے۔ یہ سارے دستور آہیں جنہیں عامیانہ زبان میں شاندار فنونیات کہا جائے تو بجا نہیں۔ گلدانوں کو مناسب جگہ پر رکھنے اور انہیں سجانے کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ آپ میں کسی تصویر کے ترکیبی عناصر کو ہم آہنگ کر نیکانداز ہے نہیں بعض اوقات پھولوں کو کھیلے پیالوں اور طشتریوں میں سجایا جاتا ہے۔ ان پھولوں کو سہارا دے کر کھڑا کرنے کا عام طریقہ ہے کہ مصفا بروزے کو خاص قسم کی چھال نیل اور میدے میں ملائیں اور گرم راکھ پر گرم کریں حتیٰ کہ یہ ایک قسم کی سریش بن جائے اس سریشے مانجے کے ایک ٹکڑے پر چپند کیلیں چپکائیے۔ اس طرح کہ کیلوں کو ٹوپوں کی طرف سے چپکایا جائے۔ اور ان کی ٹوکیں

پھول اور ترتیب

کھلی رہیں۔ پھر اس تانے کے ٹکڑے کو گرم کر کے برش کے ساتھ پھولوں کی طشتری یا بیالے میں چکا دیجئے۔ ٹھنڈی ہو جانے پر پھولوں کو ایک ایک کیل کے ساتھ تار سے باندھ دیجئے۔ یا ان کیلوں پر اس ریجئے۔ پھولوں کو ایک طرف جھکا رہنے دیجئے غلین درمیان سے ان کا سیدھا تن کر کے اور ہٹا ٹھیک نہیں معلوم ہوتا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ پھولوں کے ڈنٹھل اور ان کے پتے ایک دوسرے کے ساتھ ہٹے یا ہٹے ہوئے نہ ہوں۔ پھولوں کو اس طرح باندھنے کے بعد اس بیالے میں کچھ پانی ڈال دیجئے اور نیچے کی تانے کی پلیٹ کو صاف ریت سے چھپا دیجئے اس صورت میں پھول بیالے کے پلندے سے اُگے ہوئے معلوم ہونگے پھول اور درختوں کی شاخیں گلہ انوں میں سجائے سے پہلے ان شاخوں کو کاٹنا چھوڑنا ضروری ہے۔ کیونکہ آپ خود ایسی شاخیں درخت سے کاٹ کر لانے سے نور ہے۔ اور دوسروں کی لانی ہوئی شاخیں عام طور پر پرسی بخش نہیں ہوتیں۔ بہتر یہ ہے کہ پھولوں سے ہدی ہوئی شاخ کو ہاتھ میں لے کر ادھر ادھر گھما کر رکھئے۔ خیال رکھئے کہ کس طرف سے یہ دیکھئے میں زیادہ تاثر انگیز نظر آتی ہیں۔ جب یہ زاویہ طے ہو جائے تو تمام فالتو ٹہنیاں چھانٹ دیجئے خیال رکھئے کہ یہ شاخ نیم شکستہ اور کچھ عجیب سی ہوئی اور تاثر کی حامل بن جائے۔ پھر یہ سوچئے کہ شاخ کا زیریں حصہ گلہ ان میں کیسے رہے گا کس زاویہ پر جھکا ہوگا۔ کہ جب اسے گلہ ان میں رکھا جائے تو شاخ کے پتے اور پھول عمدہ سے عمدہ تاثر پیدا کریں۔ اگر دو پار شاخوں کو یوں ہی اٹھا کر ایک گلہ ان میں ٹھونس دیا جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے ڈنٹھل تنے میں گئے۔ نیز ان

آپس میں ملی ملی رہیں گی پھول اور پتے غلط زاویوں پر ہوں گے اور کوئی خوش پیدا نہیں ہوگا۔ اگر بالکل سب جی شانخ کو ذرا سا ٹیڑھا کرنا ہو تو اس کے تنے کے عین وسط میں چاقو سے ایک ذرا سا شگاف دیجئے۔ اور اس میں ننھا سا پتھر پھینا دیجئے۔ یہ شانخ بڑے انداز سے جھک جائے گی۔ اگر شانخ بہت نرم و نازک ہو تو اس جگہ مضبوطی کے لئے ایک دھپن لگا دیں۔ اس طریقے سے بانس کی شاخیں۔ گھاس کی عام لمبی پتیاں اور جھاڑیوں کی شاخیں تک ٹکڑاؤں میں سچی ہنایت عمدہ معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً ہرے بانس کی کسی شانخ کے ساتھ گوندنی کی شاخیں یا انگور کی ایک دو شاخیں۔ اور گوکھڑا اور گھاس کے پتوں کو ہنایت خوبصورتی سے سجایا جاسکتا ہے۔ اور اگر ان کی ترتیب ٹھیک ہو تو ہنایت شاعرانہ تاثر پیدا کیا جاسکتا ہے۔

۶۔ یوآن چنگ لانگ کے گلدان

پھول سجانے کے بارے میں چینی زبان میں بہترین کتاب یوآن چنگ لانگ کی ہے۔ سولہویں صدی کے اواخر کا یہ مصنف کئی اعتبار سے میرا محبوب مصنف ہے۔ پھول سجانے کے بارے میں اس نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام چنگ شیبہ ہے۔ جاپان میں اس کتاب کی بڑی قدر ہے۔ بلکہ وہاں تو پھولوں کی ایک خاص طرز آرائش ہے۔ جو یوآن اسکول کے نام سے مشہور ہے۔ اپنی کتاب کے دیباچہ میں وہ لکھتا ہے کہ خوش قسمتیت سے پہاڑ۔ دریا پھول اور بانس کے ہرے بھرے پڑتھرٹ اور آفتاب کے بھوگوں کی زد سے باہر ہیں۔ یہ لوگ پہاڑوں۔ دریاؤں پھولوں اور پتروں

سے لطف اٹھانے کی نیت سے اپنی مصروفیات کی بنا پر محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا قدر کی ہر بات ہے کہ گزشتہ شین اہل علم کو ان سے لطف اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ بلکہ ان کا تمام تر حسن و خوبی اہل علم ہی کے لئے مخصوص ہے۔ یوآن نے یہ تشریح بھی کر دی ہے کہ گلدانوں میں سے پھولوں کا لطف اٹھانا کوئی قدرتی چیز نہیں۔ چونکہ جو لوگ شہر میں رہنے پر مجبور ہیں وہ یوزوں پر گئے پھولوں کا لطف اٹھانے سے محروم ہیں۔ اس لئے وہ گلدانوں کے پھولوں پر اکتفا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ گلدانوں سے لطف اٹھانے میں انسان کو ہارڈول اور تحصیل کی جنت کا نظارہ بھول نہیں جانا چاہئے۔ جو اصل چیز ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے کمرے میں پھول سجانے کے بارے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ بہت سی قسموں کے پھول کمروں میں رکھنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ کمرہ بھولوں سے فارمی رہے۔ اس لئے ان ابتدائی شرطوں کے بعد یہ بھی تفصیل سے بتایا ہے کہ بھولوں کو کالسنی ان مٹی کے کس کس قسم اور کس کس نوٹ کے گلدانوں میں سجا ہوا ہے ان میں رقبہ میں نماز کی گئی ہیں۔ کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہوں اور جن کے پاس ہاں خاندان کے دقتوں کے نا دور اور منقش گلدان موجود ہوں اور جن کے گھروں میں بڑے بڑے کمرے بھی ہوں انہیں لازم ہے کہ بڑے بڑے پھول اور لمبی لمبی شاخیں بڑے بڑے گلدانوں میں سجا کر رکھیں۔ اس کے برعکس اہل علم لوگوں کے یہاں چھوٹے گلدانوں کے اندر چھوٹی شاخیں اور مختصر پھول ہونا چاہئیں۔ لہذا اسی بے بھی ہدایت احتیاط سے کرنا چاہئے۔ یوآن نے صریح سفارش اور کنوئل کو مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ کیوں کہ یہ دونوں پھول بڑے ہیں اس لئے ان کو بڑے گلدانوں ہی میں رکھنا مناسب ہے۔

پھولوں کے گلدانوں میں سجانے میں یوآن کے نزدیک ان باتوں کا خیال کتنا لازم ہے۔

پھولوں کے سجانے میں زیادہ فراخ دلی، درختوں کے سجانے میں احتراز لازم ہے۔ ایک گلہان میں زیادہ سے زیادہ دو یا تین قسم کے پھول رکھے جائیں۔ ان پھولوں کی باہمی بلندی اور پستی میں حسن ترتیب ایسا ہو جیسا کسی عمدہ تصویر میں ہوتا ہے۔ گلہانوں کو جوڑوں میں یا ایک ہی بلندی پر یا ایک ہی سیدھی قطار میں ہرگز نہ رکھئے۔ پھولوں کو دھاگے سے باندھنا بھی نہیں چاہئے۔ کیونکہ پھولوں کا حسن ان کی بے ترتیبی اور ان کے قدرتی انداز ترتیب میں ہے۔ گویا پھولوں کی ترتیب تو رنگینگی کی نشر کی طرح ہے۔ جسکی روانی اپنی ہے اور جو جہاں چاہتی ہے رک جاتی ہے۔ یا پھر کی پو کی نظموں کی طرح جن میں ضروری نہیں کہ قافیہ بند شعر ہی ہوں۔ پھولوں کی ترتیب میں اصلی نفارت اسی کا نام ہے۔ اگر محض پتے اور شاخیں ہی ایک دوسرے سے مطابقت رکھیں لیکن رنگوں کا لحاظ نہ کیا جائے مثلاً سرخ کو سفید کے ساتھ رکھ دیا۔ تو ترتیب میں نفارت کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

شاخوں کے انتخاب میں یہ لحاظ رکھئے کہ شاخیں اعلیٰ اور نازک ہوں۔ اور انکو باہم گتہ گتہ کر کے نہ رکھئے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی خیال رہے کہ کوئی ایک پھول والی شاخ گلہان میں لگائیے۔ اگر دو قسم کی دو شاخیں ایک گلہان میں رکھنی ہیں تو یوں رکھئے کہ دو قسم کے پھول ایک ہی شاخ پر کھلے معلوم ہوں۔ پھولوں کی مناسبت۔ گلہان کی وضع و رنگ کے ساتھ بھی ضروری ہے۔ پھولوں کے ڈھل اتنے ایسے ہوں کہ گلہان سے چار پانچ انچ بڑے ہوں۔ یوں فرض کیجئے کہ گلہان دو فٹ اونچا ہے۔ اس کی کمر چوڑی ہے۔ اور پینڈا بھی چوڑا ہے تو پھر پھول کی پوری لمبائی دو فٹ چھ انچ یا سات انچ ہونی چاہئے۔ اگر گلہان لمبا اور پتلا ہے۔ تو دو شاخیں لیجئے۔ ایک لمبی اور ایک چھوٹی۔ جو اس سے تو س کی

شکل میں لہراتی ہوئی نکلیں۔ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ پھولوں کے
 ڈنٹھل گلدان کی لمبائی سے کچھ چھوٹے ہوں۔ ایک بات سے ہر حال میں احتراز
 لازم ہے کہ گلدان پھولوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ اہم نظر آئے۔ پھولوں کا بنا
 لگا دینا بھی ٹھیک نہیں چھوٹے گلدان میں پھول سجانے کے سلسلہ میں خیال
 رکھئے کہ پھول گلدان سے کوئی دو دو اونچ یا ہر نکلے نظر آئیں لیکن ان کے
 ڈنٹھل گلدان کی لمبائی سے دو اونچ کم ہوں مثلاً آٹھ اونچ کے رنگ ساخت کے
 گلدان میں جو پھول لگائے جائیں ان کے ڈنٹھلوں کی لمبائی چھ اونچ ہوئی
 چاہئے۔ لیکن اگر گلدان کی ساخت چوڑائی پر مائل ہو تو پھولوں کے ڈنٹھل
 اس سے کوئی دو اونچ لمبے ہونے چاہئیں۔

جس کمرے میں پھول رکھے جائیں اس میں صرف ایک سادہ میز اور بید کا
 کوچ ہو۔ میز چوڑی ہو۔ موٹی اور عمدہ لکڑی کی ہو۔ اور اس کی سطح نہایت
 صاف اور ہموار ہو۔ منقش میز پر جن کی جدولوں پر مینا کاری ہوئی ہو
 سنہرے کام کے کوچ اور وہ اسٹنڈ جن پر گل بوٹے بنے ہوں ایسے کمرے
 میں ہرگز نہیں رکھنے چاہئیں۔

پھولوں کو نہلانے یعنی ان کو پانی دینے کے سلسلہ میں اسی مصنف نے
 پھولوں کے موڈ اور ان کے جذبات سے جس طرح گہری اور محبت بھری واقفیت کا ثبوت
 دیا ہے اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

”پھولوں پر خوشی اور غم کے موقعے آتے ہیں۔ اور پھولوں کے سونے کا بھی ایک وقت
 ہوتا ہے۔ اگر پھولوں کو صبح اور شام کو مناسب وقت پر نہلا جائے۔ تو
 یہ پانی ان کے لئے ابر حمت بن جاتا ہے۔ ہلکے بادلوں اور ہلکی چوب
 کا دن غروب آفتاب اور چاندنی یہ سب ان کی صبحیں ہیں۔ یہیں شدید

طوفان - مینہ کے برستے جھالے۔ سورج کی بے رحم تپش اور شدید سردی یہ پھولوں کے لئے شامیں ہیں۔ جب ان کے دھنسل پیاری دھوپ میں نہائیں اور ان کے نازک جسم تیز ہوا سے محفوظ ہوں تو یہ پھولوں کی خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ جب وہ مخمور یا خاموش اور تھکے ہوئے نظر آئیں یا جب دن بھر بھرا ہوا یہ پھولوں پر غم کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب ان کے دھنسل ایک طرف جھک جائیں اور اس طرح لچکے رہیں جیسے وہ سیدھے کھڑے نہیں رہ سکتے تو سمجھ لیجئے کہ پھول سپنوں کی دنیا میں کھیلے ہوئے ہیں۔

رب پھول مسکراتے نظر آئیں اور اپنی حکمتی ہونے آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے معلوم ہوں تو یہ جانئے کہ پھول نیند سے بیدار ہو گئے۔ تو گویا ان کی صبحوں میں انھیں بڑے بڑے خالی ایوانوں میں رکھئے۔ ان کی شاخوں میں انھیں چھوٹے کمرؤں میں یا تنہا گوشوں میں رکھئے۔ جب وہ مخمور ہوں تو انھیں چپ چاپ دم سادھے بیٹھنا چاہئے۔ جب خوش ہوں تو انھیں مسکرا کر اور شور مچانا اور ایک دوسرے کو سنانا چاہئے۔ جب وہ نیند سے انھیں تو انھیں اپنا سنگار کرنا چاہئے۔ یہ سب کچھ اس لئے ضروری ہے کہ پھول خوش و خرم رہیں۔ اور ان کے جاگنے اور سونے کے وقت باقاعدہ ہو جائیں۔ ان کی صبحوں میں ان کا نہلانا سب سے بہتر ہے۔ اس سے دوسرے نمبر پر نہلانے کا اچھا وقت وہ ہے جب پھول سو رہے ہوں اور سب سے آخری وقت وہ ہے جب پھول خوش ہوں۔ ان کی شاموں میں انھیں نہلانا یا ان کی علیانی یا اسی کے لمحوں میں انھیں غسل کرانا ان کو سزا دینے کے برابر ہے۔

پھولوں کو ہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چٹے کا تازہ اور میٹھا پانی لیجئے
اور اسے دھیرے دھیرے ان پر چکائیے۔ جس طرح ایک ہلکی بوچھا
پا پھوار کسی بدست کو جگانے کے لئے اس پر ڈالی جاتی ہے۔ جس
طرح ہلکی شبنم رات کو پودوں پر کے پھولوں کے نازک حصوں کے گل پے
میں بہتہ آہستہ چتی جاتی ہے۔ پھولوں کو ہاتھ سے چھونا نہیں چاہئے۔ نہ
انھیں انگلیوں سے توڑنا چاہئے۔ یہ کام بے وقوف لو کر دی یا گندی مائوں کے
چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں۔ آلوچے کے پھولوں کو گوشہ نشین اہل علم ہی نہیں توڑتے
ہائی تناک کے پھولوں کو خوشنود و خوشبو مہمان غسل دیں بمقامت کے پھولوں
کو خوبصورت لباس والی نوجوان لڑکیاں۔ انار کے شگوفوں کو حرمین
لوندیاں۔ تیج کے پھولوں کو ذہین بچے۔ اور کنول کے پھولوں کو دلربا
داشتہ عورتیں ہلایں۔ گل داؤدی کو غسل دینا ان اہل کمال کا فرض ہے
جنھیں قدیم بزرگوں سے محبت ہو۔ مگر جو پھول سرمایہ کھلیں انھیں ہلانا
نہیں چاہئے۔ بلکہ انھیں رشیم کی تسلی جالی آڑھا کر رکھنا چاہئے۔

یہ ان کا خیال ہے کہ پھول دوسرے پھولوں کے ساتھ ایک گلہ ان یا ظن میں
ان کے معادن یا ان کی لونڈی بن کر مناسب نظر آتے ہیں۔ قدیم چین کی ایک معاشرتی
خصوصیت یہ بن گئی تھی کہ کسی عالی خاندان کے ساتھ اسکی لونڈی عمر بھر نباہ کرتی تھی
اسی بنا پر یہ تصور پایا ہوا کہ خوبصورت خواتین اسی وقت حسن کا کمں نمونہ نظر آتی ہیں
جب خوش شکل لونڈیاں بھی لازم طور پر ان کے جلو میں ہوں۔ گویا شرط یہ ٹھہری کہ
بیگمات اور لونڈیاں دونوں حسین ہوں۔ مگر اس میں ذرا سایہ بل تھا کہ بعض رشیم خان
اور دلربائی بیگم سے نہیں لونڈیوں سے مخصوص بھی جاتی تھی جو لونڈیاں پناہ دلاؤرنی صورت کے ہوتے

قسم موجود ہے۔ تو وہ بلند پہاڑیاں اور گہرے کھڈوں کو طے کرنے کی صعوبتیں خوشی سے برداشت کرتے۔ انھیں ٹھکن گرمی یا سردی کا کوئی خیال نہ ہوتا۔ وہ اپنے جسموں سے بے پروا۔ کپڑے اور مٹی میں لٹا پت سفر کرتے رہتے۔ جب کسی پودے میں کلیاں پھولتیں تو یہ پرنے قدر دان اس پودے کے پاس چار پائی بچھا کر سوتے۔ یا اسی پودے کے نیچے محض ایک تکیہ لے کر آرام کرتے۔ اور یہ دیکھتے رہتے کہ پھول نوخیز کلی سے لیکر شگفتہ اور جوان ہونے تک کن منزلوں سے گزرتا ہے! دیکھ کر ایسے پر کملا ہوا شہرہ رفتہ چھا جاتی ہے اور یہ بالکل مردہ کب ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ انیس سے تھے جو باؤں پر لٹ کر قسم کے پھول اپنے باغوں میں لگاتے گئے۔ اور یہ مطالبہ کریں گے کہ ان میں کیا کیا اختلاف کیا کیا مشابہت ہے۔ یا اپنا شوق پورا کرنے کے لئے اپنے کمرے میں مختلف قسم کے پھول رکھیں گے۔ ایسے بھی لوگ تھے جو سو نگہ کر پھول کا سا رتباد دیتے تھے۔ اور بعض لوگ تو پودے کی جڑیں دیکھ کر حکم لگا سکتے تھے کہ اس پودے پر کس کس رنگ کے پھول آئیں گے۔ یہ لوگ پھولوں کے سچے شیدائی اور اصلی قدر دان تھے۔

— پھولوں کی قدر دانی کے بارے میں وہ لکھتا ہے۔

» پھولوں کا لطف چائے پینے کے وقت آتا ہے۔ اس کے بعد گفتگو کا مہرہ ہے۔ اور آخری درجہ پر شراب ہے کہ مے نوشی کے ساتھ پھولوں کا مزہ ہر قسم کا بے مطلب شور و غوغا۔ اور عا میانہ قسم کی فضول گفتگو۔ پھولوں کی توہین ہے۔ اور پھولوں کو ناراض کرنے سے یہ کہیں بہتر ہے کہ بے وقوف بن کر چپ چاپ بیٹھے رہو۔ پھولوں کا مزہ لینے کے لئے مناسب

جگہ اور مناسب وقت ہوتا ہے۔ مناسب فضا اور حالات کے بغیر پھولوں سے لطف اٹھانے کی کوشش کرنا پھولوں کی بے حرمتی کرنا ہے۔ سرما کے پھولوں کا لطف بر فباری کے آغاز میں آتا ہے۔ یا جب برت گرنے کے بعد مطلع کھل گیا ہو۔ یا جب چاند تازہ تازہ نکلا ہو۔ یا پھر ان پھولوں کا مزہ گرم کمرے میں آتا ہے۔ بہار کے پھولوں کا لطف صاف دنوں یا دزاسے خنکوں میں کسی خوبصورت کمرے میں ہوتا ہے مگر ملک کے پھولوں سے بارش کے بعد بھٹکی ہوئی ہوا کے جھونکوں میں عمدہ درختوں یا بانس کے پٹروں کے سائے تلے یا لب آب جو لطف اٹھانا چاہئے۔ موسم خزاں میں خنک چاندنی یا سنگین کمرے کے ایک سرے پر بیٹھ کر یا باغ کی کسی پگڈنڈی پر بیٹھ کر۔ یا سنگین چٹانوں اور سیلوں کے پاس بیٹھ کر پھولوں کا لطف اٹھانا چاہئے۔ آپ اگر پھولوں کو اس وقت دیکھیں جب آپ کو ہواؤں سورج اور مختلف مقامات کی موزونی کا کوئی خیال نہ ہو۔ یا آپ کے خیالات کہیں اور ہوں تو پھر سارا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ پھر فحش خیالوں اور سرگرم خانوں کی فضا میں پھولوں کا لطف اٹھانے کی کوشش کرنے اور اس حالت میں کیا فرق پوچھا؟

یہ آن کے اپنی سناپ میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ شرطیں اور حالات کیا ہیں جن سے پھول خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو وہ نکالتے ہیں۔ پھر اس نے وہ ۲۳ نکات بھی بیان کئے ہیں جن سے پھولوں کی نو بین برقی ہے۔ پہلے پھولوں کے لئے پسندیدہ ماحول کی ۱۴ شرطیں ملاحظہ ہوں۔

۱۔ روشن درجہ

۲۔ صاف کمرہ،

- ۳۔ قدیم تپا سیاں،
 ۴۔ سینگ ہند کے خاص پتھر۔
 ۵۔ شمشاد کے درختوں پر ہوا کی لہریاں۔ اور دریا کا ہلکا شور۔
 ۶۔ گھر کا مالک مشغلیں کا رسیا اور شعر و سخن کا شہساز ہو۔
 ۷۔ وہ چلتا پھرتا درویش اس گھر میں آئے جسے چلنے کا صحیح ذوق ہو۔
 ۸۔ چن چاؤ شہر کا باشندہ عمدہ شراب لے کر اس جگہ آئے۔
 ۹۔ کمرے میں جو مہمان موجود ہوں وہ نہایت نفیس مزاج اور صورت دار ہوں۔
 ۱۰۔ بہت سے پھول پوری طرح کھلے ہوں۔
 ۱۱۔ گھر میں ایسا دوست آیا ہو کہ رنج اس کے پاس نہ بٹکے۔
 ۱۲۔ گھر کے لوگ ان چرائی کنابوں کی نقلیں تیار کریں جن میں پھولوں کی کشت کا ذکر ہو۔
 ۱۳۔ رات کے پچھلے پہر تک چائے کی کیتلی گنگنائی رہے۔
 ۱۴۔ گھر کی بیوی یا دہشتہ پھولوں کی کہانیاں مرتب کرتی ہو۔
 اب ذرا وہ حالتیں ملاحظہ ہوں جو پھولوں کی ناراضی اور توہین کا موجب ہو سکتی ہیں۔

گھر کا مالک ہمہ وقت مہمانوں کی آؤ بھگت میں لگتا ہے

۱۵۔ چینی اور بامعولی حباب کی ہوا نہیں کرتے تعداد کا جب ذکر کرتے ہیں تو مخیر اور انداز ہی سا رکھتے ہیں میں نے یہاں کی اس کتاب کے قریب قریب ہر اس نسخہ کو دیکھا جو مجھے دستیاب ہو سکا لیکن یہ ۲۲ نکات گنتی میں پورے نہ ہو سکے۔ اور گنتی اتنی اہم چیز بھی نہیں کیونکہ حبابی تعین چھوٹے طرف اور گھٹیا دماغ کو ہی سنا ہے۔ عالی ظرف لوگ اسکی بردا نہیں کرتے۔ (مصنف)

کوئی بے وقوف کو کر گلدان میں کچھ اور پھولوں والی شاخیں اڑس دے اور
پھولوں کی ساری ترتیب خراب کر دے۔
گھر میں آمد و خرچ کے حسابات کئے جائیں۔
گھر میں کوئی شخص ایسا ہو جو قافیۂ لخت کی کتاب سے دیکھ دیکھ کر تک بندی
کرتا ہو۔

گھر میں ادھر ادھر کی کتابیں بُری حالت میں بکھری پڑی ہوں۔
عام قسم کے عبادت گزار بھی معرفت کی باتیں کریں۔
درتچے کے باہر کتے لڑتے ہیں۔
آوارہ لڑکے گلی میں گھاتے پھریں۔
باہر سے عامیانہ گانوں کی آواز آتی رہے۔
بد صورت عورتیں پھول توڑ توڑ کر گھنیں اپنے بالوں میں سجائیں۔
پھولوں کی موجودگی میں لوگ منصبی ترقی اور منزل کی بات چیت کریں۔
پھولوں کی موجودگی میں جھوٹا اظہار محبت کیا جائے۔
پھولوں کی موجودگی میں فرمائشی نظمیں کہی جائیں۔
پھول کھلنے کا موسم آجائے اور مالگ مکان نے اپنے قرض نہ اتارے ہوں۔
پھولوں کے سامنے کیا تنگ سو کی جعلی اور نقلی نقویریں رکھی جائیں۔
پھولوں کے سامنے چوہے اپنی منخوس تھوئیاں دکھائیں۔
کمرے میں کپڑوں کے ہنگے کے گندے نشانات ہوں۔
پھولوں کی موجودگی میں بد تمیز نوکر کمروں میں لیٹے رہیں۔
شراب کی محفل میں تفریحی کھیل شروع ہوں اور شراب ختم ہو جائے۔

اس کمرے میں پھول رکھے جائیں جو شراب کی دکان کا ہم دہوار ہو۔
کمرے میں ایسے قصیدے آویزاں ہوں جن میں جھوٹی خوشامد کی گئی ہو۔

۷۔ چانگ چاؤ کے مقولے

یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ فطرت کے مظاہر سے لطف اٹھانا صرت آرمٹ اور مصوری
تک محدود نہیں کیونکہ فطرت انسان کی ساری زندگی میں حصہ گیر ہے۔ فطرت کل وازوں
رنگوں۔ صورتوں کیفیتوں اور فضاؤں کا مجموعہ ہے۔ انسان مشاہدہ کرنے والا یہ فن کار اپنی
طبیعت کے مطابق فطرت کا کوئی منظر اس کی کوئی آواز اس کا کوئی رنگ ڈھونڈ لیتا ہے
جو اس کی طبیعت کے ساتھ میل کھائے۔ اور پوری طرح اس سے ہم آہنگ ہو جائے
چین کے نثر نگاروں اور شاعروں کا فطرت کے بارے میں یہی نظریہ ہے۔ میرے نزدیک
اس نظریہ کا بہترین اظہار چانگ چاؤ کے اقوال اس کی انشائیں ملتا ہے۔ سترھویں صدی
کے درمیانی برسوں کا یہ ادیب اپنی کتاب یون جن جگ (مجھے سینوں کے سائے میں سی
انداز نظر کے شاہکار پیش کرتا ہے۔ یہ کتاب ادبی مقولوں کا مجموعہ ہے۔ ایسے کئی اور مجموعے
بھی چینی زبان میں ملتے ہیں۔ مگر چانگ چاؤ کا کوئی حریف نہیں۔ اس کی یہ کتاب چینی
ادب میں اتنی مقبول ہے۔ کہ بہت سے چینی عالموں نے اس پر اسی کے انداز میں
حلے لکھے ہیں۔ اور یہ حاشے بھی شگفتگی اور سادگی کے شاہکار ہیں۔ میں آپ
کے سامنے چانگ چاؤ کے بہترین مقولوں کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یہ مقولے خاص طور
پر فطرت کے مظاہر کا لطف اٹھانے سے متعلق ہیں۔ انسانی زندگی کے بارے میں بھی
اس کے کچھ مقولے بڑے خوبصورت ہیں۔ اور میرے موضوع سے۔

گہر تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے میں آخر میں ان کا ترجمہ بھی درج کر رہا ہوں۔

۱۔ کیا کیا مناسب ہے؟

یہ بے حد ضروری ہے کہ پھولوں کے پاس تسلیاں۔ پہاڑوں سے چٹنے اور چھرنے پھوٹیں اور چٹانوں پر کائی کی تہیں ہوں اور بچے درختوں کے ساتھ بل کھاتی ہوئی ہلیں لپٹی ہوں۔ اور ہر انسان کسی نہ کسی مشغلے کا مالک ہو۔ کوئی نہ کوئی شوق رکھتا ہو پھولوں کا لطف حسینوں کے جھرمٹ میں اٹھانا چاہئے۔ دلنواز دوستوں کی صحبت میں چاندنی رات ہی کو شراب پی چلے۔ اور عالی خیال علما کی صحبت میں برت کی چمک و مک کا لطف اٹھانا چاہئے۔

پھولوں کے پودے لگانا تمیلوں کو قریب آنے کی دعوت دینا ہے۔ چٹانوں کے انبار لگا دیں تو بادل آتے ہیں۔ شمشاد اور صنوبر کے درخت لگائیں تو ہواؤں کو آنے کا موقع ملتا ہے۔ پانی کا تالاب بنائیں تو مرغابیوں کے چھپنے کے لئے سرگنڈے آگئے کا سامان ہو جاتا ہے۔ کیلے کا درخت بارش کے لئے دعوت نامہ ہے اور بید مجنوں کا پودا لگانا فتنہ سنج پرندوں کو بلانے کا بہانہ ہے۔

کسی مینار کی چوٹی پر چڑھ کر پہاڑیوں کو دیکھیں۔ تو ان کے متعلق اس وقت ہمارا تاثر بالکل مختلف ہو گا۔ شہر پناہ سے برفباری کو دیکھنا شمع کی روشنی میں سے چاند کو دیکھنا کشتی میں بیٹھ کر نکلین بادل دیکھنا۔ کمرے میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھنا عام حالات کی بہ نسبت بالکل مختلف جذبات پیدا کرتا ہے۔

آلوچے کے پٹر کے پاس جو چٹانیں رکھی جائیں۔ وہ اگر دیکھنے میں بڑی پرانی معلوم ہوں تو مناسب ہے۔ جو چٹانیں صنوبر کے درخت کے پاس ہوں وہ دیکھنے میں

سیدھی سادی نظر آنی چاہئیں۔ بالسنوں کے پٹر کے پاس چٹائیں کچھ لمبی اور چھری
معلوم ہوں تو ٹھیک ہے۔ اور بھولوں کے بڑے گلے میں پتھر کے جو ٹکڑے رکھے جائیں
وہ نہایت خوبصورت معلوم ہونے چاہئیں۔

سر بنر پہاڑیوں سے نیلا پانی آتا ہے۔ کیونکہ یہ پانی انہیں پہاڑیوں سے
اپنا رنگ مستعار لیتا ہے۔ عمدہ شراب اچھی نظائیں پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ شاعری لڑا
سے وجدان حاصل کرتی ہے۔

آئینہ جب کسی بد صورت کا سامنا کرتا ہے۔ کوئی نایاب پتھر جب کسی فضول
اور بادیاری شخص کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ اور جب عمدہ تلوار کسی گھٹیا جرنیل کے ہاتھ
میں آتی ہے۔ تو ان حالات کا کوئی مداوا نہیں ہو سکتا۔

ب۔ پھول اور عورتیں

پھول کو کھلاتے۔ چاند کو افق کی گہرائی میں ڈبے اور خوبصورت عورتوں
کو جوانی میں مرتے نہیں دیکھنا چاہئے۔

پھولوں کو اس وقت دیکھنا چاہئے جب وہ پوری طرح شگفتہ ہوں۔ چاند کے
پورے ہونے کا انتظار کر کے اسے کامل صورت میں دیکھنا چاہئے۔ کتاب کھنی شروع
کرد تو اس کی تکمیل کا مرحلہ بھی دیکھو۔ اور ملقا عورتوں کی دید کا صحیح وقت وہ ہے
جب وہ خوش ہوں۔ ورنہ سارا مزہ ہوا ہوا جاتا ہے۔

حصین عورتوں کو صبح کے وقت سٹکا کرتے دیکھو جب انھوں نے رخساروں پر
ٹازہ مل لیا ہو۔

ایسے چہرے بھی ہوتے ہیں جو بد صورت ہونے کے باوجود نظروں پر بار نہیں

گزرتے۔ ایسے چہرے بھی ہیں جو کہ یہ تو نہیں ہوتے لیکن ان کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا
ایسی تحریریں بھی ہیں جو گرامر کی پابند نہ ہوتے ہوئے بھی بڑی پیاری اور دلاویز
ہوتی ہیں۔ اور ایسی تحریریں بھی ہیں جو صرف دنجو کے اعتبار سے بالکل درست ہوتی ہیں
لیکن ان سے گھن آتی ہے۔ یہ نکتہ سطحی لوگوں کو کیونکر سمجھاؤں۔

اگر آپ پھولوں سے بھی اسی طرح پیار کریں جس طرح حسین عورتوں کو چاہا
جاتا ہے۔ تو پھولوں میں خاص دل آویزی محسوس ہونے لگے گی۔ اور اگر حسین عورتوں
سے اُسی طرح پیار کیا جائے جس طرح پھولوں سے کیا جاتا ہے تو انسان کے دل
میں خاص قسم کی نزاکت کا احساس۔ نرمی اور شفقت پیدا ہو جائیگی۔

حسین عورتیں پھولوں کے ہیں بہتر ہیں۔ کیونکہ وہ انسان کی زبان تو سمجھتی ہیں۔
اور پھول حسین عورتوں سے اچھے ہیں کہ خوشبو دیتے ہیں۔ اگر ایک ہی وقت میں
یہ دونوں حامل نہ ہو سکیں تو خوشبو دار حسن کے بجائے منکھلم حسن کو ترجیح
دیکھئے۔ اور اسے اپنائیئے۔

اگر پھولوں کو گہرے قرمزی رنگ کے ظروف اور گلدانوں میں بجانا
ہے تو اس طرح سجائیے کہ گلدانوں کے سائز اور ان کے رنگ اور ان کی بلندی
سے پھولوں کو مناسب ہو۔ اور ان کا رنگ پھولوں کے رنگ کے عین مُلت ہو
بہت سے پھول دلفریب اور حسین ہوتے ہیں۔ مگر ان میں خوشبو نہیں ہوتی
جن پھولوں میں پتیوں کی تہوں پر نہیں ہوں وہ عام طور پر بناوٹ کے اعتبار
سے خوش منظر نہیں ہوتے۔ انوسے ہے کہ کامل چیز بہت نایاب ہے صرف
کنول کے پھول میں یہ دونوں خوبیاں یکجا ہو گئی ہیں۔

آلوچے کے پھول انسان کو عالی خیال بناتے ہیں۔ نثرن تہنائی کا جاک

دلاتا ہے۔ گل داؤ دی ہمیں سادہ مزاج بناتا ہے۔ اور کنول کو دیکھ کر انسان میں
اطمینان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہار میں کھٹنے والا ہائے تانگ شہوانی جذبات
بیدار کرتا ہے۔ گل شقائق آدمی کے دل میں عورت کا احترام اور اس کی قدر پیدا
کرتا ہے۔ بانس اور کیٹے کے پیر انسان کو دلنواز بناتے ہیں۔ خزاں کا ہائے تانگ فرا
میں بانگین پیدا کرتا ہے۔ صنوبر کا درخت انسان کے دل میں گوشہ نشینی کے خیالات
کو جگہ دیتا ہے۔ بیہجنوں آدمی کو جذبہ باقی بنادیتا ہے۔

اگر کسی مرد لقا عورت کا چہرہ پھول کی طرح شگفتہ۔ اس کی آواز پرندے کی
طرح نغمہ ریزہ۔ اس کی روج چاند کی طرح حسین۔ اور اس کے چہرے ہرے چال ہے
بید مجنوں کا سا بانگین اور لہک ہو۔ اس میں وہ دلفریبی ہو جو خزاں کے
موسم میں اٹھتا ہے جھیلوں میں نظر آتی ہے۔ اس کی ہڈیاں سیب کی طرح
رنگین۔ اور اس کی جلد برف کی طرح سفید اور پاکیزہ ہو۔ اور اس کا دل
شعر کی طرح لطیف ہو تو میں مکمل طور پر مطمئن ہو جاؤں کہ یہی عالموں کی طرح اور اس
کتاب پر حاشیہ کھینچنے والوں کی طرح میں بھی یہ کہوں گا کہ میرا بھی صدا ہے اہل بچہ سنسرایا
آپ نے (مصنف)

اگر اس دنیا میں کتابیں نہ ہوتیں تو خیر دوسری بات تھی۔ مگر کتابیں چونکہ موجود
ہیں۔ اس لئے ان کا بڑھنا ضروری ہے۔ اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی تو کیا کہا جاسکتا تھا
مگر دنیا میں چونکہ شراب موجود ہے۔ اس لئے اسے چننا چاہئے۔ اگر دنیا میں مشہور بہادر
نہ ہوتے تو بات اور تھی۔ مگر اب کہ یہ بہادر موجود ہیں تو ان کو جاکر دیکھنا لازم ہے۔
اگر دنیا میں پھول اور چاند نہ ہوتے تو کچھ کہنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مگر دنیا میں
پھول بھی ہیں اور چاند بھی ہستے دونوں کا لطف اٹھانا چاہئے۔ اگر دنیا میں حساب کمال اور ذی فہم مرد

اور حسین عورتیں نہ ہوتیں تو کیا عرصہ کیا جاسکتا تھا لیکن دونوں کا وجود چونکہ اس دنیا میں ہے اسلئے ان عورتوں سے محبت اور ان مردوں کی حفاظت لازم ہے۔
آئینہ بد صورت عورتوں کا دشمن کیوں نہیں؟ اسلئے کہ آئینہ جذبات سے عاری ہے اگر اس میں جذبات ہوتے تو اس کے ٹڑے ٹکڑے کر دیتے۔

گلے میں لگا لگایا اچھا بھلا خریدیں تو اس کے لئے بھی دل میں جگہ ہوتی ہے تو پھر ”مسکلم بھولوں“ عورتوں کے لئے دل میں کتنی جگہ کتنی نزاکت احساس ہونی چاہئے۔
شراب اور شہر کے بغیر بھول اور چاندنی دونوں بے مصرت تھے۔ وہ لوگ جن میں جوہر ہو۔ اور جنہیں خدا نے حسن صورت بھی عطا کیا ہو۔ اور وہ خوبصورت عورتیں جو عالم بھی ہوں کبھی زیادہ عمر نہیں پاتیں۔ نہ صرف اسلئے کہ دیوتاؤں سے حب کرتے ہیں۔ بلکہ اسلئے بھی کہ ویسے لوگ ایک نسل کے لئے۔ اور ہر زمانے اور ہر دور کے لئے بھی مایہ ناز ہوتے ہیں۔ اسلئے خدا انہیں دنیا میں زیادہ دیر رہنے نہیں دیتا۔
سب ادا ان کی تو ہیں یا بے محسوس ہو۔

ج۔ پہاڑ اور پانی

کائنات میں جو چیزیں انسان پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ یہ ہیں۔
آسمان پر چمکتا ہوا چاند اور سورجی۔ پسندوں میں کو کو کرنے والی کوئل اور پردوں میں بید مجنوں کا ہٹ۔
چاند نے ساتھ مل کر بادلوں کا اندازہ کرنا کتابوں کے ساتھ ایک ہو کر کاغذ چائے والے کپڑے کی فکر۔ بچوں کے ساتھ ملکر طوفانوں کا ڈر اور صاحبِ حجر

ہمارے سینوں میں ہیں، ان کا جن اس بات میں مضمر ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی مناسب جگہ موجود ہے سفر کرتے ہوئے جن مقامات سے گزریں ان کے حسن و خوبی کے سلسلے میں زیادہ میں یخ نکالنے کی ضرورت نہیں۔ مگر جہاں زندگی بھر رہنا ہو ان جگہوں کے حسن و خوبی کو بڑے اعلیٰ معیار پر پرکھنا چاہئے۔ کیونکہ ان جگہوں کا تو ہر وقت سامنا رہے گا۔

بالنس کی کونسل سبزے میں اپنی نوعیت کی واحد چیز ہے۔ لہجی کا پھل پھلوں میں منفرد ہے۔ آبی جانوروں میں کیگڑا انوکھی چیز ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں شراب عجیب و غریب چیز ہے۔ آسمان پر چاند اپنی وضوح کا تنہا مالک ہے۔ پہاڑوں اور پانیوں میں مغربی تھیلی منفرد ہے۔ سونگ عہد کار باب آلات سہولتیں ہیں۔ اور یوآن کی ڈرامائی نظیں ادب میں انوکھی چیزیں ہیں۔

مشہور پہاڑوں اور دریاؤں کو دیکھنے کے لئے شمت چلتے ہیں جب تک مقدر کو منظور نہیں ہوتا ہمیں ان کو دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ چاہے یہ چیزیں ہم سے صرف دس بارہ میل دور ہوں۔

آئینے میں جو عکس پڑتے ہیں وہ پورے رنگوں کی تصویریں ہوتی ہیں لیکن عکس (یعنی سائے) چاندنی میں پڑتے ہیں وہ ایک رنگی تصویریں ہوتی ہیں۔ آئینے میں نظر آنے والے عکس ایسی تصویریں ہیں جن کے خطوط ٹھوس ہوتے ہیں۔ اور چاند کی روشنی میں نظر آنے والے عکس بے ہڈی کی چیز (غیر مرئی) تصویریں ہیں۔ چاند کی روشنی میں پہاڑوں اور دریاؤں کے عکس۔ آسمان پر جغرافیے کے باب ہیں۔ اور پانی میں چاند تاروں کے عکس زمین پر فلکیات کا مطالعہ۔

د بھار و خزاں۔ بہار آسمان کی طبیعت کا قدرتی رنگ ہے اور خزاں اس طبیعت کے

تلون کا ایک کرشمہ ہے۔

پڑا لے لوگ سرما کو باقی کے تین موسموں کے لئے فالتو یا زائد (یعنی آرام کا) موسم گردانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ گرمیوں کو تین فالتو موسموں کا موسم سمجھنا چاہئے۔ گرمیوں کی صبح لو اٹھنا۔ رات کا فالتو حصہ ہے۔ گرمیوں کی رات کو زیادہ دیر بیٹھے رہنے اور نہ سونے کو دن کا زائد حصہ گردانا چاہئے۔ اور سہ پہر کی نیند سماجی میل جول کا زائد حصہ ہے مجھے واقعی بقول شاعر گرمیوں سے محبت ہے۔
اپنے آپ پر خزاں کی مانند قابو ہونا چاہئے۔ اور ہر معاملے کو بہار کے انداز میں سلجھانا چاہئے۔

اچھی نظر اور نظائیں خزاں کی روح سے خراب ہونی چاہئیں۔ اور اچھے سازوں اور ڈرامائی نظموں میں بہار کی روح بجاتی ہوئی ہونی چاہئے۔

۳۔ آوازیں

پرندوں کا نغمہ بہار کے موسم میں۔ اور جھینگروں کا گیت گرمیوں میں سننا چاہئے۔ خزاں میں ننھے مئے کیڑوں کی آوازیں اور سرما میں ہر فباری کی صدا سننا چاہئے۔ دن میں شطرنج کھیلنے کی آواز۔ چاندنی رات میں بانسری کا نغمہ۔ پہاڑوں پر صنوبر کے درختوں کی سرسراہٹ اور لب دریا لہروں کے ہلکے رول کی آواز سننی چاہئے۔ اگر یہ صدا ایں آپ سن لیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جینا اکارت نہیں گیا۔ لیکن جب کوئی بازار کی شخص بازار میں جھگڑا کرے اور شور و غوغا مچائے۔ یا جب گھر کی بیوی میاں کی خبر سننی شروع کرے تو ان آوازوں کو سننے کے بجائے بہرہ منجانا بہتر ہے۔
مرغابیوں کی صدا ایں سننے سے یہ احساس ہوتا ہے گویا ہم ناکنگ میں ہیں۔

چوڑوں کے شاہپ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کھیل کے کنارے کے شہروں مثلاً سوچاؤ چانگ چاؤ اور ہو چاؤ میں بیٹھے ہیں۔ ساحل پر موجوں کا شور سن کر ایسا خیال آتا ہے۔ کہ ہم جی کیا نگ میں ہیں۔ اور ڈبلے گھوڑوں کے گلے کی گھنٹیاں بجتی سن کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ سیان کی سڑک پر جا رہے ہیں۔

ساری آوازوں کو ذرا فاصلے سے سننا چاہئے۔ صرت سنان کی آواز ایسی ہے جسے دور و قریب دونوں طرح سنا جاسکتا ہے۔

صنوبر و شمشاد کے سایہ تلے سنان کی موسیقی سننا کانوں میں امرت ڈالنے کی طرح ہے۔ چاندنی رات میں بانسری کی میٹھی آواز چشمے کے پاس آبشار کا شور اور پہاڑوں میں بودھوں کے مذہبی گھنٹن سننا بھی یہی کیفیت رکھتا ہے۔

پانی کی آواز چار طرح کی ہے۔ آبشاروں کا شور بجلتے چشموں کا شور۔ جھرنوں کا شور اور نالوں کا شور۔ ہوا کی صدائیں تین قسم کی ہیں۔ صنوبر کے درختوں پر سرسراہٹ۔ خزاں زدہ پتوں کی کھڑکھڑاہٹ اور دریا پر آندھی کا لٹکانا بارش کی صدا دو طرح کی ہے۔ پتوں اور کنوؤں کے پھولوں پر برستی بوندوں کی آواز۔ اور مکان کے چھجوں سے بانس کی بانسیوں میں پلنے کے گرنے کی آواز۔

س۔ بارش

یہ چیز جسے بارش کہتے ہیں اس سے دن چھوٹے اور راتیں طویل معلوم ہونے لگتی ہیں۔

— بہار کی بارش اس شاہی فرمان کی طرح ہے۔ جو انسان کو اعزاز بخشتے۔ گرمائی کی بارش واجب القتل مجرم کے لئے جیسے معافی کا پروانہ ہوتا درختوں کی بارش

بین اور مرثیے کی مثل ہے۔

بہار کے موسم میں برشکال کا دن مطالعہ کے لئے موزوں ہوتا ہے۔ گرمیاں برستی بارش کا دن شطرنج کھیلنے کے لئے مناسب ہے۔ اور خزاں کی برکھ کے دن میں پیمانے صحت اور سامان کے کمروں میں رکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینا اچھا ترغیب دینا موزوں ہو گا۔ مہینے بارش کا دن صرف شراب پیئے کیلئے موزوں ہے۔ — میں میگہ دیوتا کو خط لکھوں گا۔ اور اُسے بتاؤں گا کہ یہاں بارش پہلے چاند کی پندرھویں تاریخ کے بعد ہونی چاہئے۔ رجب شمعوں کا جشن ختم ہو چکا ہے۔ جو دس دن متواتر ہوتی رہے۔ بلکہ وقتاً فوقتاً تیسرے چاند کے تیسرے دن تک ہوتی رہے۔ تاکہ اس وقت تک شفا لو کے شگون کھل جائیں۔ پھر چاند بولنے سے قوت بھی بارش ہونی چاہئے۔ اور یہ کہ گرمیاں ہر مہینے کے پہلے دس دنوں اور آخری دس دنوں میں باقی ضرور برستار ہے۔ (درمیانی دنوں میں اس سے نہیں کہہ کر ہم پورے چاند کی تابانی سے لطف اٹھا سکیں۔) خزاں کے موسم میں سالوں اور نوز میں مہینے کے پہلے اور آخری دس دن بارش ہونی چاہئے۔ آٹھواں مہینہ فصل کی کٹائی کے لئے مخصوص ہے، لیکن سرما کے تین مہینوں میں بارش کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔

ش۔ چاند ہوا کی اور پانی

پہلی رات کا چاند جلد ڈوب جاتا ہے۔ اور یہ اس پر غصہ آتا ہے۔ تیسرے ہفتے کے زوال پر چاند پر اسلئے غصہ آتا ہے کہ وہ اتنی دیر سے طلوع ہوتا ہے۔ — چاندی رات میں بد تعلیمات کا ٹھکانہ۔ سننا انسان کے ذہن میں بے لوثی اور ہر چیز سے علیحدگی کا تاثر پیدا کرتا ہے۔ چاندی میں شیر بازی

کے تذکرے جو اُت آموختا بت ہوتے ہیں۔ چاندنی میں شعر و سخن کی باتیں تنہائیوں میں زیادہ رنگ پیدا کر دیتی ہیں۔ اور چاندنی میں حسین عورتوں کے دیکھنے سے یہ جانی جذبات میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔

چاند کے ساتھ ٹھیکلنا یہ ہے کہ نیچی جگہ بیٹھ کر صاف اور چمکیے چاند کی طرت سر اٹھا کر دیکھا جائے۔ اور جب چاند دھند میں لپٹا ہو اور مگر ہو تو اسے اونچی جگہ سے دیکھا جائے۔

بہار کی ہوائیں شراب کی طرح ہیں۔ گرمائی ہوا چائے کی طرح ہے۔ خزاں کی ہوائیں دھوئیں کی مثل ہیں۔ اور سرما کی ہوائیں ادراک کی طرح تیز اور تند ہیں۔

ص۔ فراغت اور دوستی

جو لوگ ان کاموں پر توجہ نہیں دیتے جن پر دوسرے لوگ دن رات توجہ دیتے ہیں۔ صرف فری لوگ ان کاموں پر دن رات توجہ دے سکتے ہیں جن پر دوسرے لوگ توجہ نہیں دیتے۔

فراغت سے بڑھ کر کوئی پیر انسان کو مرغوب نہیں۔ فراغت کا یہ مطلب نہیں کہ فراغت کے لمحوں میں انسان بالکل بے کار ہوا کرتا ہے۔ فراغت کی بدولت انسان کتابیں پڑھتا ہے۔ شہور مقامات کا سفر کرتا ہے۔ اور اچھے لوگوں سے عمدہ دوستی کر سکتا ہے۔ فراغت ہی کی بدولت انسان شراب پی سکتا ہے۔ اور کتابیں لکھ سکتا ہے۔ اور ان سے بڑی مسرتیں اور کھینچا ہو سکتی ہیں۔؟

بادل پر سورج کی کرنوں کی چھوٹا پڑے تو بادل رنگین ہو جاتا ہے۔ بہار کا چہرہ چٹان سے ہو کر پہرے تو آبشار بن جاتا ہے۔ گویا نئے تعلق سے نام بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستی اتنی گراں مایہ چیز ہے۔

پہلے مہینے کی پندرہ تاریخ کو شمعوں کا جشن مناتے ہوئے آدمی کو لا ابالی دوستوں کے ساتھ شراب پینی چاہئے۔ — پانچویں مہینہ کی پانچویں تاریخ بخیروں کا جشن مناتے وقت خوش وضع اور وحیہ دوستوں کے ساتھ شراب نوشی کرتی چاہئے۔ ساتویں مہینے کی ساتویں تاریخ کو آسمانی گوالے اور آسمانی دھنیزہ کے ملاپ کی تقریب کے موقع پر دلنوازا اور دلکش دوستوں کی معیت میں خوشی کرنی چاہئے۔ خواں کے وسط میں جشن خواں کے موقع پر جب کٹائی کا چاند پورا چمک رہا ہو تو خاموش طبع اور حلیم دوستوں کی معیت میں شراب پیو۔ اور نویں مہینے کے نویں دن ادبچے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے رومانی مزاج کے دوستوں کے ساتھ نئی خوشی کا لطف ہے۔ فاضل دوستوں کے ساتھ بات چیت کرنا نامادرتی میں پڑھنے کی طرح ہے۔ شاعر مزاج دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنا۔ بن پایہ شاعروں کی تپیں اور عمدہ ترنگاموں کی انشا کا مطالعہ کرنے کے برابر ہے۔ محتاط اور نہایت مہذب اور سست دوستوں کے ساتھ بات کرنا ایسا ہے جیسے پڑنے والوں اور حکما کی ادبیات عالیہ پڑھی جا رہی ہوں اور ظریف طبع دوستوں کے ساتھ باتیں کرنا کوئی عمدہ ناول یا رومانی داستان پڑھنے کی طرح ہے۔

ہر خاموش طبع کو شہ گیر۔ اہل علم کے چند قریبی دوست ضرور ہوتے ہیں۔ قریبی دوستوں سے میری مراد یہ نہیں کہ ان لوگوں نے عمر بھر کی دوستی اور نباہ کی قسمیں ہی اٹھا رکھی ہوں۔ عام طور پر دلی دوست وہ ہوتے ہیں جو اگرچہ ہم سے ہزاروں میل کے

فاصلے پر ہوں۔ پھر بھی انہیں ہماری ذات پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ اور وہ ہمارے خلاف کسی قسم کی افواہ پر یقین نہیں کرتے۔ اور جب وہ کوئی افواہ سُننے ہیں تو ہر ممکن طریقے پر اس کی وضاحت اس کا جو ارسنہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ وقت پڑنے پر ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ کیا کرنا چاہئے۔ اور ہمیں کس بات سے احتراز لازم ہے یہ لوگ ضرورت کے وقت ہماری امداد کو لگتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ہمارے علم کے بغیر اپنی وفادار خبثت سے ہمارا کوئی قرضہ بیباق کر دیتے ہیں۔ کوئی تصفیہ کر دیتے ہیں۔ اور انہیں یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے میں کہیں ان پر یہ الزام عائد نہ کر دیا جائے کہ وہ ہمارے مفاد کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو رہے ہیں۔

علامہ دوستوں میں سے دلی دوست (جو ہمارے دل سے واقف ہوں) ڈھونڈنا آسان ہے۔ لیکن بیوی اور محبواؤں کے جھرمٹ میں سے دلی دوست ڈھونڈنا مشکل ہے۔ حاکم اور وزیر کے تعلق میں دلی دوست کی تلاش مشکل تر ہے۔ "غیر معمولی" یا ممتاز کتاب وہی ہے جس میں ایسی باتیں ہوں جو پہلے نہیں کہی گئیں۔ اور دلی دوست وہ ہے جو ہمیں اپنے سارے خاندانی معاملات اور راز بتا سکے۔ دیہات میں رہنے کا لطف جیسی ہے کہ اچھے دوست بھی ساتھ ہوں ان علاقوں میں آدمی کا سابقہ کسانوں اور لکڑہاروں سے پڑتا ہے۔ اور ان سے آدمی بہت جلد تنگ آجاتا ہے۔ کیونکہ یہ پیچھے زیادہ سے زیادہ مختلف قسم کے اناج پہچان سکتے ہیں۔ یا موسم کے بدلے میں کچھ اندازے کر سکتے ہیں۔ دوستوں کی بھی متعدد قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے اچھی قسم کے دوست وہ ہیں جو نظریں کھ سکیں۔ ان سے دوسرے درجہ پر اچھی باتیں کرنے والے دوست ہیں۔ تصویر بنانے والے دوست تیسرے درجہ میں ہیں۔ گمانی والے دوستوں کا نمبر چوتھا ہے۔ اور جن دوستوں کو بے نوشی کی محفل میں

مختلف قسم کے کھیل آتے ہوں۔ ان کا طبع سب سے آخر میں آتا ہے۔

ط۔ کتاب میں اعلان کا مطالعہ

جراتی میں کتاب میں پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ کسی دکان میں سے جانوروں کو دیکھ رہے ہوں۔ ادھر دھڑ دھڑ میں کتابوں کا مطالعہ ایسا ہے جیسے کھلے آئینے میں جانوروں کو دیکھنا ہوگا اور پڑھنے میں کتاب میں ایسی ہے جیسے ادنیٰ عمر اور جگہ سے جانور کا تھکنا ہو گیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطالعہ سے جو فائدہ حاصل ہونے میں آتی ہے اس کی گہرائی اپنی ذاتی تجربے کی گہرائی کے تناسب سے ہوتی رہتی ہے۔

جو شخص بے لفظ کتاب میں پڑھ سکے (یعنی کتاب زندگی کا مطالعہ کر سکے) صورت دی شخص حسن اور لا جواب باتیں کر سکتا ہے۔ وہ سبائی جو لفظوں میں سما نہیں سکتی اگر کسی کی سمجھ میں آجائے تو صورت دی شخص بدعورت کا فکرتی کا کہہ سکتا ہے۔ یہ لے باکنا لہا اور موجودہ ادیبوں کی کھلی ہوئی غیر فانی کتابیں خون اور آسنوؤں سے گھٹی گئی ہیں۔

شورای ہو کی کتاب "سارے انسان بھائی میں مغرب و غصب کا آئینہ ہے" کا پوچھ کی تصنیف "بندہ کی رزمیہ داستان روحانی بیداری کا افشاں ہے۔ اور چوٹی کی گہلی کا نقش ناول مطالعہ فانی گلہ ران اور کو بیچے کا پھول" انسان کی داستان ہے۔

ادب دہ مستطوب جو میز پر نہ کھایا ہے۔ اور مستطوبہ ادب ہے جو زمین پر کھرا ہوا ہے مطالعہ سب سے بڑی صفت ہے۔ سب سے بڑی نالیخ کا مطالعہ کہنے سے خوشی نہیں حاصل ہوتی۔ بلکہ نا اعلانیوں پر غصہ آتا ہے۔ لیکن اس غصہ میں بھی کتنا مزہ ہے

ادبیات عالیہ کی کتابیں سردیوں میں پڑھنی چاہئیں۔ کیونکہ ان دنوں ذہن اور توجہ دونوں ان پر مرکوز ہو سکتی ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنا میں کریں کیونکہ ان دنوں آدمی کے پاس وقت کافی ہوتا ہے۔ پُرانے فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ خزاں میں کریں۔ کیونکہ ان کے خیالات دلکش ہوتے ہیں۔ اور بعد کے ادیبوں کی تمام کتابیں بہار میں پڑھنی چاہئیں۔ کیونکہ ان دنوں فطرت میں پھر جان جاتی ہے جب ادیب لوگ فوجی معاملوں پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ کمرے میں بیٹھ کر جنگی سائنس پر بحث کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کاغذ پر سپاہیوں کی بات حیت کرتے ہیں۔ مصنف اور جب فوجی جرنیل ادب پر بات کرتے ہیں تو ان کی باتیں سنی سنائی انواہوں سے زیادہ کچھ نہیں ہوتیں۔

جو شخص مطالعہ کرنا جانتا ہے وہ جہاں جاتا ہے اس کے لئے ہر چیز کتاب بن جاتی ہے۔ پہاڑ اور دریا بھی کتابیں ہی ہیں۔ شطرنج اور شراب بھی کتابیں ہیں۔ اور چاند اور پھول بھی کتابیں ہیں۔ سفر کارسیا یہ جانتا ہے کہ جہاں کہیں وہ جائے ہر چیز فطرت کا ایک نام در نظر آ رہا بن جاتی ہے۔ کتابیں اور تاریخ بھی مناظر ہیں۔ شراب اور شعر بھی منظر ہیں۔ چاند اور پھول بھی مناظر ہیں۔

کسی قدیم مصنف کا قول ہے کہ میں چاہتا ہوں دس برس کتابوں کا مطالعہ کرتا رہوں۔ دس برس سفر کرتا رہوں۔ اور دس برس اپنی چیزوں کی ترتیب اور حفاظت میں خرچ کروں۔ میرا خیال ہے اس آخری کام کے لئے دس برس بہت زیادہ ہیں۔ میں دس برس کافی ہونا چاہتا ہوں۔ مطالعہ اور سفر تو دس برس کیا اس سے دگنی مدت بھی میرے دل کو مطمئن نہیں کر سکتی ہو رنگ چینی کے قول تو اسکے لئے تین سو برس کی عمر چاہئے۔ پُرانے لوگوں کا قول تھا کہ اچھی شاعری اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہنے والا

دنیا میں ناکام ہو اور بالکل غریب ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ناکام شخص کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی زندگی کی مثال بُری خوبی سے پیش کر سکتا ہے۔ امیر اور کامگار لوگوں کی شاعری اچھی نہیں ہو سکتی کیونکہ نہ وہ غربت پر آہیں بھر سکتے ہیں نہ ناکامی اور بد بختی کا ماتم کر سکتے ہیں۔ وہ تو صرت ہواؤں بادلوں اور چاند و شبنم پر شعر کہہ سکتے ہیں۔ بھلا یہ کئی چیزیں اچھی کیونکر ہوں گی۔ ایسے شخص کیلئے عمدہ نظمیں لکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سفر کرے تاکہ وہ اپنے سفر کے دوران میں ہزاروں اور دریاؤں کے علاوہ عام لوگوں کے رسم و رواج ان کے رہنے پھرنے کے طریقوں کا مطالعہ کر سکے شاید اس طرح جنگ یا قحط کی ماری ہوئی دنیا کے آلام اس کی نظموں میں باریاں لکھیں۔ ہر طرح اپنے گیتوں اور اپنی آہوں کیلئے دوسروں کے آلام مستعار لینے سے اچھی شاعری ہو سکتی ہے اور اسکے لئے افلاس اور ناکامی کا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا۔

ع - کچھ زندگی کے بارے میں

جذبہ کائنات کی بنیاد ہے۔ اور زمین رسا کائنات کی چھت ہے۔
 شرفا کی نفرت کا نشانہ بننے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ عام لوگوں کی توہین کا نشانہ بن جائیں۔ کوئی مشہور فاضل اگر آپ کی ذات سے لاعلم ہے تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ معمولی سرکاری تھن آپ کو فیل کر دے۔

آدمی وہ جس کی زندگیوں ہو جیسے کوئی نظم ہوتی ہے۔ اور چیز وہ جو تصویر نظر آئے۔

دنیا میں ایسے مناظر بہت ہیں جن کا تذکرہ تو بے حد نہیں ہوتا ہے حقیقت

میں یہ مناظر بہت ادا ہوتے ہیں۔ مثلاً دھند یا بارش کے مناظر بعض حالات کا خاکہ نہیں تو بڑے شاعرانہ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن درحقیقت انہیں برداشت کرنا امکان سے باہر ہوتا ہے۔ مثلاً بیماری اور غریبی کے حالات بعض ادا نہیں ہوتے کہ انکا ذکر سنو تو بڑی حسین معلوم ہوں گی۔ لیکن وہ سخت عامیانہ ہوتی ہیں مثلاً پھول بیچنے والی لڑکیوں کی آوازیں۔

میں خود کسان نہیں بن سکتا۔ صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنے باغ کو خود پانی سے سینچ دوں۔ میں لکڑہارا نہیں بن سکتا۔ صرف اپنے باغ سے بے جھاڑ جھنکار صاف کر سکتا ہوں۔

جن چیزوں سے مجھے کوفت ہوتی ہے وہ گنتی میں دس ہیں۔

۱۔ کتابوں کو آسانی سے کیڑا لگ جاتا ہے۔

۲۔ گرمائی راتوں کا سارا لطیفہ مجھ رذ کی بدولت غارت ہو جاتا ہے۔

۳۔ مہتابی کی ہلکی چھت بہت جلد ٹپکنے لگتی ہے۔

۴۔ گل داؤدی کی پنکھڑیاں مرجھا جاتی ہیں۔

۵۔ صنوبر کے درختوں پر بڑی بڑی چیونٹیاں ہوتی ہیں۔

۶۔ بانس کے پیڑوں سے اتنے زیادہ پتے گر جاتے ہیں۔

۷۔ کنول اور تیج کے پھول اتنی جلدی مرجھاتے ہیں۔

۸۔ پانی پو کے پودے میں اکثر سانپ چھپا ہوتا ہے۔

۹۔ کلری کی جالیوں پر پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔

۱۰۔ سینہ یا خارشست کھانے میں زہریلے ثابت ہوتے ہیں۔

۱۱۔ بھیلوں میں سوآن کا پھول تو جسے دافع آلام کا نام دیا گیا ہے لیکن بڑی

یکوئل نہ بنو۔ کیونکہ وہ خون کے آنسو بہاتی ہے۔ جس سے چول اُگتے ہیں۔
میرے نزدیک مکمل اور مثالی زندگی یہ ہے کہ ایسے مقام پر پیدا ہوں جہاں
ہن دامن ہو۔ بہاریاں اور پھیلی ہوں۔ اور وہاں کا حاکم انصاف پسند اور دیانتدار
ہو۔ ہم ایسے خاندان کے رکن ہوں جس کے مالی حالات اطمینان بخش ہوں ہمیں ایسی بیوی ملے
جو عقل مند ہو۔ اور ایسے بیٹے پیدا ہوں جو ذہین اور اچھے ہوں۔

اگر آپ کے سینے میں بہاؤ دن اور راتوں کے مناظر محفوظ ہیں تو آپ شہر سی
جی اسی طرح رہ سکتے ہیں۔ گویا بہاؤ کے گھنے جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔
خاموش رات کو اکیلے بیٹھے رہنا۔ چاند کو اپنے دل کے آلام کی داستان
سنانا۔ پر نغمات کو تہنارہنا۔ اور رات کے جھینگروں کو اپنا راز والے جاننا
یہ زندگی — جو شخص شہر میں رہنا ہو اسے چاہئے کہ تصویروں کو قدرتی طریقہ
سمجھے۔ گیلے کے پھولوں کو اپنا باغ جانے مار کتابوں کو اپنا سجادہ دست خیال کرے۔
کسی مشہور عالم سے یہ کہنا کہ وہ آپ کے بچوں کو تعلیم دے۔ کسی اچھے
برہا کرہ مقامی جواب مضمون لکھنے کی مشق کرنا۔ اور کسی مشہور راویب کو اپنا ادبی
اُستاد مہترانا — یہ تینوں چیزیں سرسبز غلط اور نامناسب ہیں۔

پیارے لئے یہ لازم نہیں کہ شراب سے پرہیز کرے اسے صرف اچھا لہو
اور بازاری باتوں سے احتراز لازم ہے۔ سرخ لباس والی نامہ نینوں کیلئے یہ ضروری
نہیں کہ انھیں ادب کی سمجھ ہو۔ اُن کے لئے یہی کافی ہے کہ جو چیز اُسٹک ہو وہ
اس کا ذوق رکھتی ہوں۔

اگر ٹیکسی وصول کرنے والے کی آمد سے کوفت ہوتی ہو تو زمین کا ایسے ٹیڑھے
پہلے سے ادا کر دیں۔ اگر آپ کو بدھ مت کے ٹھکشور دلدے مذہبی بحث میں لطف آتا

ہے تو آپ ان کی خانقاہوں کے لئے کچھ نہ کچھ دیتے ہی رہیں۔
ہر چیز بھول جانا آسان ہے۔ صرف شہرت کا خیال نہیں بھایا جاسکتا
ہر چیز سے بے پروائی برتنا بھی مشکل نہیں۔ البتہ شراب کے تین پیالوں سے کون
بے نیاز ہو سکتا ہے؟

شراب چائے کی جگہ لے سکتی ہے۔ لیکن چائے شراب کی جگہ نہیں لے
سکتی۔ نظیں نشر کی جگہ پر کر سکتی ہیں۔ لیکن نشر نظم کی جگہ نہیں پر کر سکتی۔ ڈرامائی
نظیں گیتوں کی جگہ لے سکتی ہیں۔ لیکن اس کا الٹ ممکن نہیں۔ چاندنیوں کی جگہ
لے سکتا ہے لیکن شمعیں چاند کی جگہ نہیں لے سکتیں۔ قلم زبان کی جگہ لے سکتا ہے
لیکن زبان قلم کی جگہ نہیں لے سکتی۔ خادمہ کی جگہ مرد ملازم کام کر سکتا ہے۔
لیکن وہ خادمہ کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔

سینے میں بے انصافی کے دکھ کو شراب میں غرق کیا جاسکتا ہے لیکن
دنیا میں بہت بڑی بے انصافی کو صرف تلوار ہی سے غرق کیا جاسکتا ہے۔
مصدقہ آدمی کا باغ اس کے گھر کے پاس ہونا چاہئے۔ اور باغراغت شخص
کا باغ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر۔

دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو کسی پہاڑی غاری رہنے والے عارف کی سی
سرمیں مل سکتی ہیں۔ مگر جنہیں ان مستروں کی کچھ خبر نہیں ان میں مجھیرے لکڑہارے۔ باغیان
اور کسان شامل ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ باعوں۔ ایوانوں اور ماہ پیکر داشتہ غوروں
کی سنگت انھیں میر ہوتی ہے۔ مگر انھیں ان سے لطف اٹھانا نہیں آتا۔ ان میں امیر
سوداگر اور اعلیٰ افسران شامل ہیں۔

درد کا برداشت کرنا آسان ہے لیکن کھجانے کی خواہش کو دبانا مشکل ہے۔ کرکڑیلا
زائقہ برداشت کیا جاسکتا ہے لیکن کھٹی چیز ہر کئی نہیں کھا سکتا۔

قراغت والے شخص کا قلمدان براخو بصورت ہونا چاہئے لیکن مصروفیت والے شخص کا قلمدان خوبصورت ہونا لازم ہے۔

دل بہلا دے کے لئے جو داشتہ رکھی جائے اسے خوبصورت ہونا چاہئے۔ لیکن جو عورت اولاد کے لئے گھر میں ڈالی جائے اس کا خوبصورت ہونا لازم ہے۔

سفید بگلوں کو دیکھ کر روماتی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ گھوڑا انسان میں شجاعت کا اندازہ پیدا کرتا ہے۔ نسترنگو شتر نشینی کا میلان پیدا کرتا ہے۔ اور صندیر بزرگانہ وقار پیدا کرتا ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ کسی دن ایک عریاں ناچ کا انتظام کروں۔ تاکہ ہر زمانے کے مرحوم اہل کمال کی روحیں خوش ہو جائیں۔ اور پھر ہر زمانے کی خوبصورت عورتوں کی روحیں بھی خوش ہو جائیں۔ جب بھی مجھے اس ناچ کی صدارت کے لئے کوئی صلی "عالم دین" مل گیا۔ میں فوراً اس ناچ کا انتظام کروں گا۔

یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے کہ لطیف غذاؤں کو جلد بزدل ہمارا کیا جائے۔ شاندار مناظر سے عجلت میں گزرا جائے۔ گہرے جذبات کا اظہار سطحی ہو خوبصورت دن کو کھانے اور شراب پینے میں غارت کیا جائے۔ اور اپنی دولت کو نمائشی حیاشی پر صرف کیا جائے۔

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY
SRINAGAR (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Acc. No. _____

This book may be kept for 14 days. An over - due charge will be levied at the rate of 10 Paise for each day the book is kept over - time.

[illegible]

باب یازدہم سفر کے منزے

۱۔ سیر و سیاحت

۲۔ منگ لیاؤں کے سفر

۱۔ بیروسیاحت

کبھی سفر ذریعہ مسرت تھا۔ لیکن اب یہ بھی کاروبار بن گیا ہے ہمیں ترک نہیں کہ آج کل ہمیں سفر کی دو سہولتیں حاصل ہیں۔ جو آج سے سو برس پہلے نہ تھیں۔ حکومتوں نے سفر کے سرکاری دفاتر کھول کر سیاحت کو کاروبار سے خوب نامہ اٹھایا ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جدید زمانے کا انسان اپنے باپ دادا کی نسبت کہیں زیادہ سفر کرنے پر قادر ہو گیا ہے اور مجموعی طور پر کمزور بھی ہے۔ پھر بھی سفر پر فن ہے جو اب ختم ہو گیا ہے۔ اس آرٹ کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ نقلی سفر کی مختلف صورتوں پر روشنی ڈالی جائے۔

نقلی سفر کی پہلی قسم یہ ہے کہ اپنے ذہن کو بہتر بنانے کے لئے سفر اختیار کیا جائے۔ اصل یہ ہے کہ ذہن اور خیالات کی بہتری پر ضرورت سے زیادہ زور دیا جا چکا ہے۔ اور اسکی اہمیت کو حد سے بڑھا دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر انسان کا ذہن نئی آسماں سے بہتر بنایا جا سکے تو بات کیا ہوتی۔ کم از کم ان بہتر ذہنوں کا نمونہ مجھے کلبوں۔ اور درگاہوں میں تو کہیں نظر نہیں آیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم فی الواقع اپنے ذہن کو بہتر بنانا چاہتے ہوں تو ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ اپنی تعطیلات کے زمانے میں چند ماہ کیلئے اپنے ذہن کو بالکل خالی رکھیں اور اسے مکمل چھٹی دیں۔ معلومات میں اضافہ کرنے کے غلط تصور نے ریاضوں کیلئے گامیہ جیسی چیز پیدا کر دی ہے۔ جو میرے نزدیک مان نہ مان میں تیرا مہمان قسم کی ہنایت نامعقول مغز جاٹ مخلوق ہے۔ اب کسی دوسرے شہر میں سیاحت کے لئے گئے ہوں۔ تو آپ کسی

باغ کسی یادگاری بت۔ کسی لاٹ سے اس مخلوق کی بکواسٹے بغیر آگے نہیں جاسکتے۔ گائیڈ ضرور آپ کو یہ بتا کر چھوڑے گا کہ یہ فلاں مشہور شخصیت کا بت ہے۔ جو ۲۳ اپریل ۱۹۲۷ء کو پیدا ہوا تھا۔ اور اس کا انتقال ۲۲ دسمبر ۱۹۵۸ء کو ہوا۔ غالباً اسی زمرے میں انگریزی سکولوں کی سسٹر قسم کی استانیات بھی آتی ہیں، جو سکول کے بچوں کو کسی قبرستان میں لپیٹیں گی۔ اور کسی کتاب سے کسی قبر میں سونے والے کی تاریخ وفات پڑھ کر سنائیں گی۔ یہ بتائیں گی کہ اس نے کس تاریخ کو شادی کی اور یہ کہ اس کی بیوی کا نام۔ عمر وغیرہ کیا تھی؟ وہ اپنی انھیں، حقائقہ معلومات کی بنا پر بچوں کی ساری سیر غارت کر کے دم لیتی ہیں۔ سیاحوں کی صورت میں اچھے خاصے بچے عمر کے دگوں دہی بچہ بنا پڑتا ہے۔ کیونکہ ان کا گائیڈ انھیں بڑی شد و دگر ہر غیر متعلق بات بکچر دیتا ہے جو انھیں سننا ہی پڑتا ہے۔ ان سیاحوں میں جو لوگ ذرا متعلم قسم کے ہوتے ہیں وہ اسکول کے اچھے بچوں کی طرح زب تک نکال کر کچھ یاد دہنیں بھی لے لیتے ہیں۔ دنیا بھر کے سیاحوں کا یہی حال ہے۔ چینی سیاح اگر ریڈیو سنیں جاتیں تو انھیں بھی امریکی سیاحوں کی طرح یہ غبار اٹھانا پڑتا ہے فرق اتنا ہے کہ چینی گائیڈ پیشہ ور لوگ نہیں ہوتے۔ بلکہ کھیل محنے والے کہہ راور کان بچے ہوتے ہیں۔ انکی مہیا کردہ معلومات غلط ضرور ہوتی ہیں۔ مگر انکی اپنی شخصیت پیشہ ور گائیڈ کی نسبت بہت دلچسپ ہوتی ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دفعہ میں سوچانہ میں ہو چکی ادنی بہاری دیکھنے گیا۔ واپس آیا تو دماغ میں مارنچی واقعات سن اور تاریخوں کا عجیب بہ بنا ہوا موجود تھا۔ یہ ساری معلومات شاندار بل کے بارے میں تھیں جو تلوار کے تالاب کے اوپر پانی کی سطح سے چالیس فٹ اونچی ملتی ہے میرے خود ساختہ گائیڈ نے جو سفرے بیچنے والا ایک لڑکا تھا مجھے بتایا کہ بل کی سٹین سلوں میں دو گول سوراخوں میں سے ایک

تلوار اڑ رہی ہے کی طرح اڑ کر اوپر آئی تھی۔ اور یہ وہ جگہ ہے۔ جہاں مشہور حسینہ کی شہرہ اپنا سنگار کیا کرتی تھی۔ حالانکہ اسکے سنگار کی روایتی جگہ یہاں سے دس میل دور ہے۔ میرا یہ گائیڈ لڑکا بس سنترے ہی بیچنا جانتا تھا۔ مگر اس کی ان معلومات سے مجھے اتنا اندازہ ضرور ہوا کہ لوگ کہانیاں کس طرح بنتی بگڑتی ہیں اور ان کے بیان میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔

نقلی سیاحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ بعد میں دیگیں اصلہ درماتیں کرنے کے لئے سفر اختیار کیا جائے۔ مانگ چاؤ کے پاس ہوا پاؤ ایک جگہ ہے جو چائے اور چمچے کے پانی کے لئے مشہور ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں جا کر کھانپتے ہوئے اپنی تصویریں کھنچواتے ہیں۔ ہوا پاؤ میں چائے پیتے ہوئے تصویر کھنچواتا اور اپنے دوستوں کو دکھانا بڑا آرٹسٹک سمجھا جاتا ہو گا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں کی چائے کے ذائقے پر کم توجہ دیتے ہیں۔ اور تصویر کھنچنے پر زیادہ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ پھر یہ جذبہ خون کی حد تک بھی دیکھا گیا ہے۔ خصوصاً جن سیاحوں کے پاس کیمرے ہوتے ہیں۔ ان کی کچھ نہ پوچھیے۔ ذرا لندن یا پیرس کے سیاحوں کی کسی ٹولی کو دیکھ لیجئے جو خاص بسوں میں سفر کرتی پھرتی ہیں۔ یہ سیاح اپنے کیمروں سے تصویریں کھنچنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں۔ کہ وہ تصویر کے اصل موضوع کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتے بھی نہیں۔ یہ تسلیم کہ گھر پہنچ کر وہ ان مشہور مقامات کی تصویر کے پردے پر دیکھ سکتے ہیں تو پھر سفر کیا ضرورت ہے لندن کے ٹرافالگر سکوائر یا پیرس کے کسی مشہور مقام کا فوٹو تو نیویارک یا شنگھائی یا کلکتہ کہیں بھی مل سکتا ہے۔ پھر یہ تاریخی مقامات موضوع ہو کر بن جاتے ہیں اور یہ ایسے مقامات نہیں رہتے جنہیں دیکھنا چاہئے یا جو واقعی قابل دید ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص جتنے زیادہ مقامات کی سیر کر لیا وہی یادداشت اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اس طرح

زیادہ سے زیادہ مقامات اسکی گفتگو کا موضوع بن سکیں گے۔ گویا علم کی یہ خواہش سیاح کو ایک دن میں زیادہ تاریخی عمارتیں، یادگاریں اور مقامات کھنسنے پر مجبور کرے گی۔ اس کے ہاتھ میں ان تمام جگہوں کی ایک فہرست ہے۔ اور ایک مقام یا عمارت دیکھ لیسے مگر بعد وہ اس فہرست پر نشان بنا دیتا ہے کہ یہ مقام تہ تیغ ہو گیا۔ آپ ہی انصاف کریں کہ یہ کیا سیاحت ہے۔

اس قسم کا احقرانہ سفر ایک تیسری قسم کی سیاحت کو جنم دیتا ہے اور وہ یہ کہ ایک لگے بندے پر دو گرام کے مطابق سیاحت کی جائے۔ اس پر دو گرام کی رو سے سیاح صاحب کپہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ لندن سے وکی آنا کتنے بجے آئیں گے اور وہاں کتنے گھنٹے ٹھہریں گے۔ اور بوڈا کسٹ میں ان کا قیام کتنا ہوگا۔ اس قسم کا سیاح گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اپنے سفر کا مکمل گوشوارہ تیار کر لیتا ہے اور اس پر سختی سے کاربند رہتا ہے۔ یہ شخص گھر میں بھی گھڑی اور کیلنڈر کا بال بندھا غلام ہوتا ہے۔ اور گھر سے باہر بھی گھڑی اور بجے کے ہاتھوں میں سکی مہار کا کوئی

نقلی سیاحت کی تین صورتیں میں نے عرض کر دی ہیں جو آجکل عام ہیں۔ میرے نزدیک سیر و سیاحت کے اصل مقاصد اور ہیں۔ سیاحت کا اولین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنی ہستی کو کم کر دے۔ نامعلوم اور اجنبی بن جائے۔ زیادہ شاعرانہ زبان میں یوں سمجھئے کہ ہمیں جو دکھ بھلانے کے لئے سفر کرنا چاہئے۔ ہر شخص اپنے شہر میں معزز اور مہر دار شہری ہوتا ہے۔ چاہے اُسے اعلیٰ طبقہ کے لوگ کچھ ہی سمجھتے ہوں ہر شخص اپنے شہر میں چند سماجی روایات تو انہیں اور فرائض کا غلام ہوتا ہے۔ ایک بینکر کو بھی اُسے اس کے شہر میں ایک معمولی انسان نہیں سمجھا جاسکتا کوئی شخص اور وہ خود یہ قبول نہیں

سکتا کہ وہ بینکر ہے۔ میرے نزدیک سفر کا صحیح مقصد یہ ہے کہ بینکر سیاحت کے دوران میں اور سفر کی بدولت اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان اپنے جہاں کے بینکر کے بجائے ایک عام انسان سمجھا جائے۔ جو لوگ کاروبار کی غرض سے سفر کرتے ہیں۔ وہ تعارفی خطوط ساتھ لیکر جلتے ہیں۔ مگر کاروباری سفر خالص سیاحت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اگر آپ سیاحت پر روانہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مختلف شہروں میں رہنے والے لوگوں کے نام تعارفی خطوط سے لیس کر لیں گے تو پھر آپ ایک انسان کی حیثیت سے سفر نہ کریں گے۔ نہ کبھی آپ پر یہ آشکارا ہو جائے گا۔ کہ سماجی درجہ کی مصنوعی تقسیم سے الگ ہو کر آپ خدا کے پیارے اکئے ہوئے ایک انسان کی حیثیت سے کیا ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ آپ تعارفی خطوط لیکر اگر غیر مالک کی سیاحت کو جائیں تو وہاں یہ متعارف لوگ پکڑا ہوا ہوں گے۔ اور بڑی مستعدی سے اپنے طبقہ کے لوگوں کی بچھپیوں اور مصروفیات میں آپ کی رہنمائی بھی کریں گے۔ لئے لئے بھی پھریں گے لیکن سننی پیدا کرنے والی کیفیت اسکے برعکس ہے کہ اس شہر میں تو کوئی مجھے جانتا نہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو جنگل میں پھرے ہوئے ایک اسکاؤٹ کی ہوتی ہے۔ جسے اپنا راستہ خود ڈھونڈنا ہے۔ ایسے موقع پر انسان خود اپنے نفس کے سامنے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ وہ کسی اجنبی شہر میں وہاں کی زبان جانے بغیر محض اشاروں سے ہوٹل کے بیرے کو بھنی ہوئی مرغی لانے کا آرڈر بھی دے سکتا ہے۔ اور جا پاتی زبان جانے بغیر تو کیونکہ کسی سیاہی سے رہتے بھی دریا کرنے پر قادر ہے۔ ایسا سیاح جب گھر آئے گا۔ تو وہ پہلے کی طرح شو فر اور اپنے بیرے کا محتاج رہے گا۔

سیاح سیاح ہمیشہ آوارہ گرد ہوتا ہے۔ اس کی مسرتیں۔
اس کی کمزوریاں۔ اس کی مہم جوئی اور قسمت آزمائی

کے ولولے دی ہی ہوں گے جو آوارہ گرد سے مخصوص ہیں میرے نزدیک سفر اور سیاحت باتو آوارہ گردی ہے یا پھر کچھ نہیں۔ سیاحت کی روح یہ ہے کہ آپکے فرائض کچھ نہ ہوں۔ آپ مقررہ وقت کے پابند نہ ہوں آپ اپنی ڈاک سے بے نیاز ہوں۔ آپ دخل در معقولات دینے والے ہمسایوں کی زد میں نہ ہوں۔ آپکے پاس ملنے والے دفعہ آئیں اور آپکی منزل کوئی نہ ہو۔ سیاحت وہ ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں جائے گا۔ اور مکمل سیاحت وہ ہوتا ہے جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ وہ تو اپنا نام اور اپنا لقب بھی بھول جاتا ہے۔ یہی وہ نکتہ ہے جس پر تو لنگسنے اپنے مثالی مسافر رنگ سیا وزے کی روئیداد میں اتنا زور دیا ہے اس کا ترجمہ میں اگلی فصل میں پیش خدمت دنگا۔

سچے سیاح کا اجنبی ملک میں کوئی دوست نہیں ہوتا لیکن ایک چنبی راہبہ کے قول کے مطابق سیاحت کسی ایک شخص کی پروا نہیں کرتا۔ بلکہ عام انسانیت کا مجموعی طور پر خیر خواہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی ایک شخص کو نہ درست نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اس کا دوست ہے۔ اسے عام انسانیت سے محبت ہوتی ہے وہ عام انسانوں میں گھل مل جاتا ہے۔ اور عام لوگوں کی دلنوا شخصیت درانکے رسم و رواج ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ یہ وہ فوائد ہیں جن سے قابل دید مقامات کی سیر کرنے والے سیاح نفعی طور پر محروم رہتے ہیں۔ یہ لوگ تو ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں درانیے ہی ہوں مسافروں سے بات چیت کرتے ہیں اسکی مثال پیرس میں امریکی سیاحوں کی ہے جو سب کام چھوڑ کر صرف ان ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں جو امریکی سیاحوں کی دلچسپی ہوٹل ہیں۔ یہاں انھیں ان تمام مسافروں سے بار بار سابقہ پڑتا ہے جو انھیں کس کس جہاز میں ہم سفر تھے۔ یہاں وہی کھانا ملے گا جو وہ وطن میں کھاتے تھے اور کامرہنگیں

وہی ہو گا جو وطن میں ہوتا تھا۔ نگہانی میں آنے والے انگریزوں کا بھی یہی حال ہے وہ بڑی تحقیق کے بعد انگریزی ہوٹل میں قیام کریں گے۔ جہاں ناشتے میں خالص انگریزی ناشتہ یعنی بکین اور انڈے مرتبا اور تو س مل سکے۔ یہ انگریز مسافر کا کل بار کے ارد گرد منڈلانے پھریں گے۔ اور رکشا کی سیر سے ہزار چیلے پہن کر کے جان چڑھانکی کوشش کریں گے ایسے مسافر اور ایسے سیاح کبھی اپنی ملک کے لوگوں سے گھلنے ملنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس طرح سفر کے ایک بہت بڑے فائدے ایک عظیم نعمت سے قطعی طور پر محروم رہتے ہیں۔

اس کے برعکس اگر آوارہ گردی کی اسپرٹ پیدا کر لیں تو سفر میں فطرت قریب تر ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ سچے سیاح موسم گرما میں صرف ان صحت افزا مقامات پر جائیں گے۔ جہاں لوگ کم سے کم جاتے ہوں۔ تاکہ وہاں انھیں صحیح ماحول میں سکون و آرام میسر آ سکے۔ اور فطرت سے قریب تر آنے کا موقع اور وقت مل سکے۔ اس قسم کے سیاح سفر کی تیاری بھی سلسلہ میں دکانوں پر مارے مارے پھریں گے کہ گلابی یا نیلے غسل کے لباس کی خریداری کر سکیں۔ البتہ خواتین کے سلسلہ میں آپ شک کی اجازت ہے۔ کیونکہ سیر و سیاحت کا ہر دلدلادہ روسو کا پیرد ہوتا ہے اور روسو کہتا ہے کہ اپنی فطرت کے قریب تر رہو۔ اور کوئی خاتون اچھی لباس کے بغیر قدرتی عورت نظر نہیں آ سکتی۔ سفر میں بناوٹ کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چھٹی منلے والے لوگ ایسے تفریحی مقامات میں ہجوم کرتے ہیں جہاں ہر کوئی جاتا ہے۔ ایسے قدرت سے قریب تر ہونے کی شرط بالکل فراموش ہو جاتی ہے۔ ان مقامات پر انھیں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن سے بھاگ کر وہ ان مقامات کی سیر کر سکتے تھے۔ وہاں انھیں لوگوں سے ملنے جلنے اور پارٹیوں کا زور بند ہوتا ہے اور ساری تفریح ساری میراث

ہر جاتی ہے۔

سیر و سیاحت کی ایک اور قسم بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ کچھ نہ دیکھنا اور کسی
 مقامات نہ کرنے کے لئے سفر کیا جائے۔ بس جنگل کے جالوں میں۔ گہریوں وغیرہ اور
 بادلوں اور درختوں کو دیکھنے کے لئے سفر کیا جائے۔ یہ کچھ نہ دیکھنا اور نہ دیکھنا
 غلط ہے۔ اسکا اپنی تصویر کی وضاحت ایک واقعہ سے ہو سکتی ہے جو میری ایک
 امریکی دوست نے مجھ سے بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ عینی دوستوں کے ساتھ اسے
 ایک جائے کے پاس کی پہاڑیوں میں کچھ نہ دیکھنے کیلئے جانا پڑا۔ اس دن صبح کو ایک
 بڑھند چھا رہی تھی۔ اور جوں جوں وہ لوگ پہاڑی پر چڑھتے گئے دھند گہری
 ہوتی گئی۔ کھاس کی چیتوں پر تھی کی بوندوں کے گرے کی آواز صاف سنائی دیتی
 تھی۔ ہر طرف دھند ہی دھند تھی کچھ نظر نہ آتا تھا۔ امریکی خاتون کچھ اکت مئی گئی۔
 بولی اور پر کیا لگا۔ اس کی چینی سہیلیوں نے کہا۔ نہیں ہیں جلی اسے۔ چوٹی پر
 پہنچ کر نہایت ہی خوبصورت منظر دیکھنے میں آئے گا۔

تھوڑی دیر وہ ان کے ساتھ ٹوٹا کر رہا جیسی تھی۔ کچھ چڑھائی چڑھنے کے بعد
 اسے ایک جھدی سی چٹان نظر آئی جو بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی
 منظر تھا جسکی اتنی دھوم تھی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے۔ آخر جواب ملا کہ یہ
 نیافر ہے۔ امریکی خاتون میں گئی۔ وہ وہاں پر رہے کو تھی کہ ساتھ بوند بھر ہوا
 کیا۔ اب تو اس قدر جلد گھبرا گئیں۔ خدا چوٹی تک پہنچے پھر دیکھئے گا۔ بہت
 تک بجاری کا لباس نئی سے نرا اور جو چکا تھا لیکن وہ مردہ بدست زندہ پھر چڑھائی
 چڑھنے لگی۔ آخر خداوند کریم۔ لوگ چوٹی پر پہنچے۔ کچھ کہہ کر ان دھند کے بال
 بھٹے میں بکھرے کے انبارے ہیں۔ خداوند اتنی پر کچھ چوٹیاں اٹھائی تھیں

آ رہی ہیں۔ امر کی خاتون نے جل کر کہا: "یہاں تو دیکھنے کے لئے کچھ بھی نہیں۔"
جواب ملا یہی تو نکتہ ہے۔ ہم لوگ یہاں یہی کچھ بھی نہیں دیکھنے آئے تھے۔
اس سے ظاہر ہے کہ اشیاء کا نظارہ کرنے اور کچھ نہ دیکھنے میں بہت فرق
ہے۔ بہت سے سیاحوں کا یہ حال ہے کہ وہ بہت سی چیزیں دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہیں
دیکھتے۔ اور جو کچھ نہیں دیکھتے وہی لوگ بہت کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ مشاہدہ
ہے نڈاں مصنف اپنی کتاب کا مواد اکٹھا کرنے فلاں غیر ملک کی سیر کر رہا ہے
مجھے ہمیشہ اس بواغبی پر پھنسی آتی ہے۔ دوسرے ملک کو اس خاطر توجہ کی
جائے کہ وہ اپنے ملک۔ اپنے شہر میں بسنے والی مخلوق کی زندگی کا ہر پہلو دیکھ
چکا ہو۔ اور اسکے تمام پہلوؤں کو کھنگال چکا ہو۔ جس شخص کو اپنے ملک اپنے شہر میں
کچھ نظر نہیں آیا۔ خود اپنے ملک اپنے شہر میں دیکھنے کا اتنا سامان ہوتا ہے
کہ ساری عمر اسے دیکھنے کے لئے ناکافی ہے۔ اسے دوسرے ملک میں کیا نظر آئے گا؟
اس بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ سیر و سیاحت کی غایت اس کا فلسفہ یہ ہے
کہ دیکھنے کی صلاحیت سے کام لیا جائے۔ اس صورت میں یہ امتیاز ہی اٹھ جاتا ہے
کہ سیر و سیاحت کے لئے کسی دوسرے ملک کا سفر کیا جائے یا اپنے ہی لقبہ
میں آس پاس فراغت کی ایک سہ پہر کو کھیتوں کی سیر کی جائے۔ ان دونوں
کی غایت اور ماہیت میں کوئی فرق نہیں۔

چینی ادیب چن شنگ تان نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ دونوں
باتوں میں کوئی فرق نہیں۔ مسافر کے پاس سب سے ضروری سامان یہ ہونا چاہیے
کہ اسکے دل میں ایک خاص جذبہ ایک خاص ذوق ہو اور اسکی آنکھوں میں خاص بھیر ہو۔
یعنی لازم یہ ہوا کہ محسوس کرنے والا دل اور دیکھنے والی آنکھ صحت مند و سفر میں ادیب

اگر مسافر اور سیاح ان دونوں سے بے بہرہ ہے تو اسکا پہاروں پر جانا اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اور روپیہ ضائع کر رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس کے دل میں خاص جذبہ خاص ذوق موجود ہے اور اسکی آنکھوں میں بصیرت کی روشنی بھی ہے تو وہ پہاروں پر جا کر بغیر بھی سفر و سیاحت کا حقیقی لطف اٹھا سکتا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر یا کھیت میں پھر کر کسی آزارہ بدلی کسی کتے یا کسی اکیلے درخت کو دیکھ کر بھی یہ سارا مزہ حاصل کر لے گا۔

گو یا سفر کا حقیقی آرٹ جن رنگ تان کے لفظوں میں یہ ہے۔ میں نے لوگوں کے سفر نامے پڑھے ہیں۔ اور سمجھے محسوس ہوتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ سفر اور سیاحت کے حقیقی آرٹ سے واقف ہیں۔ جو شخص سفر کرنا چاہتا ہو۔ وہ آسمان اور زمین سمندر اور خشکی کے لامتناہی مناظر کو دیکھنے، انکی عظمت انکی اسرار کی تہ تک پہنچنے کے لئے لمبے سے لمبے سفر نہ گھبرا کر گیا بلکہ اسکا دل کا جذبہ حقیقی۔ اور اس کی آنکھوں میں بصیرت کی روشنی اسے بنا دیتی کہ نظرسا کے مظاہر کے حسن و خوبی اور اسرار کو دیکھنے کیلئے خوبصورت مقامات کو جانا ہی ضروری نہیں۔ ایک دن یہ سیاح اپنی ٹانگوں کی بہت سی طاقت خرچ کر کے اپنی آنکھوں اور اپنے ذہن کی بہت سی صلاحیتیں خرچ کر کے کسی غار کو دیکھنے کے لئے جاتا ہے۔ اگلے دن وہ پھر اپنی ٹانگوں کا کس بل اپنے ذہن اپنی آنکھوں کی طاقت خرچ کر کے کسی اور خوبصورت مقام کے لطف اٹھانے جاتا ہے۔ اب جو لوگ اس شخص کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے یہی کہتا نہیں گے کہ بھائی کیا مزے لے رہا ہے۔ یہ شخص کہ ہر روز ایک نئی جگہ۔ ایک نئے مقام کی سیر کو جاتا ہے۔ آج ایک غار کو دیکھا تو کل کوئی اور خوبصورت جگہ گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سمجھ میں اصل نکتہ کی بابت بالکل نہیں آسکتی۔ نکتہ یہ ہے کہ یہ سیاح

جن دو مقامات کو دیکھنے گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے پاس بال تونہ تھے۔ کون جانتا ہے کہ ان دو جگہوں میں میں بائیس میل کا فاصلہ تھا۔ سات آٹھ میل کا۔ دو ایک میل کا یا صرف آدھ ہی میل کا فاصلہ تھا اور یہ فاصلہ ہی تو اصل چیز ہے۔ کیونکہ اس شخص کے دل میں خدا نے جو چیز پیدا کیا ہے۔ اور اسکی آنکھوں کو بصیرت کی جو روشنی عطا کی ہے اسکی لب اس شخص نے اس درمیانی فاصلہ کو بھی انھیں آنکھوں اور اسی وحی ذوق شوق سے دیکھا ہو گا۔ جس طرح اس نے اس چٹانی غاریاں جو پتھر منظر پر نظر ڈالی تھی۔

مجھے تسلیم ہے کہ اس چٹانی غار کی ہیبت اور اس خوبصورت منظر کی عظمت میں ایسا عنصر ہوتا ہے جو آنکھ کو خوفزدہ کرتا ہے۔ اور ان چیزوں کو دیکھ کر لگا ایک ہماری روح حیرت کی گہرائیوں میں ڈوب جاتی ہے کہ ماد فطرت نے اپنی لازوال قوت۔ دانش

اور کار سازی کی بدولت کیسی سی چیزیں بنائی ہیں۔ مگر ان پر شکوہ چیزوں سے قطع نظر میں نے تو بارہا کسی معمولی سے پودے۔ بلکہ کسی پرندے کے ایک پرسی مچھلی کے ایک فلس کسی بھول کی ایک پکڑی گھاس کی ایک پتی کو غور سے دیکھا ہے۔ اور یہی بابا ہے کہ ماد فطرت نے کس مہارت کس دانش عظیم کس بے پناہ قوت کے ان بظاہر معمولی چیزوں کو تخلیق کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگل کا شیر کسی ست ماٹھی کہی معمولی سے جانور پر حملہ کرنے میں ایک سی قوت استعمال کرتا ہے۔ اصل میں یہی خاصہ ماد فطرت ہے کہ وہ ہر شے سے بڑی اور معمولی سے معمولی چیز کی تخلیق میں ایک سی قوت و مہارت خرچ کرتا ہے۔ ماد فطرت کسی عظیم چٹانی غار۔ کسی خوبصورت منظر کو تخلیق کرنے میں سارا زور لگا دیتی ہے۔ اور وہ کسی چھوٹے سے پرندے۔ کسی مچھلی۔ کسی بھول۔ — گھاس کی کسی پتی بلکہ ہر شے

کے کسی ننھے سے پر۔ مچھلی کے فلس۔ پھول نیکھری۔ اور چھوٹے سے
 جھوٹے پتے کی تخلیق میں بھی پوری قوت صرف کرتی ہے اسلئے جلیانی
 غار یا کوئی خوبصورت منظر ہی تنہا وہ چیزیں نہیں جو آنکھوں اور دل پر
 اپنی ہیبت کا سکہ جھاتی ہیں۔ بلکہ اس کا نتیجہ کی معمولی سے معمولی چیز کا ہی عالم ہے
 اس کے علاوہ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ جاتی غار اور یہ
 خوبصورت منظر کس طرح وجود میں آئے۔ چونکہ زے نے کیا خوب کہا ہے۔ گھوڑے
 کے مختلف اعضا کو سمجھنے کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہم گھوڑے کے وجود کو سمجھ گئے
 کیونکہ جسے ہم گھوڑا کہتے ہیں وہ ان اعضاء سے پہلے بھی موجود تھا۔ ایک اور
 مثال لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جھیلوں کے ارد گرد گھنے جنگل موجود
 ہیں۔ اور بڑے پہاڑوں پر پتھروں اور درختوں نے چھاؤنی چھائی ہے۔
 سیاح تو یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ ان گھنے جنگلوں۔ لاتعداد پتھروں اور جھیلوں
 کو جمع کر کے جھیلیں اور بڑے بڑے پہاڑ بنائے گئے لیکن یہ یاد رہے کہ
 سر بلند جڑیاں چھوٹی چھوٹی چٹانوں کے مجموعے سے بنتی ہیں۔ اور بڑے بڑے
 آبشار ننھے ننھے نالوں اور جھرنوں سے ملکر بنتے ہیں۔ اگر ہم ان جوڑوں کے ایک
 ایک کر کے دیکھیں تو یہ نظائے کاکرت کے وجود میں لانے والے تجربہ عام طور پر
 ہاتھ کی سہیلی سے بڑے نہیں ہوتے۔ اور آبشاروں کو وجود میں لانے والے ہاتھ
 پانی کی معمولی دھاریں ہیں اور بس۔ اسی لئے فلسفی لاؤترے نے کہا تھا
 تیس تا کسی جگہ یا پہرے کے دھڑے کے ارد گرد جمع کئے جاتے ہیں اور جب یہ
 افرادیت کھو دیتے ہیں تو ایک بھیر۔ اور پھر ایک گاڑی چلتی ہوئی وجود
 میں آتی ہے۔ ہم مٹی کو گوندھ کر ایک برتن بناتے ہیں مٹی پنا وجود

کھودیتی ہے۔ تو ایک کارآمد برتن ہمیں ملتا ہے۔ ہم دیواروں میں تنگا کرتے ہیں۔ کہ ان میں کھڑکیاں اور دروازے نکالیں۔ جب یہ کھڑکیاں اور دروازے اپنا وجود گم کر دیتے ہیں (خلا بن جاتے ہیں) تو ہمیں ہنس کیلئے کھڑکتا۔ اس طرح جب ہم کسی حیاتی غار یا کسی خوبصورت مقام کو دیکھتے ہیں۔ عمودی سرملب چوٹیاں دیکھتے ہیں۔ عمودی پہاروں میں سے گزرتے ہوئے اور بائیں دیکھتے ہیں۔ ان دروں کو دیکھتے ہیں جو آہستہ آہستہ اوپر اٹھتے اٹھتے پہار کی اندھی عمودی گھائی بن جاتے ہیں۔ ان دروں کو دیکھتے ہیں جو نیچے ہوتے ہوتے ایک جگہ پہنچ کر دریا بن جاتے ہیں۔ ان دروں کو دیکھتے ہیں جو نشیب میں آتے آتے بالکل ہموار سطح مرفع بن جاتے ہیں۔ ان دروں کو دیکھتے ہیں جو ذرا سی خمیدگی کے بعد دھلوان کی شکل بن جاتے ہیں۔ ان دروں کو دیکھتے ہیں جو دو گھاٹیوں کو اس طرح ملاتے ہیں گویا ان پر پل باندھ دیا گیا ہو۔ اور پھر ان دروں کو دیکھتے ہیں جو آپس میں ملتے ملتے کسی گہرے پہاڑی نالے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان تمام کو دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ چاہے یہ اپنی عظمت اور اپنے پراسرار شکوہ میں کتنے ہمہ گیر اور کتنے ہمہ نگ کیوں نہ ہوں یہ عظمت اور یہ شکوہ اسی وقت پیدا ہوا جب انھوں نے اپنی انفرادی شخصیت کھوئی۔ اپنا الگ وجود مٹایا۔ اور ایک کل میں ملکر ایک بڑے کینہ کہ جب یہ اپنا وجود کھینچنے لگے تو پھر کوئی درہ کوئی گھائی۔ کوئی دریا کوئی سطح مرفع کوئی نالہ نہ رہا۔ ایک منظر رہ گیا۔ اور ان کے اپنی انفرادیت مٹانے اور کل میں مدغم ہونے کا یہ کرشمہ ہے کہ ہمارے سینوں میں ذوق جمال۔ اور ہماری آنکھوں میں نور بصیرت پیدا ہوا۔ اور اس ذوق اور بصیرت کا سردگی اور نظارے کی

آزادی ملی۔ اور چونکہ ہمارے دلوں کا یہ ذوق اور آنکھوں کا یہ نور بصیرت
نظارہ کرنے میں اتنا آزاد ہوا کہ ان کے سامنے مظاہر فطرت نے اپنا انفرادی
وجود مٹا دیا۔ تو پھر ہمیں کوئی خاص چٹائی غار یا کوئی خاص خوبصورت مقام
دیکھنے کیلئے جانے کی ضرورت کیا رہی ہے اب تو ہر جگہ اور ہر مقام پر یہ
ذوقِ جمال اور یہ نور بصیرت آسودہ ہو سکتا ہے۔

۴ گویا میرے سینے کے ذوقِ جمال اور میری آنکھوں کے نور بصیرت کو
یہ آزادی مل گئی کہ جہاں چاہے نظارہ کرے اور جو چاہے دیکھے۔ کیونکہ
ان مظاہر نے اپنی انفرادیت اپنا الگ وجود ختم کرنے یا تو پھر کیا یہ بالکل غیر فطری
نہیں کہ میں لازم طور پر کسی چٹائی غار اور ایک خوبصورت مقام کو دیکھنے کے لئے
جاؤں۔ کیونکہ ان مقامات کے درمیانی فاصلے میں ان میں تیس میلوں میں یا ایک
آدھ میل کی مسافت ہی میں کیا ہر قدم پر ایسی چیزیں موجود نہیں جو اپنا وجود
کھو کر کسی کل میں مدغم ہیں۔ کیا اس مسافت میں کوئی چھوٹا سا خمیدہ مل۔ کوئی
تنہا ٹرامپٹر کہیں بہتا پانی۔ کوئی چھوٹا سا گاؤں۔ کوئی جانور کیا یہ
سب بھی اسی طرح کے مظاہر نہیں؟ مجھے کیا معلوم ہے کہ اس چٹائی غار
یا اس خوبصورت مقام کا پر اسرار حسن اسکی عظمت صرف اسی
مخصوص ہے۔ کیا وہی پر اسرار حسن اور وہی عظمت ان دوسرے
مظاہر میں نہیں؟

ایک بات اور بھی ہے۔ یہ بھی لازم نہیں کہ ہمارے سینوں میں
وہ خاص ذوقِ جمال اور ہماری آنکھوں میں وہ خاص نور بصیرت ہو۔
اگر چلنے پھرنے اور سیر کرنے کے لئے ان دو خوبیوں کی ضرورت ہے تو پھر

دنیا میں شاید ایک شخص بھی ایسا نہ ملے گا جو سفر کے آرت کو سمجھتا ہو گا۔
 بندہ جن تنگ تان یہ عرض کرتا ہے کہ نہ کوئی خاص ذوقِ جمال ہوگا،
 جو چلنے پھرنے کے لئے ضروری ہے۔ نہ کوئی خاص نورِ بصیرت چاہئے جو
 ہمیں آزادی سے سیر کرائے۔ مگر فانی نے چٹانوں کی خوبیاں معلوم کرنے
 کے لئے یہ معیار قرار دیا تھا کہ ان میں خطوط کی نزاکت۔ لہروں کا حسن
 صفائی اور نفاست ہونی چاہئے۔ میں پوچھتا ہوں کیا راستے میں جو پانی
 کا چھوٹا سا جوہر کوئی گاؤں کوئی پل۔ پیر یا کوئی کتا دیکھتے ہیں ان میں سب
 میں یہی خصوصیات موجود نہیں ہوتیں۔ اگر ہمیں اپنی خوبیاں نظر نہیں آتیں تو انکی خبر
 یہ ہے کہ ہمیں انکی طرف اس طرح دیکھنا۔ انکا اس طرح مشاہدہ کرنا نہیں آتا۔
 جس طرح مگر فانی نے چٹانوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ اگر ہمیں ان میں بھی خطوط کی
 نزاکت۔ ترکیب کا حسن حد و کی وضاحت نظر آجائے تو ہمیں ان کی تکمیل
 پر بھی حیرت ہوگی۔ اور ہمارا ذوقِ جمال اور نورِ بصیرت انھیں کے گریز گھومے
 گا۔ اور اسودہ ہو سکے گا۔ آخر چوٹیوں۔ پہاڑی سلسلوں اور پہاڑ کے دروں
 گھاٹیوں۔ دریاؤں۔ ڈھلوانوں۔ پلوں۔ گہرے کھڈوں۔ چٹانی غاروں اور
 خوبصورت مقامات کی عظمت اور پر اسرار حسن میں نفاست۔ لہراؤ۔ وضاحت اور
 نزاکت کے سوا اور کیا ہے؟

”اسی لئے جو لوگ محض چٹانی غاروں اور خوبصورت مقامات دیکھنے پر
 مصر ہیں وہ راہ میں بہت کچھ بے دیکھے چھوڑ جاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انھوں نے
 کچھ بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ کیونکہ وہ لوگ جو کسی جھاڑی یا کسی کتے کی غبی
 اور پر اسرار حسن کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ چٹانی غاروں اور خوبصورت

مقامات میں بھی صحن وہ عناصر دیکھ پائیں گے جن کا عظمت خوبی۔ اور
پراسرار حسن سے کوئی واسطہ نہ ہوگا۔

”میرے دوست تو شان نے کہا۔ انسان کی تاریخ میں سفر کا آرٹ
صحن ایک ہستی کو معلوم تھا۔ اور وہ کنفیوشس کی ہستی تھی۔ اس کے دوسرے
درجہ پر چینی خطاطی کا استاد وانگ سی چپہ ہے۔ میں نے وضاحت چاہی
تو تو شان نے کہا ”مجھے اسکا اندازہ کنفیوشس کے بارے میں دو قرون
سے ہوا کہ کنفیوشس کے نزدیک چاول کبھی اتنے سفید نہیں تھے جتنے ہونے
چاہئیں۔ اور گوشت کا قیمہ کبھی اتنا عمدہ نہ تھا جتنا ہونا چاہئے۔“
ربا وانگ تو مجھے اس کے سچے ذوق سفر کا اندازہ اس کی
خطاطی سے ہوا ہے۔“

”میں نے کہا دوست جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے باقی انسانیت
کے ذوق اور سمجھ بوجھ کا تو دیوالہ نکل گیا۔“

”چنانچہ ایک دفعہ تو شان نے مجھے بتایا ”استاد وانگ سی چپہ
کا یہ حال تھا کہ جب وہ گھر میں ہوتا تو سارا سارا دن اپنے آنگن میں بھول
کی ہر شاخ کے ہر بھول کی ہر سی۔ ہر گ درشتہ گنتا رہتا۔ اور اس نہان
سے کہ دن دن بھر کسی سے کلام نہ کرتا۔ بچارے شاگرد سارا دن اس
قرلے اور رومال لئے کھڑے رہتے۔ میں نے پوچھا اسکا ثبوت کیلئے؟
اس نے کہا ”مجھے اس کا ثبوت میرے دل نے ہی کیا ہے۔۔۔“
یہ ہے تو شان۔ میرا دوست۔ مگر افسوس ہے کہ دنیا نے اسے
بھجانا نہیں۔ نہ اس کے زبردست تخیل کی قدر کی ہے۔“

۲۔ مینگ لیا وزے کے سفر

یہ ایک چینی ریکچ کا ترجمہ ہے۔ اس میں مرکزی کردار وہ گوارہ گرد آزادہ شخص ہے جسے چینی ادب اور ثقافتی روایات نے اپنی تہذیب کے لئے مایہ ناز سمجھا ہے۔ یہ پارہ خوش باشی اور بے فکری کے نظریہ زندگی کا آئینہ ہے ایسی زندگی جو محبت، آزادی اور آوارہ گردی سے عبارت ہے۔ یہ پارہ مینگ کا لکھا ہوا ہے جو سو پھوپھو کی دواختر میں زندہ تھا تو دنگ کو بھی سو دین چنگ یوان چنگ لنگ کی چار، وغیرہ جیسی عظیم شخصیتوں کی طرح چین کے تنگ نظر نقادوں نے کبھی وہ رتبہ نہیں دیا جس کے ہر لحاظ سے مستحق ہیں۔ — ترجمہ ملاحظہ ہو E

۲۔ فرار

”مینگ لیا وزے“ ایک سرکاری اہلکار تھا۔ اسے اپنی سرکاری زندگی ایک نگاہ نہ بھاتی تھی۔ وہ اپنے ضمیر کے خلاف اور اپنی مرضی کے خلاف عمل کرتے کرتے تنگ آ گیا تھا ضمیر کے خلاف عمل کرنا یہ ہے کہ مہمان اور میزبان ایک دوسرے کے ساتھ نہایت نطف سے ملتے ہیں اور موسم کے بارے میں چند ایک سرسری باتیں کر نیکی بولنا نہیں کھول سکتے۔ کئی حضرات زندگی میں پہلی مرتبہ ہم سے ملتے ہیں۔ ان کا تپاک اور گرم خوشی قابل دید ہوتی ہے۔ وہ بات بات میں ہمیں دلی دوست کہہ کر مخاطب کرتے ہیں لیکن پھر ہم اور وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود سے قطعی غافل اور بے پروا ہو جاتے ہیں۔ ہم کسی شخص کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا تے ہیں۔ اور جوہی وہ جاتا ہے ہم اس کی بُرائی اور عیب جوئی کرتے کرتے اسے بدترین شخص کہہ ڈالتے ہیں۔

اپنے ضمیر کے خلاف عمل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم لوگ آپس میں ٹھیکہ کر گفتگو کرتے ہیں۔ تو خاص قسم کا رکھ رکھاؤ قائم رکھتے ہیں۔ حالانکہ ہم ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہم گفتگو کے دوران میں بڑی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ذاتی اخلاق کا خدا ہی حافظ ہے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے دل کی بات کہہ دی تو سچ کھل جائے گا۔ اور سچی بات گڑی ہو کر تھی ہے! اسلئے ہم اصل بات اصل خیال کو پر دوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ اور نہایت معمولی موضوعات پر اٹھی رہی باتیں کرتے رہتے ہیں بعض دفعہ تو ہم اپنے اصل خیالات چھپانیکے لئے اداکاری کا ہمارا لیتے ہیں۔ جھوٹی آہیں بھرتے ہیں۔ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے من نہ نکلیں۔ دہن۔ ناک کچھ بھی ہمارا نہیں رہتا۔ ہمارا غصہ غصہ نہیں ہوتا۔ ہماری ہنسی جھوٹی ہوتی ہے۔ ہماری نرمی اور ملائمت بالکل مصنوعی ہوتی ہے۔

سماج کی یہ پُرانی ریت ہے۔ اور اسے کسی طرح سدھار نہیں جاسکتا خیر! تو ہوئیں اپنے ضمیر کے خلاف باتیں اپنی عزت نفس اپنی خود داری کے خلاف ہمیں کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔

ہمیں اپنے برابر کے لوگوں کی خواہ مخواہ عزت کرنی پڑتی ہے اور ان کو بھر ان کے آگے پیچھے پھرنا پڑتا ہے بعض لوگوں سے اپنے تعلقات بلاوجہ ختم کر دیتے ہیں اور ان سے اتنا دور ہو جاتے ہیں گو یادہ ہمارے جانی دشمن ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہم کچھ لوگوں کے قریب تر آنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان میں ہم میں کوئی قدر مشترک نہیں پھر یہ کہ جو ہنی کوئی صاحب اختیار حاکم زبان کھولتا ہے۔ ہم پوری آواز سے اسکی باتیں ہاں ملاتے ہیں۔ حالانکہ یہ حاکم صرف ایک اشارے سے ہماری زندگی ختم کر سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی خصوصیت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں جالا

دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا کیا پرلے
 بادشاہوں نے یہ سماجی قانون اسلئے بنائے تھے کہ ہم اس صورت میں انکی پابندی
 کریں۔ ہم سرکاری لباس پہنتے ہیں۔ بیٹی اور بکس لگا کر قیدی بندر کی طرح اگڑے
 ہیں۔ اور جسم پر کہیں کھلی ہو تو ہم مارے تمیز اور آداب کے ہاتھ بڑھا کر کھجی بھی نہیں سکتے
 حد یہ ہے کہ جب بازاروں کی سیر کرتے پھرتے ہوں اسوقت بھی ہم سماج کے سخت گیر
 قوانین اخلاق کے ضابطوں اور آداب کے تقاضوں کی پابندی کرنے پر مجبور ہیں بھاری ٹکس
 جاری ناک ٹک تو دیکھ سکتی ہیں لیکن دور تک دیکھنے کی جرأت دتا نہیں رکھتیں اگر
 دیکھیں تو دوسرے فوراً یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہیں
 جیل پھر رہے ہوں یا بیٹھے ہوں تو ضرورت و حاجت کے لئے بھی معذرت کے بغیر نہیں
 جاسکتے۔ اور اونچے افسروں کا تو عجیب حال ہے انکے سامنے ہر وقت تلوار منڈلاتی رہتی
 ہے۔ اور لوگوں کی نکتہ چینیاں انکا پیچھا کرتی ہیں۔ سردی گرمی انھیں پریشان کرتی ہے
 مال جمع کرنے کی حرص اور نقصان کا ڈران کے دلوں کو کھائے جاتا ہے۔ اور
 یہی فکر انھیں لے ڈوبتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نہایت عالی درجہ اور عالی ظرف
 لوگ جب حاکم بنائے گئے تو انھیں بھی اسی چکر میں گرفتار ہونا پڑا۔
 اپنے دل اور اپنی روح کو انھیں بندھنوں سے آزاد کرانے کے لئے منگ
 لیاوزے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ یہی اسکے سفر کے بنیادی وجوہ ہیں۔

اس مرحلے پر شاید یہ اعتراض ہو کہ تاؤ و قانون فطرت کے پیروؤں کو کچھ
 وہ تنہا رہتے ہیں اور تنہائی محسوس نہیں کرتے۔ ہجوم میں زندگی بسر کرتے ہیں لیکن
 ہجوم کا شور انھیں پریشان نہیں کرتا۔ یہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں مگر دنیا کے لالچ
 جہان بستے ہیں وہ کسی بندھن کسی قید کے زندانی نہیں ہوتے مگر انھیں آزادی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی

انکے سکون و اطمینان کا حال یہ ہے کہ بہت جلد انکی بائیں نعل سے بید مجنوں کا پورا
 آگ آتا ہے۔ اور کوئی پرندہ انکے بالوں میں گھونسل بنا لیتا ہے اور شانی اور آنت کی
 معراج یہی ہے۔ برتن مانجھنا اور خاک روئی کرنا لوگوں کے نزدیک سب کھٹیا درجے کے
 کام ہیں۔ لیکن درویش ان سے گھبراتا نہیں۔ تم بتاؤ کہ تم جو سرکاری زندگی کی قیود سے
 گھبراتے ہو۔ اور ان دیکھے مقامات کا سفر اختیار کر کے جسم کو آزادی دینا چاہتے ہو
 اس کی بدولت کیا تم اپنی روح کو اپنے جسم کا غلام تو نہیں بنا رہے؟

اور منگ لیا دے جواب دیتا ہے: جو شخص قانون فطرت کا عارف ہے
 وہ اگر پانی میں کودے تو اس کا دامن تر نہ ہو گا۔ آگ میں کودے تو آگ اُسے نہ جلا گی۔
 وہ ٹھوس چیزوں پر ایسے چل سکتا ہے۔ جیسے خلا میں اڑ رہا ہے اور خلا میں ایسے چل سکتا
 ہے جیسے ٹھوس زمین پر چل رہا ہے۔ یہ اس کے لئے بالکل معمولی باتیں ہوں گی مگر میں
 اس قانون فطرت کا عارف نہیں۔ بل اس کا شیدائی اس کا متوالا ضرور ہوں جو
 شخص اس کا عارف ہے اُسے اپنے آپ پر پوری قدرت ہوتی ہے اور ساری کائنات
 کے اسرار اسکے لئے حل کردئے جاتے ہیں۔ اُسے ہجوم کے شور اور گندگی میں بھینک
 سمجھتے تو وہ کنول کے پھول کی طرح نظر آئیگا جو میلے اور گندے پانی میں بھی آگ
 سکتا ہے۔ یہ پانی اُسے چھو تا ضرور ہے لیکن اُسے گندہ نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ
 قانون فطرت (تاؤ) کے عارفوں کو دنیا میں کہیں آنے جلنے کی ضرورت نہیں
 ہوتی۔ مگر میں اتنا ادبچاہیں ہوں۔ میری مثال بید مجنوں کی ہے جو ہوا کے رحم و کرم پر ہوتا ہے
 جب ہوا ساکن ہو تو یہ بھی ساکن ہوتا ہے جب ہوا چلتی ہے تو یہ بھی جھومنا شروع کر دیتا ہے
 میں تو پانی میں ریت کی طرح ہوں اگر پانی صاف ہو تو ریت بھی صاف ہو گی پانی
 گدلا اور مٹیالا ہو گا تو ریت بھی گندری ہو گی نئی بار مجھے پاکیزگی اور شانتی ملی ہے اور یہ کیفیت پورا

پورا دن رہی ہے لیکن پھر مل چھپتے ہیں غائب ہو گئی ہے۔ میرے لئے یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ ہر چیز کو اسکے حال پر رہنے دوں اور مادی ماحول میں مجھے پریشان نہ کر سکے۔ تاؤ کے قانون فطرت پر عمل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر شہنشاہ اس پر عمل کر سکتے تو پھر چاؤ تو۔ سو تو جیسے لوگوں کو دینا چھوڑ کر جی کی ہماروں میں گوشت نشینی کیوں اختیار کرنی پڑی۔ شہزادے اس پر عمل کر سکتے تو ساکی منی تو ہمالیہ کی کھوپ میں کیوں دیکھا گذر کرنا پڑا؟ اگر حکومت کے کارندے تاؤ کے قانون فطرت پر عمل کر کے اسی دنیا میں رہ سکتے تو پھر یوآن منگ کو اپنا عہدہ چھوڑ کر کیوں جانا پڑا؟ اسی لئے میں اپنے دل کو دنیوی بندھنوں سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اپنی روح کو ان سے تنگاری دانا چاہتا ہوں اور کشتیہ کیلئے بیفکری کی دنیا میں سفر کرنا چاہتا ہوں۔

— کیا درے کا جواب سن کر اسکا دوست کہتا ہے اچھا اپنے سفر کے حالات مجھے لکھتے رہنا۔ منگ لیا ورے جواب دیتا ہے۔

جو شخص سفر کرتا ہے اسکا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسکی آنکھیں اور کان اور اسکی روح آسودہ ہو۔ وہ ملک ملک کی سیر کرتا ہے تاکہ مدعلے حقیقی کو پالے۔ ملک رتوں اور درویشوں سے ملے جو قانون فطرت پر حاوی ہیں۔ وہ ہوا کے دوش پر سوار وہاں جاتا ہے جہاں ہوائیں اسے لیجاتی ہیں۔ ان سیاحتوں سے وہ جب واپس آتا ہے تو وہ حجرے میں بند ہو جاتا ہے۔ اور سکون سے اپنی موت کا انتظار کرتا ہے۔ میں تاؤ کے قانون فطرت پر حاوی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری روح میرے جسم کے اندر ہی رہے۔ میں اپنی خوبیوں کو حلم اور نرمی سے اجاگر کرنا چاہتا ہوں و خلا بنکر خلا ہی میں ملنا چاہتا ہوں۔ مگر ابھی میں اس پر قادر نہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میری روح میرے جسم کا ساتھ دے۔ مگر میری روح میرے جسم سے کہیں غائب ہو گئی

میں نے اپنی خوبیوں کو حلم اور نرمی سے اجاگر کرنا چاہا۔ مگر میں یکا یک جذباتی طوفانوں میں گھر گیا۔ میں نے چاہا تھا کہ فضا میں تحلیل ہو جاؤں۔ مگر لطافت کی بجائے مجھ میں کشادگی پیدا ہو گئی۔ سخاوت اور سکون ڈھونڈنے سے نہ ملا تو میں نے باہر کی دنیا۔ اپنے گرد و پیش کا سہارا لیا کہ شاید اسی طرح روح کو سکون ملے مجھے خوشی اپنے دل میں نہ ملی تو میں نے خارجی دنیا سے ایک خوبصورت منظر مانگا لیا کہ میں خوش ہو سکوں۔ اسی لئے میرے سفر عجیب و غریب تھے۔

ب سفر کا طریقہ

”میں اپنے ایک دوست کے ساتھ سفر پر روانہ ہوتا ہوں جسے پہاڑوں کے کہروں سے بڑی محبت ہے۔ ہم دونوں کے پاس ایک ایک کنڈل ہے۔ ہم نے بے کرتے پہن رکھے ہیں۔ اور ہمارے پاس ایک سو روپے نقد ہیں۔ ہمیں اس سے زیادہ رقم کی ضرورت بھی نہیں۔ ہم ضرورت کے وقت کام آنے کے لئے بس سو روپے ہی رکھتے ہیں۔ شہروں اور دیہات سے گزرتے ہوئے ہم مانگا کر گزارہ کرتے ہیں۔ ہم سرخ ڈیوڑھیوں سفید محلوں۔ تاؤ کے منروں اور بجاویں کے جھونپڑوں کے آگے ہر جگہ خیرات کے لئے صد کرتے ہیں۔ یہ خیال بھی ضرور کرتے ہیں کہ مانگا کیا جائے۔ مثلاً ہم صرف چاول مانگتے ہیں۔ شراب نہیں۔ خیرات میں صرف بنزیاں طلب کرتے ہیں۔ ہوش نہیں مانگتے۔ لہجہ عاجزی کا ہوتا ہے۔ مگر اس میں کوئی دکھ درد نہیں جھلکتا۔ لوگ اگر دیدیں تو بھی ہم چلے جاتے ہیں۔ اور اگر نہ دیں تو بھی ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مانگنے کا سارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم بھوک اور فاقے کو اپنے سے دیر رکھیں۔ اگر ہم سے لوگ سختی اور دشمنی سے پیش آتے ہیں تو بھی ہم ان سے جھٹک کر رخصت ہوتے ہیں۔

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پاس کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں سے ہمیں کچھ خیرات مل سکے پھر ہم مجبور ہو کر اپنے سو روپے میں سے ایک دو روپے خرچ کر دالتے ہیں اور باقی بھی ممکن ہو سکے یہ سو روپے پھر پورے کر لیتے ہیں لیکن جب تک بہت مجبوری نہ ہو ہم اس میں سے کچھ خرچ نہیں کرتے۔

”سفر میں ہماری منزل کوئی نہیں۔ جہاں جی چاہا ٹھہر گئے۔ ہمارے سفر کی رفتار بہت ہی دبی ہے۔ کچھ تیر نہیں کہ دن بھر میں ہم کتنے میل طے کر لیتے ہیں۔ مگر زیادہ سفر نہیں کرتے کہ کہیں مارے تھکن کے چور ہو کر رہ جائیں۔ راستے میں اگر کہیں پہاڑ یا ندی تلے آجائیں تو چشمے۔ چائیں۔ مرغابیاں اور پہاڑ کا پرندے ہم پر جسے جادو سا کر دیتے ہیں۔ ہم دریا کنارے یا کسی ماپو میں کوئی بیٹھنے کی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پتھر پر بیٹھ کر فاصلوں پر نظریں جمالیتے ہیں۔ سفر کرتے ہوئے راستے میں اگر لنگر ہمارے چھیرے دیہاتی لوگ یا بوڑھے کسان مل جائیں تو ہم ان کا نام نہیں پوچھتے۔ نہ اپنا نام بتاتے ہیں نہ کبھی موسم کی بات معلوم کرتے ہیں۔ بلکہ ان سے دیہاتی زندگی کی دلفریبی پر بات کرتے ہیں۔ بس کچھ دیر باتیں کر کے ہم خوشی خوشی آگے چل دیتے ہیں۔

سخت سردی اور سخت گرمی میں ہمیں سائے یا پناہ گاہ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ کہیں موسم اپنا اثر نہ ڈال لے اگر ہم سڑک پر جا رہے ہیں تو دوسروں کو پہلے راستہ دیتے ہیں کشتی میں دریا پار کرنا ہے تو دوسروں کی کشتی میں پہلے سوار ہونے دیتے ہیں۔ لیکن اگر طوفان آ رہا ہے۔ تو ہم دریا پار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں اگر دریا پار کرتے کرتے طوفان آجائے تو ہم اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہیں۔ اور دماغی کے ناز کو سمجھتے ہوئے اپنا معاملہ صحت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر اس طوفان کی وجہ سے ہم ڈوب جائیں تو طاعون ہرے خدا کی مرضی یہی ہوگی۔ فکر مندی اور پریشانی ہمیں کاتو

نہیں سکتی۔ چنانچہ اگر ہم سلامت پار نہ اتریں گے تو سمجھئے ہمارا سفر ہمیں ختم ہو گیا اور اگر خوش بختی سے ہم بچ گئے تو ہم پہلے کی طرح بھر چل کھڑے ہونگے۔ اسی طرح شہر میں ہمیں کوئی جھگڑا لو جو ان مل جائے یا راہ چلتے چلتے اس سے بچر جائیں تو ہم معافی مانگ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر دوسرا فرقہ ہمدی معذرت قبول نہ کرے اور لڑائی جھگڑا اٹھنے پڑ جائے۔ تو ہمارا سفر رک گیا۔ لیکن اگر اس جھگڑے سے ہم بچ نکلے۔ تو ہماری راہ نور دی پھر شروع ہو جائیگی۔ ہم دونوں میں سے اگر ایک سناٹھی بیمار ہو جائے تو ہم رک جاتے ہیں۔ تاکہ بیمار سناٹھی کی تیمارداری کی جاسکے صحت مند سناٹھی علاج کے لئے رقوم مانگ لاتا ہے۔ اور دل میں تشویش کو پاس نہیں چھٹکنے دیتا۔ وہ اپنے من کے اندر دیکھتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا۔ چنانچہ اس اعتماد کی بدولت سناٹھی کی سخت بیماری مہموری میں بدل جاتی ہے۔ اور یہ معمولی بیماری بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر قسمت کا ٹکھا ہی ہے کہ ہمارا وقت آگیا تو سمجھ لو کہ سفر ختم ہو گیا۔ لیکن اگر بچ گئے تو حسب سابق ہمارا سفر پھر شروع ہو جاتا ہے۔

قدرتی بات ہے کہ ہماری راہ نور دی میں پولیس کے سراغ رساں اور سیاہی میں مشہد سمجھیں۔ اور ہمیں جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیں۔ ایسا موقع آئے پر ہم کبھی تو حیا لاکے سے کام نکالتے ہیں۔ کبھی غاوص سے اگر ان کے خیل سے نکل سکیں تو سفر ختم ہو گیا۔ اور اگر بچ گئے تو سفر پھر شروع ہو جاتا ہے۔

راتوں کو ہم کسی چھوٹے کسی غار میں ٹھہر جاتے ہیں اسی جگہ نہ تو کسی منگ کی ڈیوڑھی میں پڑ رہتے ہیں کسی شخص کے گھر کے باہر سو جاتے ہیں یا اونچے درختوں کے نیچے رات گزار لیتے ہیں۔ کون جانے کہ بہار دل کی رو میں۔ شیر اور بھیر نے ہمارے کھرج میں لگے رہتے ہوں۔ مگر ہم کبھی کیا سکتے ہیں۔ وہیں تو خیر کوئی گزند نہیں

بہنچائیں۔ مگر شیروں اور بھیڑیوں سے اپنا بچاؤ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں چونکہ قسمت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس لئے ہم اپنا معاملہ فطرت کے اٹل قانون پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنا چہرہ مہرہ تک اسکا رنگ ردغن تک نہیں بدلتے (چھپنے کے لئے مصنف) اگر جنگلی جانوروں کا کھا جائے تو گویا تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہوگا۔ اور اس طرح ہمارا سفر بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم یہاں سے ہٹ جائیں تو ہمارا سفر ختم ہو جائے گا۔

ج۔ پائپنرہ بلندیوں

و میری منزل کیا ہے؟ میں عام طور پر پانچوں مقدس پہاڑوں۔ اور چاروں مقدس دریاؤں کو دیکھنے جاتا ہوں۔ ان تیرھوں کی پانچواں بھی کرما ہوں جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہیں۔ ان کے علاقہ میں شمالی اور وسطی چین کی نوریا ستوں کے مشہور پہاڑ اور دریا دیکھنے کیلئے بھی سفر کرتا ہوں۔ لیکن عام طور پر میں نوریا ستوں کے صوفیوں کے علاقوں میں جاتا ہوں جہاں سے انسان کے قدم گزرے ہوں۔ جہاں تک چین کی آسمانی سلطنت سے باہر کے علاقوں کا تعلق ہے۔ مثلاً ہمالیہ پہاڑ چینی سمندر کے دس چھوٹے اور دس بڑے جزیرے تو میں شاید ہی جگہیں دیکھ سکوں کیونکہ پر واز کے لئے پر میرے پاس نہیں ہیں۔ سیاحت کے دوران میں مجھے امید ہوتی ہے کہ میں ان شائقین علم سے ملوں جو پہاڑوں میں اوجھیلوں کے کنارے رہتے ہیں۔ یا ان صوفیہ سے ملوں جو غاروں میں چلکشی ہیں۔ لیکن جہاں تک زندہ جاوید مہبتوں کا تعلق ہے میں ان سے شاید ہی مل پاؤں کیونکہ خود میرا جسم فانی ہے۔ امر نہیں۔“

جب میں پانچوں مقدس پہاڑوں پر جاتا ہوں۔ تو میں آسمانی ہواؤں سے بلند چوٹی پر کھڑا ہو کر چاروں سمندروں سے آگے نکلے دوڑاتا ہوں۔ درگزر دآن گزرت

ہوٹیاں کپڑوں کی طرح سر اٹھائے نظر آتی ہیں۔ ان گنت دریا بل کھاتی ہوئی دھاریوں کی طرح دکائی دیتے ہیں اور ان گنت درخت بند گوبھی کے پھولوں کی طرح معلوم ہوتے ہیں۔ اس بلندی پر کھٹن میرے کمرے کی پٹی پڑتی ہے، سفید بدلیاں میری سیڑھی کے کھلیتی ہیں اور شعلین اتنے نزدیک معلوم ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھ بڑھاؤں تو انھیں چھو لوں۔

سورج اور چاند میرے رخساروں کو چھوتے ہیں اور گنہر جاتے ہیں۔ ایسی بلندیوں پر میں بہت ہی لمبی آواز میں بات کرتا ہوں۔ اس دور سے نہیں کہ پہاڑوں کی رد حسین ناراض ہوں گی۔ بلکہ اس ادب سے کہ خدا سے برتر اپنے تخت پر بیٹھا کہیں میری آواز نہیں لے۔ اور آسمان کی چھتم ہوتی ہے، فضا کی ہوتا اور نیچے رعد کے کڑکے اور بارش کے جملے اور طوفان دریاں تار یک ہوتی ہے۔ لیکن اس بلندی پر ہمیں رعد کی گرج یوں سنائی دیتی ہے جیسے کوئی بچہ غول غول کر رہا ہے۔ اس بلندی پر میری آنکھیں روشنی سے چندھیا جاتی ہیں اور میری روح اڑاں دھکا کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خدا کا سفر کرنے والی ہواؤں کے دوش پر سوار ہوں لیکن یہ نہیں جانتا کہ کہاں ہواؤں۔ سورج مغرب میں چھپ جاتا ہے اور مشرقی افق کے بطن سے چاند ابھرتا ہے تو بادلوں کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ آسمان پر قمری اور لاجوردی روشنی کے سونے پھوٹ نکلتے ہیں ابدان کی آن میں درازہ قریب کی چوٹیاں گہرے رنگوں کا چولا آوار کر باکل ہلکے رنگوں میں نہا جاتی ہیں۔

یہ پھر ادھی رات کو عجیب سا ہوتا ہے۔ میں مسندوں کی گھنٹوں کی آواز اور شیر کی گرج سناتا ہوں۔ پھر ہواؤں کی سائیں سائیں کان میں آتی ہے۔ بڑے سند کا بڑا دھڑکاہٹنے کی آواز آتی ہے۔ میں کپڑے پہن کر باہر آتا ہوں اور نکلتے ہی خسرو گوش کی روح احبابم پر نظر پڑتی ہے۔ اوپر کی دھلاؤں پر بچی کھچی برف کی تہیں بھی باقی ہیں۔

سات کی ہلکی روشنی ان کو بے شکل تودوں کی صورت میں ڈھال دیتی ہے۔ دُور کے پہاڑ دھندلے
 دھندلے سی نکیروں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس وقت میں غم سے گرتا ہوں کہ
 میرا جسم ٹھنڈی ہواؤں میں گھل گیا ہے اور ساری جسمانی تلاشیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں۔ پھر
 میان مقدس پہاڑوں کے دیوتاؤں کو دوبارہ لگاتے دیکھتا ہوں جہاں کترور بے کی رُوحیں باریاب
 ہو ہی ہیں۔ ہر طرف شا میاؤں کے دل سے دل ہیں اور فضا روشن چمکی اور نوبت نقلوں
 کے نقوں سے گونج رہی ہے۔ محل کی چھتیاں بادلوں کی چادر میں ملبوس ہیں اور کہروں کے ٹکیرے
 ہر طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس سے محل یا دربار کی ہر چیز، ہر خط گہرا اور واضح بھی ہے دھندلا
 اور نامعلوم بھی۔ کبھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلا منظر آنکھوں کے سامنے ہے اور کبھی منظر
 آنکھوں سے دُور معلوم ہوتا ہے۔ آہ! دیوتاؤں کا سنگیت سُنا کتنی بڑی سعادت ہے لیکن
 ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا یکا یک اسے ختم کر دیتا ہے!

ان پلنگ مقدس پہاڑوں کے علاوہ کچھ اور مشہور پہاڑ بھی قابل دید ہیں۔ مسٹلا
 لہ زے منگ، چن ہوا، کو اسوانگ، چن منگ، اور پی، چن نان، لوفو، مرشاں
 وغیرہ اور ایسے تیرتھ تو ان گنت ہیں جنہیں پریوں اور رُوحوں کی آماجگاہ کہا جاتا ہے۔ میں
 ان تیرتھوں کو دیکھنے کے لئے لکڑی کی کھڑادیں اور بانس کی چھڑی کے کڑ نکلتا ہوں۔ سائے
 تیرتھوں کو تو نہیں سکتا لیکن جتنوں کی بھی یا ترا ہو جاتی ہے کر لیتا ہوں راستے
 میں چشمے کا پانی اور بنا سستی کھاپی لیتا ہوں۔ کوئی اونچی اند دُشوار گزار چوٹی آجاتی
 ہے یا کوئی معلق گھاٹی راستہ روک لیتی ہے جس پر کوئی آدمی چڑھ نہ سکا ہو تو میں اپنے آپ
 کو رستے سے باز نہ کر کسی نہ کسی طرح چڑھ ہی جاتا ہوں۔ پتھر سے کسی ٹٹے ہوئے پل یا کسی
 پرانی عمارت کے کھلے پھاٹک پر پہنچ کر میں رکتا نہیں بلکہ بے جھجک اندر
 چلا جاتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی گہرا غار سامنے آجائے جس میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا

ہو اور صرف اس کی چھت میں سے روشنی کی ایک آدھ کرن کسی دھڑ سے اندر آ رہی ہو تو میں
تنگوں وغیرہ کی مشعل جلا کر بے خوفی سے اس غار میں داخل ہو جاتا ہوں۔ خیال یہ
ہوتا ہے کہ شاید اس غار میں قانون فطرت تیار کر کا کوئی عارف کامل ملجے یا شاید یہاں
کوئی امر بولنگی بے یا شاید ان عارفوں کی ہڈیاں مسلجائیں جو اس دنیا کو چھوڑ چکے
ہیں۔

میں مشہور دریاؤں اور چشموں کو دیکھنے بھی جاتا ہوں۔ پانی کے گہرے ذخیرے
پھیلیوں اٹھوں اور آبی درختوں کے ٹھکانے ہیں۔ ہر ساکن ہو اور پانی تینے کی طرح کھتا
ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ سماں اٹھ کر اس سے سو رہا ہے۔ جب چمکتے چمکتے روشنی
میں پانی کا رنگ آسمان کے رنگ میں گھل کر ایک ہو جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب
اڑدہوں کے ہاتھ کی شہزادی اور دریاؤں کی لکڑیاں پاکی میں سوار باہر آئے گی۔ اس کے
راحم میں بانسریں سونگیں وہ ندرت ریشم میں سلجیں ہوں گے اس کے زریں پاپوش چمکتے ہوں
مبڑوں کو بوندتے ہوں گے۔ یہ جلوس کسی لمحے گزرتا رہے گا پھر نظروں سے غائب ہو جائیگا
باقی کتنی ٹھنڈی کتنی خنکی ہوتی ہے اس وقت!

یا پھر وہ وقت ہے کہ طوفان طائیں پانی کو کوڑے ملتی ہیں اور پھر شہد بہریں ٹھتی
ہیں۔ ہمیں تپا چل جاتا ہے کہ سمندر کا عفریت آتی ہے کہ سورج سے مل کر یہ طوفان اٹھا
رہا ہے۔ پھر یہ پھیلی ہوئی دھرتی کا طرح گھما دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے گھر تنگوں کی
طرح کانپتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بوڑھا اژدھا چانگ اپنے نو بیٹوں کو ساتھ
لے کر زمین سے آسمان کو پر لے کر رہا ہے۔ وہاں کتنا عجیب کتنا پر عظمت ہوتا
ہے۔

اگر ہمیں عمدہ لباس پہننے والی عورتوں کا حسن پسند ہے تو پھر ہانگ پاد کی نذر

جھیل سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ جھیل کے کنارے بید بخنوں کی قطاریں ہیں اور آس پاس
 کے لگوئے پانی میں اپنا عکس ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ ہے کہ شہنشاہ کی عسکر
 نے اپنا سنگار ملن کھرے سنگار کر رہی ہے۔ پھر کنول کے پھولوں پر تازگی کی بہاریں
 آتی ہیں۔ اور چادروں طرف نازک سی باس ہواؤں میں رچ جاتی ہے۔ کنول کے پھولوں
 کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہی چو اور توتہ جیسی حسنیاتیں ابھی ابھی منہ پر ہانک رہی ہیں
 سوئی پانی سے نکلی ہیں۔ آسمان صاف ہو اور سورج چمک رہا ہو ساری جھیل پر خیر کن
 صحن کی تابانی ہوتی ہے۔ اور صبح صبح لگے اپنے اپنے مینار کی باکوں سے جھک کر جھیل
 کو دیکھتے ہیں۔ اور شام کو جھیل میں رنگین پتالوں والی کشتیاں چلتے ہیں تو ہر طرف کیوں
 کا افسانوی تہنم چھا جاتا ہے۔ جب جھیل پر دھند چھا جائے بارش کی ٹپکی ٹپکی ہو اور
 پہاڑیاں بھڑکے بادلوں میں چھپ جائیں تو اس وقت بھی بے پائین خوشی ہوتی
 ہے کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ شہنشاہ کی لڑائی شہر کی نیکی چٹن پر بل آگئے
 ہیں۔

۵. زاپسی

پھر منگ لیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اسی رنگ کے چھ پلوں سے ہوتا ہوا
 تیان چو اور رنگ چاؤ پہنچتا ہے۔ یہاں وہ چند قدیم خانوں کی خدمت میں حاضر ہوتا
 ہے۔ پھر بادلوں میں چھپے ہوئے کسی غار میں درختی لگے (منگ) کا کھوج لگاتا ہے
 اس کے بعد پوٹو کا منبر ہے جو منگ لیاؤشے کا روحانی گھر ہے کیونکہ اسی جگہ رم
 کی یو کی کا مندر ہے۔ منگ لیاؤشے یہاں کنول کے پھول بیٹے اور پھیلے ہوئے
 مندر کو دیکھنے جاتا ہے جو بہت بڑی مسرت کا سرچشمہ ہے۔

اس طرح ماہ لادی اور دشت پیمائی میں منگیا دوزخ کے کہیں لاکھیں پہنچ جاتا ہے۔ وہ خوش ہے اور پیادہ شکر دوزخ ہزاروں میل طے کر رہا ہے۔ اور اگر کسی جگہ وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو کالوں کو خوش تندرست کر دے تو انہوں کو بھلی معلوم ہو تو وہ وہاں دس دن کے لئے ٹہر جاتا ہے

وہ کسی منڈ میں مداح ٹکانہ پر غلبہ پانے کے لئے آسن جھاکر بیٹھ جاتا ہے۔
 مانگیا پاؤں کے پانچ نعلیہ لفظ — کیا فلسفہ ثبات لطیف اور بے حد
 دقیق نہیں — ہزاروں فطرت کی کتابیں — فوٹو منگیا کی کتاب زیر حید
 یں نو کی کتاب انشائے — کیا سب کے اسرار منگیا دوزخ پر کھلے نہیں؟
 احکم انما کہیں اس کے زیر تیر دین کی رہنمائی کرتا ہے اور ہاتھ بڑھ اس کی روحانی حالت
 کاں ہرے۔ چنانچہ منگیا دوزخ جب بدلتی ہوئی دین کی عفت کو سمجھنے کی کوشش کرتا
 ہے تو وہ اپنے گہرے دھیان میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا اس کے رہبر
 اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔

بوجود میں اب تمام کا سنہری بت رکھا ہے جس کے گرد لوزانی ہاون کا
 شعلہ ہے۔ شعلہ جلادی گنگی میں اند لوان کا خوشبودار دھواں ہوا میں پھیل رہا ہے۔
 ہزار کے ہزار لاکھوں کی چٹانوں پر درجہ بدرجہ بیٹھے ہیں۔ وہ چائے پی رہے ہیں پھیل
 کھا رہے ہیں اور قدیم کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جب وہ تھک جاتے ہیں تو اپنا سانس
 روک لیتے ہیں اور پوری شانتی میں کھو جاتے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد وہ اپنے
 آسن سے اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چاند درپہوں میں سے جھانک رہا ہے۔ صدی کائنات
 مناموش میں کھو چکی ہے۔ مندر کھڑا اپنی چٹانوں میں پر گڑ رہا ہے اور
 ملازم رکھا گئے ہیں پاس پر اسور۔ — ایسے موقع پر کوئی مادی خیال نہیں

میں کینڈا کر سکتا ہے؟

باہر کھلی زمین پر ٹنگ بیٹھنے کی جگہ ہے کہ رویت میں نیچے دیواریں بچے جھونپڑوں کو گھیسرے ہوئے ہیں۔ اور ان پر سر کھٹک کی چھتیاں ہیں۔ شہر میں ہوا میں چل رہی ہیں اور سورج جگلوں پر لگی ہوئی دھوپ بکھیر رہا ہے۔ ماں مویشی اور بھیر بھیراں پہاڑی چراگا ہوں سے بازوؤں کو پٹ رہی ہیں اور بچوں کے پرند گھیتوں پر منڈلاتے اچھے شور مچا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا کسان بچے پر کئے کپڑے پہنے، ہال اُبلاتے شہتوت کے درخت کے نیچے دھوپ تاب رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت شیشی کا کٹورہ ہاتھ میں سٹھائے آسے روٹی کھلا رہی ہے۔ سامنا منظر ادا ہے، ہم بھی اناس ہیں۔ اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک تصویر کی طرح ہے ساگر کوئی تاؤ کا پار و سفر میں ایسے مناظر کو معمول سمجھتا ہوں تو کھڑے سفری کرنا نہیں چاہیے

پھر کوئی بڑا شہر آتا ہے جہاں بازاروں میں کھوے کھوا چھل رہا ہے، اور گاڑیاں اور گھوڑے درختوں کے پھرتے ہیں۔ مینا۔ یاؤ نے گاتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ لوگوں کو دیکھتا ہے دکانداروں، قصائیوں، موسیقاروں، جواہریں اور کھلاڑیوں کا مشاہدہ کرتا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے تو وہ کسی ٹول میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیز شراب، سوکھی پھسل اور پکی سبز یوں کا اندر دیتا ہے۔ اور وہ اور اس کا ساتھ مل کر کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ جب نشے کی لہر اٹھتی ہے تو دونوں امر، بوٹی کا گیت گاتے ہیں اور طمانیت دکان کی نظروں سے دنیا پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ لوگ ان دونوں کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ دو شخص بچے جیسا بھی اتنے خوش اتنے دلکش نظر آتے ہیں۔ انھیں شہر گزرتا ہے کہ یہ دونوں انسان جنہیں بلکہ پرانا جوان انسانوں کا قالب اختیار کر کے یہاں آگئی ہیں۔ بھونڈی دیر اسی طرح سورج میلانا نے کے بعد دونوں ساتھی آکر چل

دیتے ہیں۔

اور گھر بڑے پچاڑوں والے محلوں میں اسیر الامر اور شہزادے یا بڑے بڑے عہدہ دار جشن مناتے ہیں قیمتی پٹنوں میں کھانا لایا جا رہا ہے اور میز پر حسین عورتوں کا ہجوم ہے۔ ہال میں آرکسٹرانج رہا ہے اور نفوں کی جھنکار بارہوں کو حیراتی ہوئی آسمان تک پہنچ رہی ہے۔ باہر پچاڑوں پر بوڑھا اور بان بید کا ڈنڈا لے کھڑا ہے۔ مگک یاد دہان پچاڑوں کے اندر جا کر کھانے کے کمرے میں پہنچتا ہے کہ کھانا مانگے۔ اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ اور وہ بلند آواز میں حاضرین سے بڑی نمکنت سے کہتا ہے — حاضرین والا۔ ذرا یہ شور بند کیجئے اور پھولوں پر شبنم کے قطروں والا گیت سنئے جسے تادو کا یہ میٹر پرورد پیش کرتا ہے۔

پھولوں پر یہ اوس کے قطرے
کیسے چمکتے ہیں دیکھو ! !
تیز ہوا کا خوف نہیں ہے
آنے والی کل سے ڈرو !
پورب اور روتاں ہے دریا !
کہکشاں جاتے پھیم کو !
محل منائے کل تھے جس جا !
آج وہاں پر کھیتی ہو !
اک منگم، اجنائی کل سے
آج کا یہ دن اچھا ہے !
جام بدست گزار داس کو ۔

خف کے مزے

عیش کرو! بس عیش کرو!

پھولوں پر یہ اوس کی بوندیں
دیکھو کتنی تاباں ہیں!
ان کی آب سے ان کی ہستی
جیسے پیارے پیارے موتی!
سج کی صنومیں لرزاں ہیں!
کتنے بھیڑ جگن، بن، بھی!
آبادی کے گورستان ہیں!
دیوان رات، ہوا کی چینیخیں
آٹو بھڑے، گھنٹے، روٹیں!
تندر ہوائیں پتے روئیں
چٹے ان کو سمولیں!!
راج محل پر کائنی جمی ہے!
عیش کرو! بس عیش کرو!

منگ لیا دوسرے نے جب گیت ختم کیا تو ایک مہمان بھڑک اٹھا۔ بولا "یہ کون سا گیت
کا پجاری رنگ میں جنگ ڈالنے آٹھپکا۔ دو بے روٹی کا ایک کچرا اور اسے
رخصت کرو منگ لیا دوسرے نے روٹی لے لی اور چلا گیا۔ لیکن ایک دوسرے مہمان
نے ملازم سے کہا "جلدی جاؤ لے داپس بلا کر لاؤ۔" پہلے مہمان نے کہا
"مگر یہ وہ خواہ مخواہ بد مزہ کر رہا تھا ہمیں۔" اس لئے میں نے اسے روٹی دیکر

بھیج دیا۔ اب اُسے داپس بلا کر کیا کرنا ہے؟ دوسرے وہاں لے کہا "معلوم ہوتا ہے کہ فالان فطرت کے اس پیرد میں کچھ غمیر معمولی باتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ داپس آئے تو غور سے اُسے دیکھوں اور پہلے نے کہا "واہ وہ تو ایک معمولی بھکاری ہے۔ اس میں غمیر معمولی بات کیا ہوگی، اسے تو بچا کھانا چاہیے اور بس۔ اتنے میں ایک وہاں کہتا ہے: جو گیت اُس نے گایا، اُس سے تو پتا نہیں چلتا کہ وہ بس ایک معمولی بھکاری ہے۔

اس موقع پر ایک رفاصہ لڑکی جس نے سُرخ ریشم کا شفاف لباس پہن رکھا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے: میری ناقص رہنے میں یہ شخص انسان نہیں تھا؟ آسمان کا فرشتہ تھا کہ زمین پر آگیا۔ اس کی آنکھوں اور اس کی پیشانی سے نفاست ہو رہا ہے۔ اس کی آواز صاف اور پاٹھار ہے۔ اُس نے صرف بھکاری کا تو بہرہ واپس بھر رکھا ہے۔ اس کے رکھ رکھاؤ سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عالی خانہ کا آدمی ہے۔ جو گیت اس نے گایا وہ بھی خوبصورت اور پر معنی ہے۔ یہ گیت فانی انسان کے گیتوں سے نہیں آسمانی گیتوں سے لگتا ہے۔ کون بھکاری ایسا گیت گاسکتا ہے بھلا؟۔ میں پھر عرض کروں گی کہ یہ شخص اصل میں فرشتہ ہے جو انسانی ہرچیز میں ہمارے دربان آیا۔ آپ لوگ اسے ضرور داپس بلائیے تاکہ اُسے ہم کو نہ بھیجیں۔

آخری وہاں نے جواب دیا: اس لمبی چوڑی بات کا فائدہ؟ دو گھنٹہ شراب کی بات ہے۔ ہم اسے داپس بلاتے ہیں اور شراب پلاتے ہیں بس معلوم ہو جائے گا کہ وہ باز اس آدمی ہے یا عالی نسب ہے۔

سُرخ لباس والی حبیبہ نہیں مانتی۔ کچھ کہتی ہے خیر میں تو یہی کہوں گی

کہ ہم لوگوں کی قسمت میں نہیں تھا کہ ایسی جادواں مخلوق سے جی بھر کر مل لیتے پھر بنریا والی ایک حسینہ اپنی جگہ سے اٹھتی ہے اور کہتی ہے آپ حضرات مجھ سے شرط لگائیں گے۔ کوئی جا کر تاؤ کے اس پجیری کو واپس بلا لے۔ اگر وہ عارفِ کامل ثابت ہو۔ تو وہ لوگ شرط جیت گئے جو اسے خیر معلولیٰ ان کہتے ہیں اور اگر ہم نے دیکھا کہ وہ معمولی بھکاری ہے تو وہ حضرات شرط جیت جائیں گے جو اسے معلولیٰ ان کہتے رہے ہیں۔ سب لوگ اس تجویز پر اتفاق کرتے ہیں۔

اس پر یہ لوگ ایک خادم کو منگوا کر لائے کیلئے بھیجتے ہیں مگر وہ غائب ہو چکا ہے اور واپس آ کر جب خادم ساری محفل کو یہ بتاتا ہے تو سرخ لباس والی لڑکی کہتی ہے افسوس وہ جادواں مخلوق ہمارے ہاتھ سے نکل گئی! کہاں ہے۔ ابھی وہ دروازے سے باہر گئے تھے اور کیا ایک بالکل غائب بھی ہو گئے۔

اپنی دھن میں منگوا کر لیا تو چھڑی اٹھائے، ٹہلتا ٹہلتا شہر کے دروازے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس سفر میں کوئی درجن بھر شہر کے پاس سے ہو کر نکلتا ہے مگر کسی شہر کے اندر نہیں جاتا۔ آخر وہ ایک ایسے شہر کے قریب پہنچتا ہے جس کی تفصیل کوستان کے ساتھ ساتھ استوار ہے فصیل پر نہایت عمدہ برج اور دہانے بنے ہیں۔ شہر میں بڑے بڑے مندر سراٹھائے کھڑے ہیں اور پانی کا بہت بڑا تالاب ہے۔ یہ بہار کا نہایت خوبصورت دن ہے شاخسار درختوں پر پرندے نغمہ ریز ہیں اور ہر طرف پھول کھلے ہیں۔ شہر کے مرد و عورت نئے کپڑے پہنے خوبصورت گاڑیوں میں سوار یا پھولدار گاڑیوں والے گھوڑے پر چڑھے بہار کا جشن مناتے ہیں شہر سے باہر تے ہیں کچھ لوگ اونچے پڑیوں کے سائے میں مجلسِ جلسے لپٹے ہیں، کچھ نے خوشبودار لمبی گھاس پر قالین بچھا رکھے ہیں۔ کچھ لوگ اونچے میاروں پر نظارہ کرنے چڑھے

ہوئے ہیں۔ کچھ نے بریل ایسی کشتیوں پر سیر کی ٹھان رکھی ہے۔ بہت سے لوگ شانہ
بشانہ سواہی کرتے پھول دیکھتے جتھے ہیں۔ کچھ من چلے ہاتھوں میں ہاتھ دیے گاتے پھرتے
ہیں۔ منگ لیازے فراط مسرت سے ان خود رفتہ مہجانتے اور بہت دیر تک وہاں پھرتا
رہتا ہے۔

۴۔ ضرر روشن چہرے والا ایک عالم لمبا پنہ، وقار اور تمکنت سے چلتا ہوا
قریب آتا ہے اور منگ لیازے کے سامنے آداب بجالا کر کہتا ہے: "کیا عارف بھی
بہار کا جشن دیکھنے شریف لائیں؟" میرے ساتھ چند دوست ہیں جو دریا کے پار
اس چھوٹے سے برج کے قریب چیری کے درختوں کے سائے میں یکے کے ساتھ بیٹھے ہیں
سب خوش باش لوگ ہیں۔ گھر آپ شریک محفل ہوں تو بڑی جلد پریشی ہوگی۔"
منگ لیازے خوشی خوشی اس نوجوان عالم کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ وہاں پہنچ
کر دیکھتا ہے کہ چھ سات اہل علم لوگ کہ سب کے سب خوبصورت اور نوجوان ہیں، بیٹھے
ہیں۔ پہلے نوجوان نے ان سب سے تعارف کرایا ہے وہ کہتا ہے: "دوستو یہ
بہار کا جشن ہے اور رستے میں مجھے تاد کے پر مد مل گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ یہ عالی نسب
ہیں اس لئے میں یہ تجویز کر دیکھا کہ انہیں بھی اسے خوشی میں شریک کر دیا جائے۔
سب حاضرین اتفاق کرتے ہیں اور سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں منگ لیازے
سب سے آخر میں بیٹھتا ہے۔ شراب کے دوڑ چلتے ہیں۔ اور کافی دیر چلنے کے بعد ہر
شخص شے کی ترنگ میں جھوم جھوم اٹھتا ہے۔ باتیں زیادہ دلچسپ اور خوبصورت ہوتی
جاتی ہیں۔ یہ لوگ مختلف لوگوں کے بلے میں، امرا کے بارے میں چست فقرے اور
کڑی پھبتیاں کہتے ہیں۔ کوئی نظمیں پڑھ کر سنا تا ہے جن میں بہار کا رنگ و تاب ہے
تو کوئی دربار کی سیاست پر راتے نئی کرتا ہے۔ کوئی پھول چنے کے گیتوں کی تان

اڑاتا ہے تو کوئی پہاڑوں اور جنگلوں کے خاموش سُن کی تعریف میں قصیدے پڑھتا ہے
غرض باتوں کا دھارا پورے نورِ شمع سے رواں ہے اور ہر شخص فقرہ بازی میں دوسرے
پر سبقت دے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر ننگ لیاوڑے چپ چاپ بیٹھا چادوں
کھاتا رہتا ہے۔ آخر وہ پہلا نوجوان بول اٹھتا ہے "قانونِ فطرت کے عارف کی باتیں
بھی سنی چاہئیں دوستو! اور ننگ لیاوڑے کہتا ہے "آپ حضرات جو انانی اور نکتے کی
باتیں کر رہے ہیں میں ان سے خوب محفوظ رہوں، بلکہ بہت سی باتیں تو اتنی اصلی پایے
کی ہیں کہ میری سمجھ میں بھی نہیں آئیں۔ بھلا اس گھگھو میں اب حقیر شخص کیا حصہ
سکتا ہے۔"

کچھ دیر بعد حاضرین مجلس دھان کے کھیتوں کی سیر کو نکل جاتے ہیں۔ راستے
میں کچھ لوگ پھول توڑتے ہیں تو کوئی بید بخنوں کی شاخیں توڑتا ہے۔ ہر طرف ہنرے
کی بہاراں اور بہار کا حسن ہے۔ ہر طرف شقائق اور رومی و دکنی جھاڑیاں پھولوں سے
لدی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ننگ لیاوڑے سب سے الگ ایک پہاڑی پگڈنڈی پر ہو
لیا ہے اور بڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں آپ اکیلے
کیوں گئے تھے؟ ننگ لیاوڑے جواب دیتا ہے میں اکیلے تو نہ تھا، میرے ساتھ دو
سنگترے اور ایک شراب کی بوتل تھی پھر میں پرندوں کا فتنہ سننے گیا تھا اس
پر ایک کہتا ہے۔ بھئی یہ شخص عجیب باتیں کرتا ہے اور واقعی عجیب آدمی معلوم ہوتا
ہے۔ ننگ لیاوڑے اس کے جواب میں بڑے انکسار سے کہتا ہے۔ بندہ کس قابل
ہے؟ سب آپ کی ذراے نوازی ہے۔

جلس پھر جہتی ہے ایک شخص کہتا ہے۔ اس پک ننگ کے بعد کچھ نظمیں لکھ
بیغہ گھر جانا کفر ہے دوسرا شخص تائید کرتا ہے۔

ایسے اشعار کوئی معذرتی شخص کہہ سکتا ہے؟

پھر وہ اس کا نام اور لقب وغیرہ پوچھنے لگتے ہیں۔ لیکن منگ لیا دئے جواب نہیں دیتا، مگر اتار رہا ہے۔ وہ مزید اصرار کرتے ہیں تو منگ لیا دئے کہتا ہے: ”میرا نام جان کر آپ کیا کریں گے۔ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں جو بادلوں اور دریاؤں کا سیلابی ہے۔ آپ مجھے، بادلوں اور دریاؤں کا دیہاتی مسافر کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اس سے حاضرین کا اشتیاق اور بھی بڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ”آئیے ہمارے ساتھ شہر چلیے۔“ لیکن منگ لیا دئے مگر اگر جواب دیتا ہے: ”میں فقیر آدمی ہوں ہاتھ گھوم پھر رہا ہوں اور یہ ساری دنیا میرا گھر ہے۔“ مگر آپ اتنا کرم فرماتے ہیں تو چلے میں تیار ہوں۔“

چنانچہ سب لوگ شہر آتے ہیں اور منگ لیا دئے باری باری سب کے گھروں میں قیام کرتا ہے۔ یہاں کے ان دونوں میں کبھی تو وہ بہت امیر آدمی کے محل میں ہوتا ہے کبھی کسی چھوٹے سے کمرے میں کبھی ادیبوں کے ساتھ دورِ جام میں شریک ہوتا ہے تو کبھی تاج اور گائے سے لطف اٹھاتا ہے۔ وہ ہر جگہ جاتا ہے۔ شہر کے لوگ اس بادلوں اور دریاؤں کے دیہاتی مسافر کا حال سنتے جیسا تو پارٹیوں اور دعوتوں کے رسیا لوگ اسے بار بار دعوتوں میں بلاتے ہیں اور وہ ہر جگہ جاتا ہے۔ لوگ شراب پیتے ہیں تو وہ بھی پیتا ہے۔ لوگ شعر و ادب پر بحث کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے شعر و ادب کی باتیں کرتا ہے۔ لوگ جب باہر سیاحت کے لئے جلتے ہیں تو وہ ان کے ہمراہ جاتا ہے مگر جب وہ اس کا نام اور لقب پوچھتے ہیں تو وہ صرف مسکراتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ شعر و ادب کی بحث میں درپردہ اور جدید ادیبوں پر بڑی نپلی باتیں کہتا ہے اور ان کے اسلوب اور اندازہ کا بڑا گہرا تجزیہ پیش کرتا ہے۔

کبھی کبھی وہ قدیم بادشاہوں کے سیاسی نظام پر بھی بات کرتا ہے اور حالات حاضرہ پر اپنی رائے ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے چرت فاقوں سے تو لوگوں کو جید محظوظ کرتا ہے۔ منگ یاوزے روح کی بالیدگی کے بارے میں تاؤرتالون فطرت کی تعلیم دینے کا بڑا ماہر ہے۔ بعض دفعہ وہ کوئی عامیانہ ناچ یا پست مذاقی کا گانا سنا ہے یا لوگ اس کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں تاکہ ان چمنیروں کے بارے میں اس کے خیالات معلوم کر سکیں تو وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ اُسے بڑا لطف آتا ہے۔ لیکن ایسی محفلوں میں جب ناچ گانے کے بعد شمعیں گل کرنے کا وقت آتا ہے اور میزبان اُسے کہتا ہے کہ وہ بھی کسی رقاصہ لڑکی کے ساتھ نہ چے اور ساری محفل پر یہی کیا چاہا جاتا ہے تو منگ یاوزے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے چہرے کی ہر شے کسی کو تپہ نہیں چلتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیسا آدمی ہے۔ رات کو سوتے وقت وہ میزبان سے کہو سا بھرا ہوا کیکہ مانگ لیتا ہے۔ اس بنا پر اس کے بارے میں لوگوں کا تعجب اور لوگوں کی توصیف بڑھتی جاتی ہے۔

ایک اہینے سے زیادہ عرصہ ٹھہرنے کے بعد وہ یکایک کسی دن الوداع کہ دیتا ہے۔ اور لوگوں کے مسلسل اصرار پر بھی مزید قیام منظر نہیں کرتا۔ اس کے دوست اسے روپیہ اور کپڑے دیتے ہیں الوداعی فطیں کہتے ہیں اور اس کی الوداعی دعوت میں سب معزز لوگ شرکت ہوتے ہیں۔ وہ بڑے انسوس اور رنج سے اُسے خدا حافظ کہتے ہیں۔ کتنی ایک حضرات تو آئندہ تک بہاتے ہیں۔ منگ یاوزے رخصت ہو کر شہر کے آخری دروازے تک پہنچتا ہے اور صرف سو روپے نقد پاس رکھ کر باقی تمام تحفے اکپڑے روپیہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور آگے چل دیتا ہے۔

اس کے دوست یہ سن کر آہ بھرتے ہیں اور ان کی حسرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی وہ نہیں جانتے کہ اس آدمی کو کیا سمجھیں۔

۷۱۔ فرار کا فلسفہ

منگکیا دروازے پہاڑی راستوں پر چلتے چلتے ادنیٰ سند کا رخ پہاڑوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ ان پہاڑوں پر ہزاروں پرانے پرانے درخت ہیں جن پر مہیلیں چڑھی ہیں۔ ان کا سیاہ اتنا گھنا ہے کہ ان کے نیچے چلتے ہوئے آسمان نظر نہیں آتا۔ انسان کے قدم یہاں تک نہیں پہنچے۔ دُور دور تک انسانی آبادی کا پتا نہیں کوئی لکڑ ہارا گوالا بھی نظر نہیں آتا۔ منگکیا دروازے کو صرف پرندوں اور بندروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تند اور سرد ہوا کا ایک جھوکا جسم کو کپکپاتا ہے۔ منگکیا دروازے اپنے دوست کے ہمراہ دیر تک چلتا رہتا ہے۔ یکایک ایک پر مردے مڑ بھڑھوٹا ہے۔ جس کی اونچی پشیمانی، نازک خط وخال بڑے شاندار ہیں اور جس کی آنکھوں کی تیلیوں پر لکی لکی رگیں دکھائی دے رہی ہیں۔ اس کے بال اس کے شانوں پر پڑے ہیں اور وہ اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائے ایک ٹیان پر براجمان ہے۔ منگکیا دروازے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ پر مرد کھڑا ہوا جاتا ہے اور دیر تک کچھ کہے بغیر منگکیا دروازے کو دیکھتا رہتا ہے۔ منگکیا دروازے اس کے سامنے دو زانو ہو کر پوچھتا ہے "بزرگ" باپ نے یقیناً تار کے قانون فطرت کا عرفان حاصل کیا ہے۔ ورنہ اس پہاڑ کی تنہائی میں آپ کے قدم کینز کھرتے۔ آپ کا یہ غلام آج تک آدھ عمر گزارنے کے باوجود تار کو نہیں سکا۔ اس زندگی کی بے مانگی پر میرا دل ٹھگن ہے۔ کینز کو یہ زندگی حقیقی کے شعلے کی طرح سبھڑک کر ختم ہو جاتی ہے

بزرگ باپ مجھ پر کرم کیجئے اور میری جہالت کو نچوے الگ کر دیجئے۔

پیر مرد یہ ظاہر کرتا ہے کہ اُس نے منگ لیادزے کی بات سنی ہی نہیں۔ لیکن منگ لیادزے کے اصرار پر وہ چند باتیں کہتا ہے جو غموں سے آزاد اور شانتی سے بھرپور زندگی اور بے عملی کے فلسفے کے بارے میں ہیں پھر اپنی راہ لیتا ہے۔ جب تک پیر مرد نظروں سے غائب نہیں ہو جاتا۔ منگ لیادزے کی آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں کوئی بتائے کہ ان تنہا پہاڑوں میں یہ پیر مرد کہاں سے آیا؟

منگ لیادزے اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یکا یک ایک پرانے دوست سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے جب اُسے یہ خیال آجائے کہ کتنے لوگوں سے اس کی دوستی تھی اور نظم کے ذوق کی بنا پر ایک دوسرے کے احترام کی بنا پر استوار ہوئی یا کتنے لوگوں سے اس کے کاروباری تعلقات ہیں یا کتنے لوگ اس کے دل کے قریب ہیں تو منگ لیادزے کا دل چاہتا ہے کہ فوراً ان دوستوں سے ملاقات کرے۔ چنانچہ منگ لیادزے اس دوست کے گھر پہنچتا ہے۔ وہ کوئی بہرہ نہیں سمجھتا۔ دوست اسے خوش آمدید کہتا ہے اور یہ دیکھ کر کہ منگ لیادزے نہایت عجیب گہرے پینے ہے۔ اُس سے مختلف سوالات کرتا ہے۔ منگ لیادزے جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا ترک کر دی ہے۔ میرا گروا ب تنگ منگ کا بزرگ چچا چن۔ دوست سے پوچھتا ہے۔ سب بچوں بچیوں کی شادی سے فراغت پائی کیا؟۔ نہیں ابھی نہیں۔ اب تک شادی ہو جائے گی تو میں دریا سے زبرد کے پانیوں کی طرح آزاد ہو جاؤں گا۔ تاجر کا سب سے بڑا عارف تو دنیا چھوڑ گیا تھا اور آخر آسمان کو چار لیا تھا۔ لیکن میں کبھی نہ کبھی اپنے وطن واپس جاؤں گا اور اپنے وطن کے مناظر کے ساتھ ہمہ تن منگ ہو کر زندگی بسر کر دوں گا۔" منگ لیادزے نے سب سے بڑی ترکانی کھلاتا

ہے اور دو اوزن بیس تیس برس اُدھر کے زمانے کے تذکروں میں کھو جاتا ہے گزشتہ واقعات پر انھیں ہنسی آتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے گویا ہر چیز ایک خواب تھی۔ اس کے بعد دوست آہ بھرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہاری بے فکری اور آزاد روی کی زندگی پر رشک آتا ہے۔ اس دنیا کو دولت اور اقتدار کے بھنور نے غرق کر رکھا ہے میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ کوئی سفید بالوں والا پیر مرد جس کی کمر میں غم آچکا ہے ابھی تک اپنے منصبی عہدے سے چٹا ہوا ہے اور اپنی دولت اور حکومت کو ہاتھ سے دینے پر رضا مند نہیں۔ اگر کسی دن چٹے عہدے سے بیک دوش ہو گیا تو اس دن بھی وہ ماتھے پر شکن ڈال کر سپر سی ہے پوچھ گیا "گھاڑی تیار ہے؟" پھر بڑی بے دلی سے دفتر چھوڑے گا۔ اپنے گاؤں جانے کے لئے طوطا دکرنا ہی شہر کے دروازوں سے باہر نکلے گا۔ گاؤں پہنچ کر وہ دھان یا دال سبزی بونے کو اپنی توہین جانے گا اور سچ و شام یہی پوچھتا رہے گا کہ دارالخلافہ کی کیا خبریں ہیں؟ یا وہ دارالخلافہ میں اپنے دوستوں کو خط لکھ لکھ کر تازہ ترین حالات سے آگاہی حاصل کرے گا۔ اور وہ انہیں خیالات میں دیم واپس تک اُلجھا رہے گا۔ اب بھی ہوتا ہے کہ شاہی فرمان اس کے عہدے پر بحالی کے لئے پہنچتا ہے مگر اس بذریعہ کی جان لیوے پر ہے اور بعض اوقات تو یہ شاہی فرمان اس کی موت کے چنر گھنٹے بعد پہنچتا ہے۔ ذرا انصاف کرو ایسی حرص و ہوا کس کام کی؟ — گر سمجھ میں نہیں کہ تم نے ان دیوی غلامیوں پر کس طرح قابو پایا ہے اور نہایت مناسب وقت پر مایا کے جہال سے کیونکر ہانسی حاصل کر لی ہے؟

نگہ بیاؤ زے کہتا ہے "میں بچپن کی زندگی پر اپنی فراغت میں پوری دلچسپی سے نگاہ ڈالی اور اس کا مشاہدہ کیا۔ میرا خیال ہے جب زندگی کے اطمینان کا احساس

میرے دل میں پیدا ہوا تو میری آنکھوں کے سامنے سے پرے ہٹ گئے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مجھے حیرت ہوئی ہے کہ سورج چاند، تارے اور کہکشاں رات دن مغرب کی سمت سمت مصروف لوگوں کی طرح رواں دواں ہیں۔ آج کا دن گزر گیا اور یہ دن کبھی واپس نہیں آتا۔ کل کا دن آتا ہے مگر وہ آج نہیں ہوتا۔ یہ سال کبھی واپس نہ آنے کیلئے جاتا ہے۔ اور اگرچہ اگلا سال آتا ہے مگر وہ یہ سال نہیں ہوتا۔ گویا فطرت کا زمانہ اور اس کی عمر بت ریت طوں پذیر ہے لیکن میری عمر سے سال کم سکھ مرتے ہوئے جاتے ہیں۔ میرے حصے میں شاید ۳۶ ہزار صبحیں ہیں۔ ان کے سوا زمانہ دکان میں جتنا وقت وقف ہے وہ میل نہیں فطرت کی طرف عمر کے سال رفتہ رفتہ سانسے تھمے ہیں مگر میری عمر کے ساتھ رفتہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ زیادہ سے زیادہ ایک سو برس مجھے ملتے ہیں۔ ان ایک سو برسوں کے بعد کے سال میرے نہیں ہوتے۔ پھر ستم ہے کہ "ایک سو سال" یا کہنے کو "یہ ۳۶ ہزار صبحیں" ویسی نہیں ہوتیں جیسی ہم چاہتے ہیں انھیں دنوں اور برسوں میں زیادہ تر دن اور برس ایسے ہیں جو برے موسم اداسی، تشویش اور بھانم بھاگ میں گتے ہیں ایسے لمحے کتنے آتے ہیں کہ دن خوبصورت نہ ہوں — پر لطف محفل جمی ہو، چاندنی اور ہوا خوشگوار ہو ہمارا دل مسرت سے بھر پورا اور روح طمانیت سے بھر پور ہو، آئینے اور شعر ہوں، شراب اور سرخوشی ہو اور ہم ان نعمتوں کا مزہ اٹھاتے ہوئے اطمینان سے وقت گزار سکیں؟

"چاند اور سورج اپنی اپنی گردش میں رہتے ہیں۔ ان کی برق رفتاری میں گئی سی تیزی ہوتی ہے۔ اور جب وہ مغرب کی گھاٹیوں میں ڈوبنے کو ہوتے ہیں تو اس دنیا کا قوی ترین شخص بھی ان کا راستہ روک نہیں سکتا۔ انھیں دایس مشرق کی طرف جانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ سوچنا اور چانگائی کی تمام تر فداحتوں کا نور بھائی مشرق کا غر

پھر سے اختیار کرنے پر رضامند نہیں کر سکتا۔ چولی زے اورینٹک کی طرافتاً در حکمت بھی ان کا ارادہ بدل نہیں سکتی۔ چنگ دی نے اپنے کو مل جسم کو دھنک سے مکرایا تھا اندر سے ایک پر نرے کاہ قالمک جو اپنی رنجوری کا سمندر کنکریوں سے بھرتا رہتا ہے۔ اس بچدی کا بپا پاں خلوص اور صاف دلی بھی دُوبتے چاند سورج کے دل پر اثر نہیں کر سکتی۔ اور انھیں پھر سے مشرق کا سفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ ہر زمانے میں ادیبوں اور شاعروں نے اس بارے میں بحث کی ہے اور یہ مسئلہ دردمندوں کے لئے ازلی رنجوری کا باعث بن چکا ہے۔

”اور میں نے اس زمانے پر بھی نگاہ ڈالی۔ اس زمین پر ٹیلے آہستہ آہستہ گہری وادیاں بن گئے ہیں۔ اور گہری وادیاں اُلٹ کر پہاڑ بن گئی ہیں۔ اس زمین کے دریا آہستہ آہستہ ندری ندری جھیلیں سب کا پانی ازلی ابدی طور پر مشرق کی طرف بہتا ہوا سمندر میں گرتا ہے اور فانگ تنگ پری کا کہنا ہے کہ اُس نے سمندر کو تین بار تہمت کے میدان میں بدلتے دیکھا ہے۔“

”پھر میں نے اس زمین کے جانداروں پر نظر ڈالی اور مشاہدہ کیا کہ کس طرح یہ جاندار پیدا ہوتے ہیں۔ بوڑھے ہوتے ہیں بیمار پڑتے ہیں پھر مر جاتے ہیں اور پھر پانک (کریم اور مایا) کی پکی پیسے ہیں۔ سیتل کی طرح کہ نیچے آگ جلائی جاتے تو جلد ہی جھک جاتا ہے۔ شمع کی طرح کہ موادوں سے مدھم ہوتی ہے اور جلد ہی بجھ جاتی ہے۔ کشتی کی طرح کہ کھلے سمندر میں اسے اکیلے چھوڑ دیا گیا ہے اور ہر موج اُسے کناٹے سے وور ہی دور لے جاتی ہے اور یہ کشتی انجانی سمتوں کی طرف بہتی ہی چلی جاتی ہے۔“

اس کے علاوہ انسان کی سات خواہشیں برابر گھن کی طرح اُسے کھاتی

رہتی ہیں جسمانی لذتیں اے گھلاتی رہتی ہیں انسان کبھی بہت ہی مایوس ہوتا ہے کبھی حد سے زیادہ خوش مگر عام طور پر اُسے اندیشے کھائے جاتے ہیں — حد سے حد سوبرس کی عمر اس کا مقصد ہے مگر وہ ہزار برس کی زندگی کے منصوبے بناتا ہے۔ اس کی مثال تو اس تیل کی ہے جو آگ پر رکھا ہے لیکن اس کے خواب اس کی حرص اور منگی کائنات کی وسعتوں سے بھی وسیع ہیں۔ پھر کیا تعجب ہے کہ بڑھا پاتے ہی ان کی حالت بہت جلد اتر اتر جاتی ہے۔ زندگی کی اصلی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی روح اس فانی قالب کو چھوڑ کر رخصت ہو جاتی ہے۔

”میں نے شہزادوں اور بڑے بڑے امیران کبیر جرنیلوں اور وزیروں کو کچلے ان کے محلوں کی چھتیں بادلوں سے باتیں کرتی ہیں۔ کھانے کا وقت آتا ہے تو ہزاروں آدمی اُن کے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ صبح کو ان کے محلوں کے پھاٹک کھلتے ہیں تو ملاقاتیوں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ دن رات ان کے یہاں جشن منائے جاتے ہیں۔ ان کے دیوانخانوں میں سچی بنی عورتوں کے پرے کے پرے نظر آتے ہیں — قریب سے کوئی پردہ ہٹ یا بجاری نکل جاتے تو لوگ اس پر پھتیاں کستے ہیں۔ اور اس بے چاری میں ہمت نہیں ہوتی کہ نہ اٹھا کر ان کی طرف تو کیا ان کے محلوں کی طرف بھی دیکھا جائے۔ مگر بھی پرست یا بجاری کوئی مجلس یا مجلس برس بعد دھڑے پھر گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ خستوں کی جگہ جنگلی گھاس اُگی ہے، ٹوٹی ہوئی امینوں پر کمر اندھ بنم ہے، سورج کی لمبی دھوپ کھنڈر پر چمکتی ہے اور ماتم کٹاں ہوا بے ماس و در کھنڈروں سے روتی ہوئی گزرتی ہے۔ وہ جگہ جو کبھی نفوس اور شادیالوں، تاج اور جشن طرب سے معمور تھی اب دیران ہے اور دہاں گوالوں کے چند لڑکوں کے سوا کوئی نہیں جاتا — جب یہ امرا اور بڑے آدمی اپنے اقتدار کی معراج پر تھے، ہر طرف ان کا عظمی بول رہا تھا اور وہ اپنے

جسٹوں اور ہتھیاروں میں ہمد تن گھڑے ہوئے تھے تو کیا انھیں کبھی یہ خیال آیا تھا کہ کبھی یہ دن بھی آئے گا؟ پھر دل بوجھتا ہے۔ آخر اس دنیا کی شان و شوکت پلک جھپکتے میں کیوں خواب خیال ہو جاتی ہے۔

فرصت کے دنوں میں میں نے شہر کے باہر جا کر دیکھا کہ ہر طرف چھوٹی مٹی کی قبریں ہیں۔ یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ اسرار اور رشاہوں کی؟ اہل علم اور شاعروں کی؟۔۔۔ یا یہ ان کے معمولی ملازموں اور چوبداروں کی قبریں ہیں؟۔۔۔ یہ لوگ میرے تھے یا محض مسخرے؟ مگر اس پہلی مٹی سے مجھے ان کے بارے میں کیا معلوم ہو سکتا ہے؟۔۔۔ اور مجھے خیال آیا کہ جب لوگ زندہ تھے تو دنیوی شان و شوکت، دولت اور عزت کے کتنے بھوکے تھے؟ ان کی انگلیں اور خواہشیں کس طرح ایک دوسرے سے مستحکم رہتی تھیں کس طرح؟ یہ لوگ شہرت کے متوالے تھے اکیسے کیسے مضمون پر تیار کرتے تھے جو کبھی پورے نہ ہوں کسی کسی چیز میں جمع کرتے تھے جنہیں یہ لوگ کبھی کام میں نہ لاسکیں۔ ان میں کون ایسا تھا کہ تشویش کا شکار نہ تھا غم نگر سے آزاد تھا؟ کون ایسا تھا جس نے لمبے چوڑے منصوبے نہ بنائے تھے اور ہر آن سہم توڑ کو تشویش میں زندگی بسر کی تھی؟ مگر ایک بچہ کو ان کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گئیں اور ان کے سارے اندیشے۔۔۔ منصوبے۔۔۔ ہمیں رہ گئے۔

اور میں بڑے بڑے راکوں کے نیچے پر بھی پڑا ہوا اور کئی بار میں نے سوچا ہے کہ اس خاص مکان میں جانے کتنے لوگ بنے کے لئے آئے اور ماری بادی جلدیے۔۔۔ میں نے دفن شدہ کی شلیں دیکھی ہیں اور خیال آیا کہ ان منلوں نے نہ جانے کتنے نام کتنی دفعہ کاٹے گئے اور ان کی جگہ کتنے نئے ناموں پر لپی ہیں۔ یہاں پہاڑی راستوں کو بھی دیکھا ہے اور ویرانی قبرستانوں کے گھاٹ بھی دیکھے ہیں

پھاڑوں پر چڑھ کر نیچے میدانوں پر بھی نگاہ ڈالی ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ سڑکوں اور گھاٹیوں پر گاڑیوں اور کشتیوں کی قطار ختم نہیں ہوتی۔ میں سوچتا ہوں ان گاڑیوں اور ان کشتیوں میں کتنے مسافروں نے سفر کیا ہوگا۔ زندگی کی اس راہی پر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور ان نظاروں سے دل کی خواہشیں ٹھنڈی راکھ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

منگ یار زرے کا دوست حجاب دیتا ہے "میں نے سنا ہے" میں زرے اس حقیقت پر سرور میں کہبت کوئی چیز نہیں۔ میں نے سنا ہے "بادشاہ جنگ اس بات پر آنسو بہا کر تاتھا کہ زندگی کا انجام موت ہے اور دانا لوگ اس پر طعنہ زن کھے کہ بادشاہ زندگی کے عرفان سے اتنا بیگانہ کیوں ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا بھئی یہی حال ہے۔ تم بھی وقت کے تیزی سے گزر جانے اور زندگی کی بے شبافی پر آنسو بہاتے ہو۔ اس سارے محزون رہتے ہو۔ تم میں ان لوگوں کی دانش نہیں جو زندگی کے راز کے محرم ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟"

منگ یار زرے کہتا ہے "نہیں یہ بات نہیں۔ زندگی کی بے شبافی کے احساس نے مجھے غمگین ضرور کیا مگر اسی غمگینی نے مجھ میں شعور پیدا کیا 'میری آنکھیں کھلیں دیں۔ بادشاہ جنگ کو یہ خوف تھا کہ اس کا اقتدار بادشاہ کی حکومت اس کی شان و شوکت عارضی ہے وہ اس سے اب تک لطف اٹھاتا چاہتا تھا اور انسانی خوشیوں کے سرچشمے کو خشک کر دیتا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس میں تو دولت اور اقتدار کی تاباں تیار بی کو خوب خوب جانتا ہوں۔ اس لئے ان کو اپنے سے ددر رکھتا ہوں تاکہ میری معافی ہے اتنی رہے اور ٹھیک عزت ہے۔ گویا ہم دونوں سے مقاصد میں فرق ہے۔"

”کیا تم نے تاؤ کے قانونِ فطرت کا عرفان حاصل کر لیا ہے؟“

”نہیں۔ یہ عرفان ابھی مجھے حاصل نہیں ہوا۔“ — ابھی تو میں صرف اسی قابل

ہوا ہوں کہ میں قانونِ فطرت کو کھوسا جاؤں اور بس۔“

”تو پھر تم یہ صحراؤں کی اور آوارہ گردی کیوں کرتے ہو؟“

منگ یازرے کہتا ہے: ”بھائی میری آوارہ گردی کو تاؤ کے قانونِ فطرت

کے ساتھ نہ الجھاؤ۔ میں تو سرکاری عہدہ دار کی زندگی اس کی پابندیوں اور ذمہ

مکروہات سے اٹا گیا تھا۔ چنانچہ میں سفر کرتا رہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان پابندیوں

ان مکروہات سے آزاد رکھوں۔ جہاں تک زندگی کے انجام و موت کا تعلق

ہے مجھے اس وقت کا انتظار کرنا ہو گا کہ میں اپنے سفر سے واپس آ جاؤں اور

گوشت نشین جانوروں سے دوست پوچھتا ہوں۔ اس گھڑی میں کنسلر ہاتھ میں لے کر تم اپنا پیٹ

بھرنے کے لئے بھیک مانگتے ہو۔ پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہو یہ زندگی تمہیں پسند

ہے؟ کیا تم اس حال میں خوش ہو؟“

منگ یازرے کہتا ہے: ”میرے مرشد کا قول ہے، مسرت کے حصول

کا راز یہ ہے کہ اپنی مسرتوں کو معمولی اور محدود نہ مانتا۔ گوشتی بڑی دعوتوں

میں شریک ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ قسم قسم کے گوشت لایا کھاتے اور ان کو بھی تمہیں کھاتی

ہیں بکری اور گائیں اور دعوتوں کیلئے کافی چائے پین اور سمندر کی نفیس ماکولات

پیش کی جاتی ہیں۔ پہلے پہل سب کو ان کا مزہ آتا ہے اور جب پیٹ بھرنے لگتا ہے

تو انہیں کھانوں سے نفرت ہونے لگتی ہے اس لئے سب سے اچھا کھانا اُبلے

چاول اور تانہ سنریاں ہیں کہ تاثیر میں ہلکا سا دہ ہے اور صحت کیلئے مفید

ہے۔ اسی کھانے کا مزہ ہر بھرتا ہے اور اسی کی عادت ہو جاتی ہے ناچ منگ

منگ لیا دزے کے سفر

۶۱۷

کی محلوں کو دیکھتے جن میں حسین عورتیں اور خوش رو لڑکے ہوں۔ پہلے ان کا بہت لطف آتا ہے کہ کوئی دف بجاتا ہے کہیں طبلے پر تھاپ پڑ رہی ہے کوئی گارہا ہے کوئی ساز بجا رہا ہے لیکن یہ کیفیت گزر جاتی ہے اور جب ان مخلوق سے لوگ اٹھتے ہیں تو ان کا دل بھلا ہی ہوتا ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ کوہان سلگایا کٹا کھالی اور چپ چاپ اطمینان سے بیٹھ گئے اس طرح روح کو شانتی ملتی ہے اور پڑھتے پڑھتے دل کو زیادہ مسرور حاصل ہوتا جاتا ہے کبھی میں بھی ایک ذمہ دار افسر تھا، لیکن سب سے کل دولت چند کتابیں تھیں اور بس۔ جتنے پہل میں ان کتابوں ساتھ لے کر سفر کرتا تھا۔ پھر خیال آیا کہ پانی کی روحیں ان پر رشک کھائیں چنانچہ میں نے ان کتابوں کو پانی میں پھینک دیا اور اب ان جسم کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں۔

اب کے میرا سارا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا آس پاس کو قضا میرا ماحول پرکھنے جسم آزاد اور روح شانت ہے تو کب زندگی کا زیادہ لطف نہیں؟ اب میں اپنی گداری اور اپنے گندل کے ساتھ جہاں جاتا ہوں جہاں دل چاہتا ہے کھڑ جاتا ہوں اور جو ملتا ہے کھاتا ہوں۔ کسی عدا قیام کروں تو مالک کے بار میں کچھ نہیں پوچھتا اور جاتے وقت اپنا نام نہیں بتاتا۔ اگر مردہوں میں مجھے خلیجیگا پر پڑے تو تکلیف نہیں ہوتی اور جب شور و غیب کی مٹل میں گھر جاؤں تو بچہ پر اس کا اثر نہیں ہوتا لہذا میری آوارہ گردی میری مستحق سیاحت کا مقصد یہی ہے کہ میں تار کے قانونِ نطرت کا شعور حاصل کروں اسے اچھی طرح سیکھوں۔ دوست نے یہ سن کر کہا تمہاری باتیں سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے والی دوا پی لی ہے مجھے خوب اطمینان کا بخار چڑھا ہوا تھا

خون کے زریعے

وہ غیر محسوس طور پر اتر گیا ہے۔

اس بیان کے بعد چین کے تینوں مذاہب کی یکسانی پر ایک نئی بحث کی گئی ہے اور خدا بلو دھرم ہاتھ مار جنوں پر نبیوں کے وجود کے ثبوت دیے گئے ہیں — مصنف !

پھر ایک نوجوان آتا ہے اور منگ لیا وزے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے بھادو سبیاں جاؤ۔ فیر کو چاہیے کہ کھانا بھجائے تو چلا جائے اور اگر تم اسی طرح فضول بک بک کرتے رہو گے تو میں تمہیں پکڑ کر حاکم کی عدالت میں لے جاؤں گا اور تم پر جادو ڈونہ کر نیکیا مقدمہ چلا دوں گا۔

ہیوان غصے میں آستینا چڑھا لیتا ہے جیسے منگ لیا وزے کو ملے ہے ہی والا ہے مگر منگ لیا وزے سکرانا رہتا ہے آخر کچھ راہ گیر بیچ بچاؤ کرتے ہیں اور منگ لیا وزے گاتا ہوا اپنی راہ لیتا ہے، وہ رات کو میرائے میں قیام کرتا ہے جہاں ایک خوش لباس عورت دروازے سے جھانکتی ہے نہ نہ نہ نہ قریب آتی ہے اور منگ لیا وزے کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے منگ لیا وزے سوچتا ہے کہ یہ عورت ضرور کوئی یہ درج بد سے ہے اور چپ چاپ تنہا بیٹھا رہتا ہے عورت کہتی ہے میں ایک پری ہوں اور کہتیں بچنے آئی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم تارے قانون فطرت کا ادا کرنا نہیں چاہتے بڑی ریاضت کر رہے ہو۔ اس کے علاوہ پچھلے جنم میں میری تمہاری ملاقات کا وقت مقرر تھا۔ مجھ پر رشک نہ کرنا میں تیار ساتھ غلامت کی دتیا کو چلوں گی۔ منگ لیا وزے کو فوراً یاد آتا ہے کہ جب جنگ جنگ شان کے مقام پر قانون فطرت کی ریاضتوں میں مشغول تھا تو اسے بھی اسی طرح بہکا گیا تھا اور آخر شیطان نے اسے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ اس کی ایک آنکھ بھی جلی

رہی تھی۔ اور وہ عرفان کے حصول کے بغیر ہی مرا تھا۔ گویا یہ ضروری ہے کہ جب
 بدردھیں انسان کو بہکا میں تو وہ اس کی زندگی تباہ کرتی ہیں اس لئے ان سے بچنا چاہیے۔
 اگر صوفی لوگ اور درویش ان کے فریب میں غلطی سے آجائیں تو یانے کے لئے اچھا
 نہیں روح کی بقا اور نفس پر غالب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس لئے شنگ لیا ڈرے
 اپنے درمیان میں مستر بیٹھا تھا ہے۔ اور وہ عورت یکا یک نظر دینا سے غائب
 ہو جاتی ہے۔ کون جلنے وہ کسی کا بھرت بھرتی یا پہکنے والی بد روح تھی؟
 اسی طرح تین برس تک شنگ لیا ڈرے اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور
 جگہ ساری دنیا میں گھر متا رہتا ہے جن چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا جو
 آوازیں وہ اپنے کانوں سے سنتا ہے یا جو چیز اپنے ہاتھوں سے چھوتا ہے جو حالات
 کا سامنا کرتا ہے جن جن لوگوں سے ملتا ہے وہ سب اس کی خودی کی تربیت
 میں کام آتے ہیں اور اس کی بات اس آزادہ ندی کا اصل مقصد یہی ہے
 پھر وہ گھر واپس آ جاتا ہے اور زرے شنگ کی پہاڑیوں میں ایک چھوٹا
 سا چھوٹا پتلا ہے جہاں سے پھر وہ کہیں نہیں جاتا ہے۔

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY
SRINAGAR (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Acc. No. _____

This book may be kept for 14 days. An over - due charge will be levied at the rate of 10 Paise for each day the book is kept over - time.

[illegible]

باب ۱۲۲ دوازدهم

تفاوت کے مزے

- (۱) علم اور ذوق سلیم
 (۲) آرٹ، تفریح اور شخصیت
 (۳) بڑھتے کا فن
 (۴) کتنے کا فن

۱۔ علم اور ذوقِ سلیم

تعلیم یا ثقافت کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ ہم میں علم کے سلسلے میں ذوقِ سلیم اور اطوار کے سلسلے میں خوبی پیدا ہو ضروری نہیں کہ صرف اسی شخص کو شستہ یا ہندو یا دوسرے نفسوں میں مثالی طور پر تعلیم یافتہ قرار دیا جائے جو بہت پڑھا لکھا ہو اور بڑا عالم فاضل ہو تعلیم اور تہذیب کا آئینہ تو اسی شخص کو قرار دیں گے جو پسند کے قابل چیزوں کو اچھا سمجھے اور ان چیزوں کو ناپسندیدہ سمجھے جو پسند کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ گویا علم کا مذاق صحیح اور علم کی خوش ذوقی یہ جاننے میں ہے کہ کن چیزوں سے محبت کی جائے اور کن سے نفرت کی جائے۔ آپ متعدد ایسے حضرات سے تقریبات میں ملے ہوں گے جن کا دماغ تاریخی شخصیتوں، واقعات، ان کے مسائل و وقوع وغیرہ کا ذخیرہ رہے اور یہ لوگ کسی غیر ملک مثلاً روس یا مثلاً چیلو سلوواکیہ کے تانہ ترین حالات کے بارے میں بڑے باخبر ہوتے ہیں۔ لیکن ان عالم حضرات کا اندازِ نظر یا نقطہ نگاہ مراسر غلط ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے ملکر جو کوئی گفت ہوتی ہے اس کا آپ کو خوب اندازہ ہو گا۔ ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق مجھے بھی ہو چکا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں کسی موضوع پر بات چھڑی ان کتاب کے کٹر دلوں نے متعلقہ حقائق اور اعداد و شمار کا انبار کا انبار حاضرین کے سامنے پیش کر دیا لیکن حال یہ تھا کہ ان کا اندازِ نظر، ان کا رویہ مراسر غلط تھا۔ ان حضرات میں علم و فضل کی کمی نہیں ہوتی لیکن یہ لوگ بصیرت یا مذاقِ سلیم دونوں سے بالکل پاک ہو گئے ہیں۔ اس کی

وجہ ہے کہ معلومات وسیع کرنے عام معنی میں علم و فضل کیلئے صرف محنت سے
 یا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ذائقہ سلیم اور بصیرت تو اس کا حصول کہیں مشکل ہو گا یا علم
 و مدار کا مانہ پر کھتمیز اور سمجھ پر ہے۔ چنانچہ جینوں کا تاعدہ ہے کہ کسی خاص علم کا ذکر کیا کرینگا
 علم و فضل اس کے اخلاق و بصیرت میں ہمیشہ امتیاز کریں گے۔ خصوصاً مورخہ کے یہ بہت تیز امور
 طار کے جاتے ہیں۔ اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ تاریخ کی ایک کتاب ممکن ہے بڑی
 جانکاہی اور محنت سے لکھی گئی ہو لیکن جو سکھائے کہ اس میں بصیرت اور سمجھ بڑی
 سے غائب ہو اور مصنف نے اتنی محنت سے ماور و تادیبی ستیتوں پر اس کی واقعات کی
 جو تعبیریں پیش کی ہوں یا ان واقعات سے جو نتائج اخذ کئے ہوں وہ بالکل سچی ہوں
 ان میں کوئی گہرائی نہ ہو ان میں کوئی بات نہ ہو ہر چیز بالکل پیش پا افتادہ اور زبردہ
 ہوتی ہیں۔ ہم ان جن کے خیال ہیں ایسے مصنفین علم کے سلسلے میں ذوق سلیم سے بالکل کوٹے
 ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معلومات کی وسعت واقعات اور تفصیلات کا علم حاصل
 کرنا بالکل معمولی چیز ہے تاریخ کا کتنا ذرا سا کر دیکھیے اس دور کے واقعہ
 کو ذہن میں محفوظ کر لینا اس کا کرنا نہیں یا اور کھڑا کوئی مشکل نہیں۔ لیکن اس دور کے
 اہم اور نتیجہ خیز بات کا کھوج لگانا پھر انہیں اپنے ذہن میں محفوظ کرنا بہت مشکل
 چیز ہے۔ ان نتیجہ خیز واقعات کا انتخاب صرف آپ کے انداز نظر پر منحصر ہے اور یہی
 انداز نظر اصل چیز ہے۔

اس لئے تعلیم یافتہ وہی شخص کہلائے گا جس کی پسند اور ناپسند ٹھیک ہوں گی
 جسے ٹھیک چیزیں اور غریب ہوگی اور غلط چیزوں سے نفور ہوگا بھی نہ چیز ہے
 عام نفوذ میں ذوق کہا جاتا ہے اور ذوق ہی سے دل کشی جنم لیتی ہے
 اب اس سے آگے چلیے جس شخص کو صحیح ذوق ملا ہو یا جو شخص بصیرت سے

بہر دور ہو اس کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ اس میں ہر چیز کی نہ تک پہنچنے کی صلاحیت ہو۔ وہ اپنی راتے اند پر کھڑی قطعی طور پر آزاد اور غیر جانبدار ہو اور کسی قسم کے مجلسی سیاسی اصول یا نظریہ یا علمی دباؤ کی محدودیتوں سے آزاد رہے اور تنگ نظری کا نشانہ نہ ہو سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بالوں کی رنگ کی ایک نہیں، قسم قسم کی نفسیات سے گھری ہوئی ہے۔ کہیں شہرت کا سراپ ہے تو کہیں دولت کا کہیں وطنیت جی کا رنگ نہیں ہے تو کہیں سیاسی بھوت سر پر سوار ہے کہیں ڈکٹیٹروں نے جان غذاب میں کر رکھی ہے تو کہیں نفسیات کے ماہروں نے — آج کل ہمیں تحلیل نفسی کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں ہماری آنتوں کے فعل پر ہماری آئندہ زندگی کی انگلیں ہمارے احاسن فرض اور ہماری جارحیت کا دار و مدار ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس شخص کو دائمی قبض رہے نہ تحلیل اندر کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ آپ انصاف کریں کہ یہ باتیں سن کر صاحبِ ذوق مسکرا کر چپ ہو رہے کئے سوا کچھ کیا کر سکتا ہے! — یاد رکھنے کی بات تو صرف یہ ہے کہ جب کوئی شخص غلطی پر ہو اسے غلط سمجھو۔ اس کے نام کی عظمت سے خوف کھانے اور مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔

نہ اس خیال سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے کہ اس نے بہت سی ایسی کتابیں پڑھ رکھی ہیں جو ہم نے کھول کر بھی نہیں دیکھیں۔

اس بات سے یہ نتیجہ نکلا کہ ذوقِ سلیم اور حرارت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اسی لئے تو چین کے فلسفی شپہ و بصیرت عرفان (شورِ حقیقی) اور تان (جیوٹ) حرارت سے باکی (کوہیٹہ) لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ حسبِ رات یا دوسرے نفلوں میں رائے کی خود بخودی انزالوں میں کتنی کیا ہے۔ دنیا کے ہر بڑے فلسفی اور اریبا کی زندگی سے یہ چلتا ہے کہ شروع ہی سے یہ لوگ ہی ذہنی میاکی

رائے کی ہن خود بخاری سے بہرہ دہ تھے۔ ایسے لوگ اپنے مہد کے سہایت شہر اور دہر دلچسپی
شعرا کو اس وقت تک پسند نہ کرتے تھے جب تک ان کا دل 'ان کا دلغ' ایسا غلائی
سے اس شاعر کے کلام سے متاثر نہ ہو۔ گوہن کی پسندیدگی ان کی ذات پر کھ کا آئینہ ہوتی ہے
یہی وہ چیز ہوتی ہے جسے ادب کا خالق صحیح کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص آرٹ

کے کسی خاص و بستان کسی خاص مرد و ج انداز کو اس وقت تک قابلِ اعتنا نہ
سمجھے گا جب تک اس کا فذوقِ سلیم اس کے حسن و خوبی کی شہادت نہ دے۔ اگر آرٹ کا کوئی
مرد تباہ از اس کے فذوق پر بازو دے گا تو وہ ہرگز اس پر صلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ لک ہے جسے
آرٹ میں سچے فذوق اور صحیح وجدان کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسا شخص فلسفے کے کسی
خاص بیج کسی فیشن ایل نظر سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ چاہے ان
نظریات کے ساتھ بڑے بڑے مفکروں کا نام وابستہ ہو۔ جب تک اس کا دل متاثر
نہ ہو وہ کسی مصنف سے متاثر نہیں ہوتا اگر کوئی مصنف اس صاحبِ فذوق کو متاثر
نہ کر سکے تو سمجھ لیجئے کہ مصنف غلطی پر ہے۔ یہی وہ نثر ہے جسے فذوقِ سلیم کی منزل کہنا
چاہیئے۔ تسلیم کرو کہ عداوت رائے کا ایسا غمیر یا بھلائی کیلئے اپنا پا

پر بچپن کا سلام تمام ہونا چاہیئے۔ طبیعت میں ملوگی اور بھولپن ہونا چاہیئے۔ اور
ہی اقتدارِ سادگی اور بھولپن ہمارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ کوئی طالبِ علم جب اپنی ذاتی
پرکھ کا حق چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ دنیا بھر کی تفصیلات کا شکار ہو گیا۔
علوم ہر تہا ہے کنفیو شس یہ جانتا تھا کہ علمیت کے بغیر غور و فکر کا خطرہ کون نہیں
جتنا غور و فکر کے بغیر علمیت کا ہونا خطرناک ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے۔

علمیت کے بغیر سوچ بچار انسان کا داغ ملا دیتی ہے لیکن

غور و فکر کے بغیر علمیت اُسے تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔

اُس نے اپنے زمانے میں ایسے طالبانِ علم ضرور دیکھے ہوں گے جو سوچ سمجھ سے کام نہ لیتے تھے، محض علم کا بوجھ اٹھاتے پھرتے تھے، ساری نئی نئی شہید بننے کی ضرورت محسوس کی۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے جدید زمانے کے سکولوں میں بھی اس قسم کی سخت تنبیہ کی نہایت سخت ضرورت ہے۔ یہ حقیقت اب واضح ہو چکی ہے کہ جدید تعلیم اور ہمارے سکولوں کا نظامِ تعلیم عام طور پر "علم" حاصل کرنے پر زیادہ زور دیتا ہے، بصیرت اور سوچ بوجھ کی ترقی کا کوئی خیال نہیں کرتا۔ اس نظامِ تعلیم کا خاصہ ہے کہ طالب علم بہت سادہ معلومات رٹ رٹا کر دماغ میں محفوظ کر لیں اور بس لیکن بھلا "علم" کا بوجھ اور معلومات کا یہ انبار کسی بے علم کو تعلیم یافتہ بنا سکتا ہے۔

سوال یہ ہے کہ سکولوں میں سوچ بچار اور غور و فکر کی بہت افسرانی کیوں نہیں کی جاتی؟ آخر اس نظامِ تعلیم نے علم حاصل کرنے کی سہائی کو مشینوں کو بگاڑ کر، انہیں منہ کر کے محض واقعات اور معلومات کو بے سوچے سمجھے حفظ کرنے کی ایک لگی بندھی اور ریزارکن مشین بنا دیا ہے۔

حیرت کیوں بنا دیا ہے؟ — ہم کسی گریجویٹ کو تعلیم یافتہ ہونے کے حصول کو زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ — ہم کسی گریجویٹ کو تعلیم یافتہ ہونے کا لقب کیوں دیتے ہیں؟ صرف اس لئے کہ اس نے "نفسیات"، "تاریخ"، "منطق" وغیرہ کو یاد کرنے میں کچھ گھنٹے اور ہفتے صرف کرتے ہیں؟ ہمارے سکولوں میں امتحانات کے کے نمبروں کا رواج کیوں ہے؟ ڈپلومے اور ڈگری کیوں دی جاتی ہیں؟ ان سندوں اور ڈگریوں نے تعلیم کے سچے مقصد کی جگہ کیوں کر لے لی؟ ہمارے طلباء تعلیم کا مقصد انہیں ڈگریوں اور سندوں سے حصول کو کیوں سمجھتے ہیں؟

ان تمام باتوں کی بنیادی وجہ بڑی سیدھی ساوی ہے — یہ نظامِ تعلیم

اس لئے ہم پر مسلط ہوا کہ ہم لوگوں کو تھوک کے بجائے تعلیم دینے پر تہمت ہوئے ہیں۔ اس کی مثال مشنی کارخانہ کی ہے جس میں ہر کام نہایت صحیح مگر بے جا غیر متنوع طور پر لیتے سے انجام پاتا ہے۔ چنانچہ ہر مکمل اپنے نام کی لاج رکھنے اور اپنے فارغ التحصیل طلبہ کا معیار ایک سار رکھنے کیلئے سندیں اور ڈپلومے دیئے دینے کے ساتھ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جب بندی کی جائے اور وہ جب بندی امتحانی نمبروں کو جنم دیتی ہے اندیشہ حاصل کرنے کیلئے ہر قسم کے امتحانات اور ٹسٹ دینے پڑتے ہیں۔ یہ سارا نظم نہایت پختہ منطقی تسلسل اور ترتیب کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس کی بچھگی ہے کوئی مفر نہیں۔

لیکن ان مشنی قسم کے امتحانوں اور ٹسٹوں وغیرہ کا نتیجہ بڑا مہلک ہے۔ اتنا مہلک ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کیونکہ امتحانات کی بدولت واقعات اور کتابی معلومات کے زبانی یاد کرنے کو بر درست اہمیت حاصل ہو جاتی ہے اور مذاق سلیم کی تربیت یا پرکھ اور جانچ کی صلاحیت پیدا کرنے کا کوئی سوال نہیں رہتا۔ مجھے اس نظام کا پورا تجربہ ہے۔ کیونکہ میں خود سکول میں استاد رہ چکا ہوں اور جانتا ہوں کہ تاریخی واقعات پر سوالات کا پرچہ بنانا بہت آسان ہے۔ لیکن مبہم معاملوں، مبہم نظریوں کے بارے میں سوالات قائم کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ پھر ان امتحانی پرچوں کو دیکھ کر نمبر لگانا تو بہت ہی آسان کام ہے۔

نظر اس بات کا ہے کہ یہ نظام رائج کرنے کے بعد کہیں ہم یہ سمجھ جائیں کہ اہم تعلیم کے اصلی اور سچے نصب العین سے دور ہٹ سکتے ہیں اور بار بار اہم اس نصب العین سے دور ہو بھی چکیں۔ کیونکہ میرے نزدیک تعلیم کا سچا نصب العین یہ ہے کہ علم کے سلسلے میں صحیح اور سچا ذوق پیدا کیا جائے اس مرحلے پر بھی کنفیوٹنس کا قیام یا رکھنا چاہیے کہ۔

”وہ علمیت جو محض معلومات کو زار و رکھنے کا نام ہے۔ کسی کو استاد بن جانیگا اور مل نہیں سنبھاسکتی۔“

گوریا تعلیم کے لئے "لازمی معائنہ" اور "لازمی کتابوں" کی کوئی قید نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی نہیں سمجھا جاسکتا کہ ٹیکسٹر پڑھنا بالکل "لازمی" ہے۔ ہمارے سکول میں طاقتیں متبلا ہیں کہ تاریخ اور جغرافیہ کا ایک بنیادی نصاب ہر شخص کو پڑھانا "لازمی" ہے۔ کیونکہ یہ بنیادی نصاب ہمارے خیال میں تعلیم یافتہ ہونے کی اولین شرط ہے۔ میری تعلیم اچھی خاصی ہوئی ہے پھر بھی مجھے آج تک یہ بتانہ چلا کہ سپن کا دارالحکومت کون سا شہر ہے اور ایک رقص میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ ہونا ایک ایسا جزیرہ ہے جو جنوبی امریکہ کی مارت کیوبا کے پاس واقع ہے۔ چنانچہ تعلیم کا لازمی نصاب قرار دینے میں بڑا عیب یہی ہے کہ جو شخص اس نصاب کو جوں توں کر کے ختم کر لے اس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ کسی تعلیم یافتہ شخص کو آنا چاہیے۔ وہ اسے آتا ہے۔ اس کا منطقی نتیجہ بڑا عبرت انگیز ہے اور وہ یہ ہے کہ گریجویٹ لوگ امتحان پاس کرنے کے بعد علم حاصل کرنا یا کوئی کتاب پڑھنا بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جو کچھ انہیں علم حاصل کرنا تھا اپنے خیال میں وہ کر چکے ہوتے ہیں۔

چنانچہ یہاں سب سے ترک کرنا پڑ گیا کہ کسی شخص کے علم کو کسی طرح مانیا
 ممکن ہے یا اُسے کسی کسی کسوٹی پر پرکھا جاسکتا ہے۔ چونکہ اس نے کہا ہے افسوس
 مسیری عمر محدود ہے اور علم لامحدود! — علم کا حصول تو کسی نے برا عظم کی
 دریافت اور اس کی سیاحت کی طرح اُسی نے اناطرون فرانس نے کہا سنا علم حاصل
 کرنا روح کا ایک تجربہ ہے، ایک ہم ہے، اس نے اگر تحقیق تجسس اور کھوج کی مدد
 قائم ہے اور ذہن تجربوں اور معلومات حاصل کرنیکا اندازہ بھی برقرار رکھے۔

تو علم کا حصول آج کی طرح فذاب نہیں بن سکتا بلکہ ایک نہایت خوش گوار کام ہوگا۔
 علم یہ نہ ہوگا کہ جو معلومات ہمیں گھول کر پلا دی جائیں ہم انہیں پی لیں، جو کچھ یکسانیت
 کے ساتھ ہمیں سکھا دیا جائے سیکھ لیں اور جو بندھی ہوئی چیزیں بتادی جائیں انہیں یاد کر لیں
 بلکہ علم انفرادی مسرت کا ایک مثبت ذریعہ ایک انفرادی نصب العین ہوگا۔ — چنانچہ
 اگر سندیں اور دیگر ایاں منسوخ کر دی جائیں، امتحانی نمبروں کا طریقہ ختم کر دیا جائے
 ان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، تو علم کا حصول ایک مثبت کام بن جاتا ہے۔ کینز کلاس مسرت
 میں طالب علم بار بار اپنے سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر مجھے
 دیگری حاصل نہیں کرنی ہے۔ اور امتحانی نمبر وغیرہ فضول چیزیں ہیں تو میرا علم
 حاصل کر نیک مقصد کیا ہے؟ — لیکن موجودہ صورتِ احوال میں یہ سوال طالب علم کے
 ذہن میں پیدا نہیں ہوتا۔ ہوتا بھی ہے تو اس کا جواب گھڑا گھڑایا موجود ہے۔ کہ تحصیل
 جماعتوں کے بعد اونچی جماعتوں میں جاتا ہے، چنانچہ پڑھنا پڑے گا۔ — اور
 امتحان بھی دینے ہوں گے۔ — مگر علم کے حصول کے یہ اسباب بخار جی میں ادھار
 کو ترک کرنا ہی پڑے گا کیونکہ علم کا حصول ہر شخص کا ذاتی مسئلہ ہے۔ — اس میں کسی دوسرے
 کا عمل دخل، کسی خارجی سبب کن لاگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج کل یہ حالت ہے کہ
 بہت سے طلباء تو یونیورسٹی کے رجسٹرار کٹھن سے پڑھتے ہیں اور جو نیک۔ ریل کے ہیں
 وہ اپنے والدین — یا اپنے استادوں یا اپنی

ہونے والی بیویوں کیلئے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ان والدین کے سامنے احسان نا
 شناس نہ ٹھہرے جائیں جو انہیں تعلیم دلوانے پر اتنا خرچ اٹھا رہے ہیں یا وہ اس
 استاد کے سامنے اچھے بنیں جو ان سے نمبر بانی کا سلوک کرتا ہے اور انہیں
 عزت سے پڑھاتا ہے یا یہ کہ وہ تعلیم ختم کر کے کسی اچھی جگہ ملازم ہو جائیں اور ابھی

میرے نزدیک یہ سائے تصورات اخلاق سے گرے ہوئے ہیں
علم کا حصول ایک ذاتی مسئلہ ہونا چاہیے جس میں کسی دوسرے کا، کسی خارجی سبب
کا کوئی دخل نہ ہو۔ صرف اسی صورت میں تعلیم مفید اور مثبت طاقت بن
سکتی ہے اور علم کا حصول غذاب کے بجائے گہری مسترت بن سکتا ہے۔

۲۔ آرٹ تفریح اور شخصیت

آرٹ تخلیق بھی ہے اور تفریح بھی۔ مگر میرے خیال میں آرٹ تفریح
کی حیثیت سے یا روح انسانی کے خالص کھیل کی حیثیت سے زیادہ اہم ہے۔
میں تخلیقی کام کی دل سے قدر کرتا ہوں۔ یہ تخلیق مقصوری کی صورت میں ہر یا تعمیر
کی صورت میں ————— یا ادب کی صورت میں سامنے آتے —
پھر بھی میرا خیال ہے کہ سچے آرٹ کی روح اسی صورت میں عام ہوگی اور حاشیے
کے رگ دیے میں سما سکے گی کہ بہت سے لوگ آرٹ سے بطور تفریح خط اٹھائیں
وہ آرٹ کی تخلیق کریں لیکن ان میں سے کسی کو بھی زندہ جاوید بن جانے کی امید نہ ہو
ہر جگہ یہ صورت ہے کہ ہر کالج ایسا کھلاڑی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو ملک
بھر کے لئے بایہ ناز ہو۔ میرے نزدیک زیادہ اہم یہ بات ہے کہ کالج کا ہر رز کاٹنیں
یا نٹ ہاں معمولی طریقے پر کھیل سکے اور کالج خواہ کوئی نامور کھلاڑی پیدا
نہ کرے۔ اسی طرح یہ بات زیادہ اہم ہے کہ ایک ملک کے تمام بچے اور سب بالغ
لوگ مشغلے کے طور پر کچھ نہ کچھ تخلیق کر سکیں۔ یہ اہم نہیں کہ ایک پوری قوم صرف ایک غظیم

ہے۔ جن نہ چیز ہے کہ اسے بقا کی کشمکش سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ حسن کی ایسی صورتیں بھی ہیں کہ خود جانوروں کی برادری کیلئے بھی تباہ کن ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بارہنگے کے خوب بڑے ہوتے سینگ اپنی جگہ حسن کی تصویر ہوں گے۔ لیکن اس جانور کے لئے تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوتے ہوئے۔ ڈارون کو یہ بات سوچھگئی تھی بتاتا اور حیوانات کی دنیا میں اتنا حسن موجود ہے کہ اس کا سامنی سبب نہیں بتایا جاسکتا اس لئے اس نے جنسی انتخاب کا مسئلہ وضع کیا اور ارتقاء کے اصول میں اسے ایک ثانوی مگر اہم سبب قرار دیا۔

چنانچہ اگر آرٹ کو ہم انسان کی جسمانی اور ذہنی قوتوں کا ایک زائد (ضرورت سے بھی زائد) حصہ سمجھیں اور یہ محسوس نہ کریں کہ آرٹ بذاتہ ایک آزاد غیر پابند چیز ہے اور محض اپنی خاطر زندہ ہے تو آرٹ کے معنی ہماری سمجھ میں کبھی نہیں آسکتے۔ یہ وہی رسوائے زمانہ نظریہ ہے "فن برائے فن" کا نام دیا گیا ہے۔

میں اسے ایسا مسئلہ نہیں سمجھتا جس پر سیاست دانوں کو کچھ کہنے سننے کا حق حاصل ہو۔ میں اسے ایک ایسی ناقابل تبدیل حقیقت گردانتا ہوں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر فنی تخلیق کا ماخذ، منبع اور مبداء جسمانی قوت ہے اور بس (ا۔ شہر نے اپنی قوت کے زعم میں جدید آرٹ کی بہت سی قسموں کو اخلاق سے گری ہوئی قرار دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جن مصوروں نے اس ڈکٹیٹر کو خوش کرنے کے لئے اس کی تصویریں بنائیں اور جرمینی کے آرٹ میوزم میں ان کی نمائش کی گئی وہ مصور اخلاق کے لحاظ سے جید گھٹیا لوگ تھے کمرشل آرٹ بھی صحیح فنی تخلیق کی مدح کا طوق ہے مگر سیاست تو آرٹ کو بالکل مردہ کر دیتی ہے کیونکہ آزادی آرٹ کی روح ہے مگر ہمارے موجودہ زمانے کے آمر حکمران سرکاری حکم دے کر سیاسی آرٹ پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انہیں یہ

معلوم نہیں کہ جس طرح طوائف سے سچی محبت خریدنا ممکن ہے یا کسی طرح تلوار کی نوک پر آرٹ کی تخلیق کرنا بھی ممکن نہیں۔

آرٹ کی روح کو سمجھنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم آرٹ کو انسانی قوت کا ایک انفرادی علم سمجھ لیں۔ اور اس سے جسمانی استبا پر غور کریں۔ یہی وہ چیز ہے جسے آرٹ کی تخلیقاتی ایک کا جوہر کہا جاتا ہے۔ آرٹ کی تخلیق کے سلسلے میں عام طور پر سلجھاتا ہے کہ اس کا منبع وجدان ہے اور یہ کہ سچ ہوتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں گریا آرٹسٹ خود نہیں جانتا کہ وہ تخلیقی ہر وہ جذبہ کہاں سے دل میں در آیا۔ یہ اس طرح کی ایک داخلی اکسپلوشن ہوتی ہے جو سانس دان کے دل میں حقیقت سے کشاف کیلئے پیدا ہوتی ہے۔ سیاح کے طبعی نت نئے جزیروں کی دریافت کے لئے چٹکیاں بیا کرتی ہے۔ اس کا اظہار مشکل ہے۔ لہٰذا اس کی ماہیت ہی بیان کی جاسکتی ہے۔

۲۔ ہمیں حیاتیات سے علم کی بدولت یہ معلوم ہو چکا کہ ہماری ذہنی زندگی کا نظام ان ہارمون ذرات کی کمی بیشی اور تنظیم سے ترتیب پاتا ہے جو ہمارے خون میں ہوتے ہیں۔ یہ ذرات مختلف اعضاء پر اثر دیتے ہیں اور ان اعضاء کو متاثر کرتے ہیں، جو ہمارے اعضاء کو کمزور کرتے ہیں۔ غصہ اور خوف بھی خون میں انہیں ذرات کی کمی بیشی سے پیدا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں، غیر معمولی نظامت یہی ہے کہ بعض انسانی جسموں کے اندر خاص قسم کا لالہ زیادہ پیدا کرتے ہیں اور ایسا انسان فطرتی یا حیوانی کہلاتا ہے۔ چین کے ایک گنام نادل بھگارت نے کہا تھا انسانی جسم کی حرکت اور اس کا سلا کام اس سے ہے کہ انسانی جسم میں بعض جگہ کیمڑے ہوتے ہیں اس سبب اس کی رسائی جدید زمانے کی طبی معلومات اور خونی ذرات تک نہ تھی مگر اس نے ان کیمڑوں کا پتہ چلا ہی لیا جو انسانی فعل کے رد واد میں مثلاً خود رہتا ہے۔ یہی ناکہ خاص قسم کے

کیرجے ہماری آنتوں کو کھاتے رہتے ہیں اور انسان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی نفسانی خواہش پوری کر کے رہے۔ پھر ہر انسان کو بڑبڑنے کی خواہش ہوتی ہے انسان کو دھڑکن پر فوقیت جتنا نیکی کا بھی ضبط ہے۔ انسان کے دل میں شہرت اور اقتدار کی بھوک بھی ہوتی ہے یہ سب کیا ہیں۔ یہ انھیں "کیرڈ" کا معاملہ ہے جو اس وقت تک آسودہ نہ ہوں گے۔ جب تک انسان اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیگا۔ کسی کتاب کی تصنیف بھی کیرڈوں کی ایک خاص قسم کی بدولت ہے جو مصنف کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے بغیر کیچے کھتا ہی رہے۔ اس لئے ہارمون اور کیرڈوں کے درمیان انتخاب کا معاملہ پیش ہو تو میں کیرڈے کی اصطلاح نیا نہ پسند کروں گا کہ یہ زیادہ واضح اور سادہ ہے۔

جس شخص میں ان کیرڈوں کی ایک خاص مقدار ہوگی۔ یا معمول سے زیادہ مقدار ہوگی۔ وہ کچھ نہ کچھ تخلیق کرنے پر مجبور ہو گا کیونکہ اب وہ تخلیق کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کسی بچے کو دیکھئے۔ اگر اس میں عمر کی رعایت سے زیادہ مہمت ہو تو وہ چلنے سے بجائے کود پھانڈ زیادہ کیا کرتا ہے۔ یہی وافر قوت اگر بڑے آدمی میں ہو تو اس کی چال ناچ اور مورچال بن جاتی ہے۔ چنانچہ ناچ بھی فضول قسم کی چال ہے۔ فضول اس لئے کہ اس میں افادیت کے خیال سے رجحان یا نقطہ نظر نہیں) قوت زیادہ خرچ ہوتی ہے اندیشہ کچھ نہیں ہوتا۔ ناپنے والا کمرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لئے سیدھا چلنے کے بجائے نیم دائرے کی صورت میں پھرتے بدلتا ہوا چلتا ہے پھر بھی ناچ ہی آرٹ ہے کہ کوئی شخص ناچتے ہوئے جب اوطاق کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص کو حکم دیا جاتے کہ وہ سرمایہ دان بنے یا فاشی نظام یا اشتراک کی نظریے مطابق رقص کرے تو رقص سے تفریح کا سارا عنصر فاسٹ ہو جائیگا اور وہ حسین بے ساختگی نہ رہے گی جو ناچ کا اصل مقصد ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کیرڈ

سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہے یا پارٹی سے اپنی وفاداری ثابت کرنا چاہے تو ایسے موقع پر اسے قدم قدم چلنا چاہیے 'ناچنا ہرگز نہ چاہیے اصل میں ہمارے کیونٹرسے بھائی کام اور محنت کے تقدس کو تو غور سمجھ گئے ہیں مگر کھیل کا مقدس ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ حالانکہ ایک مہذب آدمی آج کل کی مہذب دنیا میں پیپ ہی سے ضرورت سے زیادہ کام کر رہا ہے آج کل انسان جتنا کام کرتا ہے حیوانات میں کسی نوع کسی نسل کا جانور اتنا کام نہیں کرتا۔ آج کل کے انسان کے پاس فرصت اور فراغت کا وقت بہت کم ہے کھیل اور آرٹ کے لئے اسے اس سے بھی کم وقت ملتا ہے۔ اس پر ان چپ رہنمائی کے لئے بھی یہ کہہ دیا جائے کہ انھیں اس غفریت یعنی حکومت کے سپرد کر دیا جائے تو اس سے بڑھ کر زیادتی اور کیا ہوگی !

سو قرار پایا کہ آرٹ کی ماہیت اصلی اور اس کی حقیقت کھیل اور عمر و کھیل (شغلہ) اس نظریے کی روشنی میں آرٹ اور اخلاقیات کا تعلق سمجھنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے جن 'مخض جن ترکیب یا جن عمل ہے۔ اور یہ جن چال چلن 'برتاؤ کے علاوہ اچھی تصویر یا کسی خوب صورت پل میں بھی نظر آتا ہے۔ آرٹ مقصدی موسیقی اور رقص سے کہیں زیادہ وسیع ہے کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں جن ترکیب ممکن ہے کسی دور میں دور کے لئے ولے کو دیکھئے اس میں بھی جن ترکیب نظر آئے گا کوئی شخص اگر بچپن اور جوانی سے بچتہ عمری اور بڑھاپے تک جن ترکیب سے زندگی بسر کرے تو یہ جن ترکیب نمایاں اور ناقابل تردید ہوگا۔ انتخابی مہم اگر اچھی لڑی جائے تو اس میں بھی جن ترکیب ہوگا اور اگر سہنی امید تھوکنے میں اسی نفاست کا لحاظ رکھا جائے جس طرح پرلے چین کے ہندو بار رکھتے تھے تو اس میں بھی جن ترکیب نظر آئے گا۔ ہر انسانی فعل ہیئت اور اظہار سے مرکب ہے اور اظہار کی ہر صورت آرٹ کی تعریف میں آتی ہے اس لئے یہ ناممکن ہے

کہ اٹھارہ سے آرٹ کو محض موسیقی، رقص اور مصوری سے گنے چنے شعبوں ہی تک محدود کر دیا جائے۔

آرٹ کی یہ ایک عمومی تعریف ہوئی۔ لیکن اس سے مطابق یہ طے پایا گیا کہ اخلاق اور رکھ رکھاؤ میں حسن ترکیب اور آرٹ میں حسین شخصیت دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور دونوں کی ایک جیسی اہمیت ہے۔ اس کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری ہر جسمانی حرکت میں وہی نقاست ہو جو کسی نظم کی حرکت و غما میں ہوتی ہے۔ پس اگر ہم میں قوت کا دائرہ حصہ موجود ہے تو ہم جو کچھ کریں گے اس میں ایک خوش اسلوبی، ایک حسن اور ایک حسن ترکیب ضرور ہو گا۔ یہ خوش اسلوبی اور لطافت جسمانی قوت کی بدولت پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی کام دوسروں سے بہتر طریقے پر کر رہا ہوں۔ یعنی زیادہ حسین انداز میں۔ کر سکتا ہوں۔ نظریاتی اعتبار سے ہمیں بھی حسن ہر شخص کے کام میں نظر آئے گا جو اچھا کام کر رہا ہو گویا کسی کام کو عمدہ انداز و صاف طریقے پر کرنے کی خواہش، جمالیاتی اسج قرار پائی۔ اس نظریے سے مطابق عمل کی سے کیا ہوا قتل خوبی سے انجام کو پہنچائی جانے والی سازش بھی حسین چیز ہوگی چاہے یہ کام اپنی جگہ کتنے ہی بُرے اور قابل مذمت کیوں نہ ہوں۔ زندگی کی ٹھوس تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے کاموں میں خوش اسلوبی، حسن ادا اور صلاحیت سب کا مظاہرہ موجود ہے یا کیا جاسکتا ہے۔ کسی چیز کی یا کسی شخص کو اچھی طرح مناسب داد دینا ایک حسین داد کہلائے گا۔ اور جس داد سے بد مذاقی جھلکتی ہوگی اسے داد نہیں، بیداد کہیں گے۔

چین میں تیسری اور چوتھی صدی میں چن خاندان حکمران رہا اس خاندان کے بعد حکومت سے آخر میں گھٹاؤ زندگی اور ذاتی آرام کی برکتیں عروج پر نظر آتی ہیں۔

یہ وہی زمانہ ہے جب بازاری غت گفتگو کا ناٹھن چلا تھا اور تکلف اور نفاس کی انتہا
 نسانی بلوسات پر ہوتی تھی۔ حسین لوگوں کی بھی کمی نہ تھی۔ بڑی خوبصورت ڈاڑھیاں رکھنے
 کا بھی رواج ہوا اور مردان ڈاڑھیوں سے ساتھ اور جید ڈھیلے ڈھالے لہاسوں میں
 نظر آنے لگے۔ یہ لباس اس طرح کا تھا کہ اگر جسم سے کسی جتنے کو سہلانا یا کھانا چاہیں تو ہر
 جتنے تک ان کپڑوں میں سے ہاتھ جاسکے۔ ہر کام میں خوش اسلوبی اور نفاست و در
 آئی تھی۔ اسی زمانے میں چودہ پھل کا رواج ہوا۔ وضع یہ تھی کہ گھوڑے کی دم کے بال
 ایک لکڑی کے سرے پر نفاست سے باندھ دئے جاتے اور اس سے مکھیاں
 اُڑنے پھڑانے کا کام لیا جاتا۔ یہ مورچل گفتگو سے موقع پر بڑی اہم چیز تھی کہ باتیں ہورہی
 ہیں اور ہاتھوں میں مورچل ہل رہے ہیں۔ چنانچہ آج بھی اطمینان اور دانت کی گفتگو
 کو چوتان، مورچل کی گفتگو کہا جاتا ہے۔ دستور یہ تھا کہ گفتگو سے دوران میں چودہ پھل
 ہاتھ میں رہے اور اسے بڑی نفاست سے ہوا میں ہلاتے رہیں۔ یہی حال پنکھیا
 کلبے کے پنکھیا بھی گفتگو کا ایک حسین لازمہ ہو گئی۔ بات کرنے والا اسے کھولتا، ہوا میں
 ہلاتا پھر بند کر دیتا۔ چنانچہ کیا چو کھیا پنکھیا، دونوں گفتگو کے انداز میں اسی طرح حصہ گیر
 ہوتے ہیں جیسے سیر کا اسلوب ہاتھ کی چھڑی کا سہارا لیتا ہے۔

مغرب میں زندگی کی نفاستوں میں سب اعلیٰ نفاست مجھے یہ نظر آئی کہ پریشا
 ر جرمنی کے رتیں نادے دیوان خانوں میں — کسی خاتون کا سامنا کرتے ہی
 ایڑیاں فوجی انداز میں ملا کر جھک جاتے ہیں اور جرمن مردکیاں ایک ٹنگ دھڑنگ
 کے پچھے لے جا کر بڑے حسین انداز میں کورنش سجالاتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ بڑی خوبصورت
 چیز ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس کا رواج کچھ کچھ اٹھتا جا رہا ہے۔
 خوش تیزی اور آداب کے بہت سے طور طریقے چین میں رائج ہیں اس

سلسلے میں انگلیوں، ہاتھوں اور بازوؤں کی حرکت کو بڑی احتیاط اور محنت سے دہاں کیا جاتا ہے۔ مانچو لوگوں میں سلام کا طریقہ بڑا حسین ہے مثلاً ایک شخص آپ سے ملنے کرے میں آیا ہے۔ وہ ایک بازو سیدھا جسم کے ساتھ لگا دے گا، ایک ٹانگ کو ذرا سا جھکا گا اور سارا بدن فوراً جھکا کر سیدھا کر لے گا۔ اگر کرے میں آپ کے علاوہ اور حضرات بھی موجود ہیں تو وہ اسی حالت میں اپنی سیدھی ٹانگ کی اٹری پر گھومے گا اور اس طرح حاضرین کی خدمت میں مجموعی طور پر آداب سجالائے گا۔ یہی ہاتھوں اور انگلیوں کی حرکتوں میں نفارت تو چین میں کسی اعلیٰ شاطر کو ذرا شطرنج کے تختے پر ہرے رکھتے اٹھاتے دیکھئے۔ اسی طرح قدیم چین کے افسر طبقے کے لوگ غصے کے وقت نہایت خوبصورت حرکتیں کرتے تھے۔ وہ نہایت حسن و خوبی سے اپنی آستین جھٹکتے اور دایاں بازو یا دونوں بازو ہلاتے ہوئے کرے۔ باہر بھل جاتے تھے۔

کسی چینی عہدہ دار کا انداز گفتگو بھی سننے کی چیز ہے۔ لفظ اس کے منہ سے عجیب خوش الحافی سے ادا ہوتے ہیں۔ اور پکینگ کے لہجے کا حسین آہنگ اس کی ادائی میں موسیقی کے پورے زبرد بھلے ظاہر ہوتا ہے۔ الفاظ کے حرف و حرج نہایت واضح طور پر اور آہستگی سے ادا کرتا ہے اور اگر یہ عہدہ دار صحیح معنی میں عالم بھی ہو تو پھر کیا کہنا۔ وہ ہر فقرے میں چینی ادب کے شہ پائے پیش کرنے پر قادر ہوگا۔ پھر اس افسر طبقے کی سنسی اور تھوکنے کا انداز تو خاص کی چیز ہے۔ خصوصاً سنسی تو بڑی غنائی لے کے ساتھ ادا ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑا سا تصنع تھوڑا سا تکلف بھی جھلکنا ہے مگر اس کا اختتام پڑا بھر پور ہوتا ہے اور اگر اس سنسی سے ساتھ اس حاکم کے مفید ڈانڈے بھی ہوں تو اس کا لطف و اثر دو بالہ سمجھئے۔

یہ سنسی اداکاروں کے لئے ان کی تمام تر اداکاری کا بہت اہم حصہ ہے۔

ان اداکاروں کی ہنسی بڑی احتیاط بڑی مشق کا نتیجہ ہوتی ہے اور جب چینی ایجنٹ پر کوئی اداکار نہایت خوبصورت طریقے پر ہنسی ادا کرے تو تما شائی بے ساختہ تحسین و آفرین کے نعرے بلند کیا کرتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ہنسی بڑی مشکل چیز — کیونکہ ہنسی کی ایک نہیں کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً مسرت کا اہتمام کسی کو دھوکہ دے کر اپنے حباں میں پھنسانے پر فتح مندی کی ہنسی استہزا اور حقارت کا نہر خند وغیرہ۔ ان میں سب سے مشکل مایوسی کی قلع ہنسی ہے۔ یہ اس شخص کی ہنسی ہے جسے حالات کی زبردست قوت نے بالکل بے دست و پا کر کے رکھ دیا ہو۔ چین میں تھیٹر کے شوقین ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ اداکاروں سے ہاتھوں کی حرکات ان کے قدروں کی چاپ کیا ہے اور کیسی ہے۔ ہانڈوں کی حرکت اگر دن کا ہر خم ہر کا ہر خفیف سے خفیف جھکاؤ اور کا خم کھلی آستینوں کا ہر انا چاں کا ہر قدم پر چینی اداکاروں کی زبردست مشق اور بہارت کا اُتینہ دار ہو گا چینی روایات کے مطابق اداکاری کے دو حصے ہیں ایک تو گانا اور دوسرے کوئی اداکاری۔ چنانچہ ”گلنے“ کے ڈرائے الگ ہوتے ہیں اور اداکاری کے ڈرائے ان سے مختلف اداکاری سے مراد انسانی جسم ہاتھ پاؤں، چہرے کی حرکات سکناات سے انسانی جذبات کی عکاسی اور اظہار ہے چینی اداکاروں کو یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ناراضی میں سر کیونکر ہلایا جاتا ہے، شک کی حالت میں بھوپ کس طرح ہنستی ہیں۔ اور اطمینان و سکون کے لمحوں میں ڈار دھی پر ہاتھ کس طریقے سے پھیرا جاتا ہے۔

اب اس مرحلے پر پہنچ کر آرٹ اور اخلاقیات کی بحث شروع ہوتی ہے۔

فاشی ملکوں اور اشتراکی ملکوں میں آرٹ اور پراپیگنڈے کو کچھ بے طبع گڈ بڈ کر دیا گیا ہے۔ اور بعض جمہوری ملکوں میں بھی بہت سے اہل دماغ اور دانشور گھننے پر پراپیگنڈے

اور آرٹ کے اس غیر قدرتی ملاپ کو بڑے بھوپن سے قبول کر لیا ہے۔ اسلئے یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے پر صاف صاف اور واضح بحث کی جائے تاکہ اس میں ذوقِ حمیزہ کر سکیں فاشی نظام اور اشتراکی نظام دونوں کا خاصہ یہ ہے کہ وہ فرد کو نہ تو تخلیقی شخصیت مانتے ہیں اور نہ اس کو تخلیق کی منزل سمجھتے ہیں بلکہ اس سے پوری طرح چشم پوشی کرتے ہیں اور فرد کے بجائے یا تو ریاست یا کسی معاشرتی طبقے کو تخلیق کی منزل اور تخلیق کا منبع قرار دیتے ہیں۔

اصل یہ ہے کہ آرٹ اور ادب دونوں کی بنیاد دونوں کی تعمیر ذاتی اور انفرادی جذبات پر ہوتی ہے مگر اشتراکی اور فاشی دونوں نظریے ایک ہی طبقے کی جذباتی کش مکش پر زور دیتے ہیں یا صرف ایک معاشرتی گروہ کے جذبات کو قابلِ اہمیت سمجھتے ہیں اور مختلف افراد کے جذبات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بلکہ ان کی حقیقت کمانے سے انکاری ہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ فرد کی شخصیت مردِ قرار پاتی ہے اور آرٹ اور اخلاقیات کے مسئلے پر معقولیت سے بات کر نیکا سوالِ بحث سے خارج ہو جاتا ہے۔

یہ یاد رہے کہ آرٹ اور اخلاقیات کا آپس میں ناتا صرف اسی حد تک ہے جس حد تک کسی فن پارے کی انفرادی خصوصیت فنکار کی شخصیت کا اظہار ہے اور بس۔ چنانچہ عظیم شخصیت رکھنے والا فنکار عظیم آرٹ تخلیق کرتا ہے اور بے حقیقت شخصیت کا فنکار صرف بے مایہ اور صحیح مدلل فن پیش کرتا ہے جس فنکار کی شخصیت عاجز ہوتی ہوگی وہ جذباتی آرٹ کی تخلیق کرے گا عشرت پسند آرٹسٹ لیا آرٹسٹ پیش کرے گا جس سے جہانی تعیش اور لذتوں کا رنگ پھوٹ پھوٹ کر نکلے نقاست اور نرمی جس فنکار کی شخصیت سے جوہر ہوں گے وہ نفیس نرم و نازک

اب بھی آرٹ کی تنقید کو "معتوری کی شخصیتیں" قرار دیا جاتا ہے۔

چنانچہ چین میں یہ مسئلہ بے کفن کار کا کام اس کی اپنی شخصیت کے تابع ہے۔ اس شخصیت میں اخلاقی اور فن کارانہ دونوں خصوصیتیں اور دونوں کے تقاضے شامل ہیں۔ اس شخصیت کی بدولت ہی انسانی برادری کو سمجھنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، عال خیالی پیدا ہوتی ہے، زندگی کو ایک خارجی نقطہ نظر سے دیکھنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ دل سے گھٹیا پن طبیعت سے تنگ خیالی اور عالیانہ پن دور ہو جاتا ہے۔ ان معنی میں یہ شخصیت وہی چیز ہے جسے انگریزی تنقید میں "الٹا" اور "اسلوب" کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا براہ رویا جتنے سید آرٹسٹ آزاد اور غریب قدامت پسند قسم کے اسلوب کا مالک ہوگا۔ دیکھیں شخصیت کا مالک اپنے آرٹ میں وہی دیکھیں اور نزاکت سمولے کا اور ذوق سلیم کا مالک عظیم فنکار بھی کسی خاص ڈھب کسی خاص اسلوب کا غلام ہو کر نہ رہے گا۔ — ان معنی میں شخصیت آرٹ کی رو بخرواں ہے۔ اہل چین کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ رہا ہے کہ اگر معتوری کی اخلاقی اور عالیاتی شخصیت عظیم نہیں تو وہ بھی معتور نہیں ہو سکتا۔ — چنانچہ خطاطی اور معتوری دونوں کا اندازہ کرتے وقت کمال فن کی سب سے بڑی شرط یہ نہیں ہوتی کہ آرٹسٹ کی تکنیک اچھی ہے یا نہیں بلکہ معیار یہ ہے کہ آرٹسٹ کی شخصیت ارفع اور اعلیٰ ہے یا نہیں۔ — اہل چین جانتے ہیں کہ کوئی فن پارہ اعلیٰ تکنیک کا مظاہرہ کر سکتا ہے مگر یہ اعلیٰ تکنیک ہی آرٹسٹ کی گھٹیا شخصیت کو نہیں چھپا سکتی۔ اگر وہ گھٹیا ہے تو — اس صورت میں کہا جائے گا کہ بقول انگریزوں کے اس فن پارے میں کوئی "غوبی کردہ" نظر نہیں لگتی۔

اب ہم آرٹ اور تمام فنون لطیفہ کے مرکزی اور سب سے اہم مسئلے تک

اور لطیف آرٹ ہی تخلیق کر سکیگا۔ گویا اس اخلاقیات کا ناتا محقر طور پر ہے جو میں نے عرض کیا۔ اس لئے اخلاقیات ایسی چیز نہیں ہے جسے کسی جابر حاکم کی خواہش پر یا پراپیگنڈے کے اعلیٰ افسر کے ہر آن بدلتے ہوئے اخلاقی اصولوں کے مطابق آرٹ باہر سے ٹھونسنا جاسکے۔ اخلاقیات آرٹ کے باطن ہی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ فن کار کی روح تخلیق اس کے وجدان کا تقدس فیذیہ انطباق ہے پھر یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں انتخاب کا اختیار ہمیں حاصل ہو بلکہ اس کی حیثیت ایسی حقیقت کی ہوتی ہے جس سے کسی طرح کا مفر کوئی گریز ممکن نہیں۔ کمینہ نظریات کا فن کار کچھ گزہرگز کوئی عظیم تصویر نہیں بنا سکتا۔ اس طرح بڑے دل والا فنکار کبھی گھٹیا تصویر نہیں بنا سکتا، چاہے اس کی زندگی خطرے میں ہو

چینی نظریہ یہ ہے کہ آرٹ میں ایک ایسا عنصر ہے جسے پی ان کہا جاتا ہے۔ اسی چیز کو فرد کی شخصیت (دین پی بن) بھی کہا جاتا ہے۔ یا اسی کو کردار کی انفرادیت خصوصیت (پی ان) کہہ سکتے ہیں۔ تبصر کیا جاتا ہے، اب اس شخصیت اس کردار کی انفرادیت وغیرہ کے کئی گریز ہیں۔ اور کسی شخص کی شخصیت کے بارے میں اس کے معیار کے بارے میں لفظوں اور ترکیبوں کا ایک پورا دفتر موجود ہے۔ مثال کے طور پر جو جاری کھیلتے ہوئے بدتمیزی اور چرچرین کا مظاہرہ کرے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ "بری جواری شخصیت" کا مالک ہے۔ کوئی پنیے والا پی کر خستہوں پر اتر آئے تو اسے "نوشی کی بری شخصیت" کا مالک ٹھہرایا جاتا ہے۔ شطرنج کے بارے میں بھی ایسی ہی اصطلاحیں موجود ہیں۔ اور شعور ادب یا آرٹ میں بھی اسی طریقے کو ہم گردانا جاتا ہے۔ چین میں شاعری تنقید کی سب سے پہلی کتاب "شاعری کی شخصیتوں کے نام سے معروف ہے جسے ۵۰ عیسوی کے لگ بھگ چنگ یو ننگ نے لکھا۔ اب

آگئے ہیں چین کے ایک بڑے جرنیل اور وزیر اعظم سنگ کو فان نے اپنے ایک خط میں لکھا ہے کہ خطاطی میں آرٹ کے دو زندہ اصول کارفرما ہیں یعنی ہدیت اور انہار۔ اس عہد کے سب سے بڑے خطاط سادچی نے جنرل سنگ سے اس نظریے کی تائید کی ہے۔ اور اس کی بصیرت کو خراج تحسین ادا کیا ہے۔ چونکہ فنون لطیفہ تمام سے تمام محسوس کیفیت رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کے سلسلے میں ایک نشینی مسئلہ درپیش رہتا ہے۔ اور یہ مسئلہ تکنیک کا ہے اور تکنیک کی عبادت ہر حال میں ضروری ہے۔ مگر آرٹ چونکہ صرف تکنیک کا نام نہیں بلکہ آرٹ روح کا ہم بھی ہے۔ اس لئے تخلیق فن کے ہر شعبے کے لئے ذاتی انہار بڑا ضروری عنصر ہے۔ فنکار کی انفرادیت اسی وہ چیز ہے جو اس کی تکنیک کے مقابلے میں اس فن پارے کی نمایاں خصوصیت بنتی ہے۔

اس اصول کو اگر انشا پر دلائی پر لاگو کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ کسی کتاب میں سب سے اہم چیز مصنف کا ذاتی اسلوب اس کے ذاتی احساسات ہیں جو اس کی پسند و ناپسند، کتا چند اس کے نظریوں اور خیالات کے روپ میں آپ کے سامنے پیش کئے گئے ہیں۔ چنانچہ فن کار کے لئے ہر وقت خطرہ موجود ہے کہ یہ ذاتی اظہار یا شخصیت ہمیں تکنیک ہی میں دب کر رہ جائے۔ مبدیوں کے لئے کیا انشاء کیا ضروری کیا اور کیا ہر سلسلے میں سب سے بڑی مشکل یہ ہوا کرتی ہے کہ اپنے آپ کو اس فن پارے میں کھو بیٹھ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مقبذی ہمیشہ ہدیت اور تکنیک سے خوفزدہ رہتا ہے لیکن یہ یاد ہے کہ کوئی تکنیک کوئی ہدیت ذاتی عنصر سے بغیر کام کی نہیں۔ ہدیت کا حسن خاص سچک رکھتا ہے۔ اور یہی سچک دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ چاہے یہ گالف کھیلنے والے کے ٹیبلٹ کی عینش کا بانگین ہو یا نٹ بال

کھیلنے والوں کا کھیل ہو۔ یہ لچک اپنے اندر برستگی رکھتی ہے اور اظہار کے لئے ردائی ہی ایک ضروری چیز ہے۔ اظہار کی قوت کے سامنے تکنیک رکاوٹ نہیں بن سکتی بلکہ یہ قوت تکنیک کی حد بندیوں کے نام پر بڑی آزادی اور خوش اسلوبی سے حرکت کیا کرتی ہے۔

گویا ہر آرٹ کے لئے یہ ضروری شہرہ کہ اس میں قوت کر ملا ہو۔ یہ قوت کردار کیا چیز ہے؟ یہ وہی عنصر ہے جو کسی فن پارے سے فنکار کی شخصیت یا اس کی روح یا اس کے دل کے بارے میں (یا بقول اہل چین "فنکار کے سینے" کے بارے میں) عیاں ہوتا ہے۔ اس قوت کردار "اداس شخصیت" کے بغیر وہ فن پارہ بے جان ہے۔ تکنیک کا کوئی حسن، اس کا کوئی کمال اس فن پارے کو بے جان اور بے روح ہونے سے بچا نہیں سکتا۔ یعنی انفرادیت کی اس معجزہ کے بغیر جسے "شخصیت" کہتے ہیں خود حسن بھی فرسودہ اور پیش پا افتادہ ہو جا سکتا ہے۔ جو حسین لڑکیاں دن رات ہالی وڈ کی اسٹار بننے کے خواب دیکھا کرتی ہیں وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ حسن انفرادیت کی معراج کا نام ہے۔ یہ بے چاری کسی نامور اداکار مثلاً جین ہارویا لارڈن ڈیڑ پچ کے انداز کی نقل کر کے خوش ہوتی ہیں اور جو ڈرامے بکڑے چہرہ کی تلاش میں پھرتے ہیں وہ ان لڑکیوں کو دیکھ کر سخت بیزار ہوتے ہیں۔ اسی لئے ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انفرادی حسن کم نظر آتا ہے۔ بس وہی ایک ہی قسم کی ایک ہی سانچے میں ڈھلی ہوئی فرسودہ سی خوش شکل عورتیں بہت ہیں جن میں کوئی تازگی، کوئی انفرادیت نہیں ہوتی۔ فنون لطیفہ ایک ہیں اور ہر ایک کا بنیادی اصول ایک ہے، یعنی اظہار اور شخصیت۔ چاہے یہ ہرٹ اداکاری ہو تصویر کشی ہو یا ادبی کاوشیں ہوں۔ عظیم اداکاروں کی اداکاری دیکھ کر کوئی چاہے تو نثر نگاری کے تمام اسرار و رموز سیکھ

آرٹ تفریح اور شخصیت

۶۴۵

کتاب ہے۔ گویا شخصیت کی دیکھی ہر آرٹ کے لئے بنیادی طور پر ضروری ہے۔ گیوں کی آرٹ، چاہے کچھ کرے اس کی شخصیت اور اس کا کردار اس کے آرٹ میں مزید جھلکتا ہے۔

شخصیت کی تہذیب اخلاقی اور جمالی دونوں لحاظ سے ضروری ہے۔ اور اس کے لئے علیت اور شائستگی دونوں لازمی ہیں۔ شائستگی ایسی چیز ہے جو ذوق سلیم کے قریب تر ہے۔ لیکن جبکہ ذوق سلیم کے ساتھ ہی طبیعت کی یہ شائستگی اور شستگی فنکار کو قدرت سے ملی ہو۔ مگر علیت دوسری چیز ہے اور پیدا نہیں ہے کہ کئی فن پارے کو دیکھنے یا کسی کتاب کو پڑھنے کا لطف جب ہی ملے کہ اس لطف کے پیچھے علیت موجود ہو۔ خطاطی اور مصوری کے سلسلے میں یہ بات بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ چینی خطاطی کے عمدہ نمونوں کو دیکھا کریں پتہ چل سکتا ہے کہ فن کا، قدیم خطاطی کے شاہکاروں سے واقف ہے یا نہیں۔ اگر وہ ان سے واقف ہو گا تو اس کی علیت کی بدولت اس کی خطاطی میں انداز کی عجیب سی قدامت آجائے گی۔ مگر اس کے علاوہ اسے اپنے فن پارے میں اپنی شخصیت اپنی روح بھی ڈالنی پڑے گی جو قدیم اسلوب سے بالکل مختلف نظر آئے گی۔ اس طرح خطاطی اور مصوری دونوں میں جمالیاتی خصوصیتوں یا مختلف قسم کے حسن کا جراثیم سیر نوعاً نظر آتا ہے۔ اور کوئی شخص ان فن پاروں کو فن کار کے حسن طبیعت سے الگ نہیں کر سکتا۔ ان فن پاروں میں کبھی ہن کی رنگت کبھی لہو کے کرشمے نظر آتے ہیں کبھی آئینہ روی کا حسن دکھائی دے گا کبھی قوت کا احساس ملے گا کبھی جبرأت اور جھوٹ کا حسن ہو گا کبھی رومان نفا کا پراسرار جواں ہو گا کبھی ضبط کا بنیدہ روپ ہو گا کبھی بالکین کی لچک ہو گی تو کبھی سادگی کا نور کبھی بھولپن اور سادگی کی دیکھی ہو گی کبھی

باقا عہدگی اور تناسل کی دل رہائی تو کبھی تیزی اور طساری کی لاکھیں مصنوعی کم رومی کی دل کش ہوگی۔

بس فن پابلو میں صرف ایک قسم کا سخن بار نہیں پاسکتا کیونکہ اس حسن کا وجود ہی نہیں۔ اور یہ ہے محنت اور شفقت اور سخت با مشقت زندگی کا وہ حسن جو آج کل ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔

۱۳۔ پٹرھنے کا فن

کتابوں سے مطالعہ کو ہندوستان زندگی کی ایک اہمیت ایک بخشی سمجھا جاتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو اس لطف سے اکثر محروم رکھتے ہیں یا مطالعے کی سطوت انہیں کبھی بھڑی نصیب ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس کو عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور مطالعہ کرنے والوں پر رشک کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کرنے والے اور مطالعہ کرنے والے کوئی زندگی کا مقابلہ کریں تو اس کی وجہ سے ہمارے سمجھ میں آجاتی ہے۔ جس میں مطالعے کی عادت انہیں وہ اپنی محدود دنیا، ہر فرد کی گھٹی ہوئی نفس کا زعمانی ہے۔ وہ مکان اور زمانہ و دلوں کا تسبیہ ای ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ایک اندھے کے تالہ کے پاس بند ہوئی ہے۔ اس کی ددڑ چند ملاقاتیوں چند دوستوں تک ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں زیادہ ہے زیادہ کچھ دیکھتی ہیں جو اس کے قریبی گرد پیش میں ہو رہے ہو۔ اسے اس قید کرنے سے کہیں سفر نہیں۔ لیکن جو یہ شخص کتاب اٹھاتا ہے وہ ایک مختلف دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ کتاب اچھی ہو تو کچھ لیجئے کہ وہ ذیل کے ایک بہترین صاحب اختیار کے

حضور میں آگیا۔ یہ صاحب گفتار کتاب کا مصنف، اس قاری کو اپنے ساتھ ایک مختلف ملک یا تاریخ کے ایک مختلف دور میں لے جائے گا یا اس کے سامنے اپنی ذاتی ناکامیوں کے تذکرے کرے گا یا وہ کسی شے کسی خاص پہلو پر باتیں کرے گا۔ اور یہ باتیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں اس قاری کو بہت کم معلومات ہوں گی۔ اگر یہ کتاب کا مصنف کوئی قدیم زمانے کا ادیب ہے تو وہ قاری کو گزری ہوئی صدیوں کی روح ہے۔ روئاس سرے گا اور کتاب پڑھتے پڑھتے اسے زمانے سے قاری کو تپا چلتا جائے گا کہ وہ قدیم مصنف کس وضع کا انسان تھا اس کی مکمل شبہات کسی تھی اور وہ کیا آدمی تھا۔ چین کے عظیم تاریخ دانوں میں سہی اس اور سیاچہ ان نے چین بعینہ ہی بات کہی ہے۔ چنانچہ حال کی کمرہات کے بارہ گفتگوں میں سے صرف دو گھنٹے ایک مختلف دنیا میں مانس لے سکتا اور حواں کو جہول سکتا ایسی لغت ہے جس پر اپنے ماحول اور اپنے مہم کے زندانی طور شک کریں گے۔ ماحول کی یہ تبدیلی نفسیاتی لحاظ سے زبان پر بالکل وہی خوش عمار اثر رکھتی ہے جو حرف منفراد سیاحت سے ممکن ہے۔

لیکن مطالعے کا یہی ایک نائدہ نہیں۔ مطالعہ کرتے ہوئے قاری تخلیق اور فکر کی دنیا میں پہنچتا ہے کتاب چاہے دنیا کے ٹھوس واقعات سے تعلق رکھتی ہو ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ان میں زندہ رہنا اور بات ہے اور ان واقعات کا بیان کتاب میں پڑھنا بالکل مختلف چیز ہے کیونکہ تحریر میں اگر ٹھوس واقعات ایک تماشے ایک نظائے کی حیثیت اختیار کر جیتے ہیں اور قاری ان واقعات کا تماشائی بن جاتا ہے ان کا ایک حصہ ایک جزو نہیں رہتا۔ جہاں بہترین تحریر دہا ہے جو غمزدہ کرید کرے قاری کو سوچنے سمجھنے پر مجبور کرے یہ نہیں کہ وہ واقعات کی

سیدھی سادی رپورٹ پیش کر دے اور بس — ہماری دنیا میں اخبار بینی پر جو اتنا وقت صرف کیا جاتا ہے، اسے مطالعے میں شمار نہیں کرتا کیونکہ اخبار پڑھنے والے عام لوگ دنیا کے واقعات اور حالات کے بارے میں خبریں، تازہ اطلاعات جاسنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک نگار اور سچ کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

مطالعہ کے مقصد کے بارے میں بہترین بات — ہوائنگ — سنا کوئی بھی۔

سوانگ عہد کا یہ شاعر کہتا ہے۔

کوئی صاحب علم اگر تین دن تک مطالعہ نہ کرے تو یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی باقیوں میں کوئی دیکھی کوئی نہ نہیں رہا۔ وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ (آئینے میں) اس کا چہرہ اب نہایت نفرت انگیز نظر آتا ہے۔

ہوائنگ کا مطلب یہ ہے کہ مطالعے اور کتاب بینی سے انسان میں دیکھی اور رنگد آب پیدا ہوتا ہے جو مطالعے کا اصل مقصد ہے۔

چنانچہ جس مطالعے کا مقصد یہ ہوگا صرف وہی مطالعہ آرٹ، کہلانے کا مستحق

ہے۔ یہ نہ کہیے کہ افسانہ اپنے ذہن کو بہتر بنانے کے لئے کتابیں پڑھتا ہے۔

کیونکہ آپ نے مطالعہ کا یہ مقصد ٹھہرایا تو اس کا سارا مزہ ہی کبڑا ہو گیا۔ جو شخص ”معلومات کی زیادتی“ اور ”ذہنی بہتری“ کے لئے کتابیں پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو عام

طور پر یہ یقین کرتا ہے۔

مجھے شکسیر کے تمام ڈرامے اور نظمیں پڑھنی چاہئیں، قدیم یونانی ڈرامہ نویس اور فلسفی سوفوکلز کو پڑھنا چاہیے پھر ڈاکٹر ایلیٹ کی تمام کتابیں پڑھنی چاہئیں، جو پانچ فٹ لمبے شلیف پر بھی نہیں سما سکتیں، تاکہ میں بھی تعلیم یافتہ اور صاحب علم بن سکوں۔

میں عرض کروں گا کہ ایسا شخص کبھی تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چارہ کسی شام اسے باندھے شکیپہ کا شاہکار ہلکے پڑھے کا اور بڑی مشکل سے اسے غم کر کے اطمینان کا سانس بے گاہ کہ یہ غذاب بھی ختم ہوا اور اب کتنے کو یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں بھائی ہم نے بھی سہلے پڑھے رکھا ہے۔۔۔ یاد رکھیے کہ جو شخص کسی عجیب و غریب کے احساس سے کوئی کتاب پڑھتا ہے اسے مطالعے اور کتاب بینی کے فن سے وہ کامیابی نگاہ نہیں کسی کاروباری قسم کا مقصد سامنے رکھ کر کوئی کتاب پڑھنا بالکل اسی قسم کا مطالعہ ہے جس طرح اسمبلی کے ممبر حضرات ایوان میں تقریر کرنے سے پہلے رپورٹوں و فتوؤں کی مدد کر دینی کیا کرتے ہیں۔ یہ کاروباری مشورے اور کامداری معلومات کا ایک ہر وہ ہے مطالعہ ہرگز نہیں ہے۔

گرایا ہوا نگ کے نزدیک مطالعے کی جائز صورت صرف ایک ہے کہ شخصیت کی دیکھی جانے اور گفتار کا لطف زیادہ کرنے کے لئے کتاب بینی کی جائے۔ شخصیت کی اس دیکھی کو جہانی خوبصورتی سے ممتاز کرنا پڑے گا۔ ہوا نگ نے کہا ہے کہ تین دن تک کوئی کتاب نہ پڑھنے سے اہل علم کا چہرہ لعلت اٹھتا ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطالبہ نہیں کہ وہ واقعی کریہ اور گھناؤنا بن جاتا ہے۔ کیونکہ جہانی بد صورتی کا تعلق دیکھی سے بہت کم ہے۔ مثلاً میرے ایک محترم و درست کاسرماکل بم کی شکل کلبے لیکن مجھے اسے دیکھنے سے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے۔ اور مغربی مصنفوں میں راجہاں تک تصویروں کا تعلق ہے، میرے نزدیک سب سے خوبصورت چہرہ شہور انشا پرداز جی، جے، چٹرن کلبے۔ میں نے اس کی تصویر دیکھی تو بڑی زبردست دیکھوں کا ایک

انہار نظر آیا آنکھوں پر یہ بڑا چشمہ لگا تھا، بھروسے نامی اٹھی ہوئی تھیں اور بھروسے کے درمیان
 بین نگری نکسیریں بھی تھیں۔ مگر اس تصویر کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ادنیٰ پیشانی
 کے پیچھے نہ جانے کتنے خیالات آنکھ چھولی کھیل رہے ہیں جو نہ جانے کس وقت ان تیز
 عقاب آنکھوں سے پھر شاہ نکلیں گے۔

یہی وہ چیز ہے جسے ہوانگ نے حسین حیرہ قرار دیا ہے۔ وہ حسن صورت جو
 پاؤ ڈر اور گردن کا لمبائی اسان نہیں بلکہ جسے تحقیر کی قوت نے حسین بنایا ہے۔

راگفتار کا مزہ تو اس کا دار و مدار پڑھنے کے طریقے پر ہے۔ اگر گفتار میں
 قطف ہے یا گفتار بے مزہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ مطالعے کا طریقہ کیا ہو گا۔ اگر تاری کتابوں
 سے کچھ لطف کچھ خوشبو اخذ کرتے تو یہی خوشبو اس کی گفتار میں بھی ظاہر ہوگی۔ اور اگر
 ان کی گفتار میں خوشبو ہوگی تو اس کی تحسیر میں بھی وہی لطف وہی خوشبو لازماً جھلک
 اٹھے گی۔

اس نے میرے نزدیک خوشبو یا ذوق ہی مطالعے کی بنیاد ہے۔ اس کا
 منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر شخص کا ذوق اپنا ہوتا ہے اور پسند آتی ہے۔ یعنی جو
 کھانا بیکار ہے وہی حال مطالعے کا ہے۔ کھانا بیکار سب سے زیادہ صحت مند طریقہ
 یہ ہے کہ جو پسند ہو وہ کھائیے تاکہ معدہ اسے خوشی سے قبول کرے اور پیچھے نہ کرے
 مطالعے کا بھی یہی حال ہے کھانے میں گوشت اگر آپ کے لئے مفید ہے تو میرے
 لئے زہر کا حکم رکھتا ہے مطالعے کے سلسلے میں بھی کوئی استاد شاگردوں کو مجبور
 نہیں کر سکتا جو کتابیں اُسے پسند ہیں وہی شاگردوں کو پسند آئیں۔ نہ والدین کو یہ
 امید رکھنی چاہیے کہ ان کے بال بچے کا وہی ذوق ہو گا جو ان کا ہے۔ اسی لئے یوان چنگ
 لائنگ نے حکم لگا دیا تھا کہ ”جو کتابیں پسند نہ آئیں انہیں رسنے دو تاکہ انہیں

دوسرے لک پڑھیں : گویا اس نظریے کے مطابق دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے
 پڑھنا کسی کے لئے ضروری اور ہماری فہمی میلانات اور دلچسپیاں درختوں کی طرح چلتی
 پھرتی ہیں۔ اور دنیا کی طرح رواں دواں رہتی ہیں۔ جب تک درخت
 کو مناسب خوراک ملتی رہتی ہے۔ وہ بڑھتا سچھوتا ہے اور جب تک مٹی نالوں کا
 دھارا تازہ رہتا ہے پانی رواں رہتا ہے۔ پانی کے راستے میں جب چٹان آجاتی
 ہے تو وہ اس کے ارد گرد گھوم کر نکل جاتا ہے کوئی شیشی خوبصورت داری ملتی ہے
 تو وہ ٹہر جاتا ہے کچھ دیر فرسے سے سستا تا ہے اور بہتے بہتے جب کسی گہرے
 پہاڑی تالاب یا قبیل میں آکھتا ہے تو اطمینان سے یہاں ٹھہر جاتا ہے۔ جب
 اسے آبشار میں ملتی ہیں تو نہ مری سے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح گوش
 کے بغیر یا کسی گہے بندھ مقصد کے بغیر۔ پانی ایک ایک دروازہ سمندر تک پہنچ
 جاتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے پڑھنا سب کے لئے
 اشد ضروری ہو۔ ہاں ایسی کتابیں ضرور ہیں جنہیں ہمیں آپ سب کو کسی خاص وقت
 کسی خاص مقام خاص حالات کے تحت اور عمر کے کسی خاص حصے میں
 پڑھ لینا چاہیے۔

مجھے پوچھئے تو مطالعہ بھی اسی طرح تقدیر کے تابع ہے جس طرح شادی،
 الغرض اگر ایسی کوئی کتاب (مثلاً انجیل مقدس) موجود ہے جسے پڑھنا سب کے لئے لازم
 ہے تو اس کا بھی ایک معین وقت ہونا کرتا ہے۔ اگر آپ کے خیالات اور تجربات
 نیچلے ایک خاص درجے تک پہنچے ہوں تو دنیا کے بڑے بڑے ادبی شاہکاروں
 کا مطالعہ بھی فضول ہوگا۔ کنفیوشس نے کہا تھا : پچاس برس کی عمر کو پہنچو تو زیر نگینوں
 کی کتاب پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب پختہ پس برس کی عمر میں ہرگز پڑھنی چاہیے

چاہیے۔ کنفیو شس کے اپنے اقوال میں جو دہائی، چوتھائی، پتہاں ہے وہ صرف اسی وقت سمجھ میں آسکتی ہے جب پڑھنے میں خود وہی چٹکی موجود ہو۔

اس کے علاوہ اگر ایک ہی کتاب زندگی کے مختلف مرحلوں پر مطالعہ کر کے دیکھی جائے تو ہر بار اس کا لطف مختلف ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کتاب کے مصنف سے اگر ذاتی ملاقات کے بعد اس کی کتاب پڑھیں تو زیادہ مزہ آئے گا۔ ذاتی ملاقات نہ ہو تو تصویر میں اس کا چہرہ ہرہ، خط و خال دیکھ لیں تو کتاب کے مطالعے کا کچھ مزہ ہی لطف اٹھایا جاسکتا ہے۔ اور جب اس مصنف سے آپ کے ذاتی تعلقات منقطع ہو جائیں تو پھر وہی کتاب پڑھیے۔ اس مرتبہ مزہ بالکل مختلف ہوگا۔ — رہا عمر کے مختلف حصوں میں ایک ہی کتاب کا معاملہ تو نینگیوں کی کتاب چالیس برس کی عمر میں پڑھیے تو اور ہی لطف ہے اور یہی کتاب پچاس برس کی عمر میں پڑھ کر دیکھیے تو اور ہی لطف ہے۔ کیونکہ اب آپ نے زیادہ زندگی اور زندگی کی نیا وہ تبدیلیاں دیکھ لی ہیں۔

اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکل کہ ہر اچھی کتاب کو ایک بار پڑھنے کے بعد دوسری بار بھی پڑھنا چاہیے۔ اس سے نیا لطف آئے گا۔ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ — پندرہ سو برس کی عمر میں مجھے چارلس گنزلے کا مشہور ناول "جانب مغرب" پڑھنے کے لئے دیا گیا۔ اسی زمانے میں میں نے وکٹوریہ زمانے کے مشہور مصنف تھیکرے کا شاہکار "ہنری اسینڈ" بھی پڑھا تھا۔ اپنی عمر کے تقاضے کی مطابق میں نے سمندر، پہول اور ولندز محبت کا ناول "جانب مغرب" تو بہت پسند کیا لیکن میری سمجھ میں اس وقت یہ نہ آیا کہ ہنری اسینڈ میں آخر کیا بات آجوائے اتنا سر جڑھایا جاتا ہے۔ بہت بعد میں میں نے یہی ناول پھر پڑھا اور مجھے محسوس

ہذا کہ اس کا اصل نطفہ نثر کی ہے اس دور میں نہ آ سکتا تھا۔

گویا مطالعہ ایک ایسا کام ہے جس سے دو فرتی ہیں۔ اور یہ فرتی کتاب کا
مصنف اور کتاب کا قاری ہیں۔ کتاب کو پڑھنے سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس میں
قاری کی بصیرت اور اس کے تجربے کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا خود مصنف
کی بصیرت اور مشاہدات کا ہے۔ اسی لئے کنفیوشس کی کتاب الاقوال کے بارے
میں کنفیوشس فلسفی چنگی بی چو آن نے کہا ہے قاری اور قاری میں بہت فرق
ہوتا ہے بعض لوگ کتاب الاقوال کو پڑھ کر کچھ تبدیلی محسوس نہیں کرتے بعض قاریوں
کو اس کی ایک دو سطروں سے مزہ آتا ہے اور بعض قاری اسے اوستے ہیں کہ
کتاب الاقوال پڑھتے ہی ان پر وجد طاری ہو جاتا ہے اور وہ غیر شعوری طور پر
ناچ ناچ اٹھتے ہیں۔

میرے نزدیک اپنے محبوب مصنف کا کھوج لگانا ذہنی ترقی کا نہایت
نازک اور نہایت اہم مرحلہ ہے۔ اس دنیا میں ہم مذاقی اور دو روحوں کی باہمی
گمشدگی بڑی چیز ہے اس لئے پرانے اور نئے مصنفوں کی صفوں میں اس
ایک مصنف کو ڈھونڈ لینا چاہیے جس کی روح آپ سے ہم آہنگ ہو۔ مطالعے سے
فائدہ اٹھانے کی بنیادی شرط یہی ہے۔ مگر اپنے محبوب مصنف کی تلاش
میں آزادی رائے اور خود اختیار کی کام لینا چاہیے۔ پورا یہ بتانا یا محسوس
کرنا بہت مشکل ہے کہ میرا محبوب مصنف کون ہے کیونکہ یہ بھی پہلی نظر پر محبت
ہو جانے والا معاملہ ہے۔ قاری سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس مصنف کو پسند کرو
لیکن جو نہی کوئی خاص مصنف سامنے آیا قاری کو جیسے خود بخود پتا چل جائے
کہ میرا محبوب مصنف یہی ہے۔ مصنفین کا یہ کھوج ایسا ہے جیسے واقعات

سے تاریخ ادب سمجھ رہی تھی کئی بار یہ واقعہ گزرا ہے کہ قاری اور مصنف کے درمیان صدیوں کا فاصلہ حاصل تھا مگر ان کا انداز خیال ان کے احساسات اتنے ہم آہنگ اتنے مماثل تھے کہ جو اپنی کسی کتاب کے صفحوں پر دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی قاری نے یہ محسوس کر لیا کہ اُس نے اس کتاب میں اپنا عکس کو پالیا ہے چینی روایات میں ایسی ہم آہنگ روایتوں کے ملاپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قاری اور مصنف دونوں ہی ایک روح کے دو قالب تھے چینی ادب میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ سونگ پو کو چونگ زے کا نیا قالب کہا جاتا ہے اور یوآن چنگ لانگ کو سونگ پو کی رد کا ایک نیا پیکر قرار دیا گیا تھا خود سونگ پو کہتا ہے کہ جب میں نے پہلی بار چونگ زے کی تصانیف کو پڑھا تو مجھے یوں احساس ہوا گویا میں کچن ہی سے یہی باتیں سوچاؤں ہوں اور یہی نظریات قائم کرتا ہوں۔ یوآن چنگ لانگ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک رات اُس نے اتفاقاً اپنے ایک گمنام معاصر سونگ چانگ کی نظموں کا مجموعہ پڑھا۔ اضطراب کے عالم میں وہ پانگ سے کود کر فرش پر آ رہا اُس نے اپنے ایک مہمان دوست کو جگایا۔ دوست نے جب یہ نظیں پڑھیں تو دونوں کی داو نے گھر سر پر اٹھالیا۔ دونوں مل کر پڑھتے رہے اور جی کھول کر دہاتے رہے۔ نوکر بے چارے حیران رہے کہ ایسا شور و فرغ آخر کس لئے برپا کیا جا رہا ہے۔ انگریز خاتون ناول نویس جو جارج ایلیٹ کے قلمی نام سے زندہ جاوید شہرت رکھتی ہے روسو کو پہلی بار پڑھ کر لاؤڈ رنڈ ہو گئی تھی۔ جرمن فلسفی لٹے نے پہلی بار شوپن ہاؤ کو پڑھا تو اُسے محسوس ہوا جیسے ایک برقی لہر اس کے رگ رپے میں دوڑ گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ شوپن اور بہت زیادہ بائوس گرو تھا۔ اور لٹے شاکر دیکھتے ہیں بہت

زیادہ طوفانی مزاج کا آدمی تھا اور اسی لئے بعد میں نطشے نے بغارت کر کے اپنے گروے بالکل مستفاد سخت کوشی کا فلسفہ پیدا کیا۔

میں پھر عرض کروں گا کہ اپنے محبوب مصنف کا کھوج لگانا اور اس کی کتابیں پڑھنا یہ چیز ہے جس سے قاری کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح اپنے سینوں کی رانی کو پہلی نظر دیکھتے ہیں وہاں ان مرد ہے۔ اور ہر چیز ایک نئے معنی کی حامل ہوتی ہے۔ یہی وہ عورت ہوتی ہے جو عاشق کے نزدیک ہر خوبی، ہر حسن کا پیکر ہے۔ اس کا قد، رونا، اس کا کھڑا، اس کی زلفیں، اس کی آواز، اس کا انداز، کلام، اس کا جسم۔۔۔ سب کچھ ہی ہوتا ہے جو دل میں پہلے سے بسا ہوا تھا یہی حال اپنے محبوب مصنف کے بچا بیٹا ہو۔ اس کا انداز، بیان، اس کا ذوق، اس کا نقطہ نظر، سوچنے کا انداز، ہر چیز قاری کے دل کو لگتی ہے اور وہ اس کی نگھی ہوتی ہر چیز سطر بہ لفظ کو آنکھوں اور دل میں بسا لیتا ہے اور چونکہ مصنف اور قاری دونوں کے درمیان روحانی یگانگت ہوتی ہے۔ اس لئے قاری اس مصنف کی ہر بات کو ذہن میں جذب کرتا ہے ہر چیز یوں۔۔۔ دیکھتا کہ یہ مصنف اسپر جاو کر دیتا ہے اور قاری اس کے لئے مسحور ہو کر خوش ہوتا ہے۔ وقت گزرنے پر قاری کی اپنی آواز، اس کا انداز، اس کا مسکرانے کا ڈھنگ اس کی بات سرنے کا طریقہ وہی ہو جاتا ہے جو اس کے محبوب کا ہوتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی ہستی اپنے ادبی محبوب کی ہستی میں گم کر دیتا ہے۔ اور اس کی کتابوں سے اپنی روح کی غذا حاصل کرتا ہے۔ چند برس اس اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ ہر قاری اپنے ادبی محبوب سے تنگ سا آ جاتا ہے اور وہ نئے نئے تجروب تلاش کرتا ہے۔ اس طرح وہ دو چار ادبی محبوبوں سے بدل لیتا

تفانت کے ذریعے

ہے اور ان کی ہستی سے حاصل کرنے کی ہر چیز حاصل کر لیتا ہے تو وہ خود مصنف بن نکلتا ہے۔

مگر یہ خیال رہے کہ بہت سے تارین کسی مصنف کی محبت میں گزرتا نہیں ہوتے۔ آخر دنیا میں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایسی ہیں جو محض دل لگی کرتی پھرتی ہیں اور کسی ایک ہستی سے گہرے دلی تعلق پیدا نہیں کر سکتیں۔ ایسے لوگ ہر مصنف کی ہر کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ ہر طب و ایلس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مگر انہیں اس مطالعے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

میں نے مطالعے کے واسطے میں جو نظریہ پیش کیا ہے اس میں وہ مطالعہ ہرگز شامل نہیں جو باہر مجبوری کیا جائے یا جو فرض قرار پایا ہو۔ چین میں یہ رواج تھا کہ طالب علم کو سخت محنت سے پڑھنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ ایک عالم کی کہانی مشہور ہے کہ رات کو مطالعہ کرتے وقت وہ اپنی پسندلی میں زبور ڈال دیتا تھا تاکہ کتابیں پڑھتے پڑھتے نیند نہ آئے۔ ایک اور صاحب کا یہ حال تھا کہ وہ خادمہ کو پاس کھڑا رکھتے اور اسے ہدایت تھی کہ جو سنی میں سو جاؤں مجھے فوراً جگایا جائے۔ تاکہ کتاب بینی میں حرج نہ ہو۔! — میرے نزدیک یہ بُری فضول بات ہے۔ اگر کتاب آپ کے سامنے ہو اور کوئی قدیم مصنف ان صفحات کے واسطے سے آپ کے ساتھ ہمکلام ہو اور آپ پر غنہ دگی طاری ہو جائے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ کتاب بند کیجئے اور بستر پر لیٹ کر سو جائیے۔ کیونکہ مصنوعی طریقوں سے اپنے آپ کو بیدار رکھ کر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جن لوگوں نے علم و ادب میں نام پیدا کیا ہے وہ کتاب کو محنت سے پڑھنے اور یاد کرنے سے عمر بھرنا دانتا رہے ہیں۔ ان کے دل میں کتابوں کی سچی محبت موجود ہوتی ہے اور وہ اس لئے پڑھتے

پڑھنے کا فن

رہتے ہیں کہ اس کے بے فائدہ نہیں کئے؟

یہ مسئلہ ہونے کے بعد یہ سوال رہ جاتا ہے کہ کتاب کو کون سا اور کون سا مطالعہ کیا جائے۔۔۔۔۔ میں سمجھتا ہوں مطالعے کا وقت اور جگہ دونوں کا کوئی بند نہیں۔ جب مطالعے کو جی چاہے تو ہر جگہ بیٹھ کر پڑھا جاسکتا ہے۔ اگر مطالعے کا ذوق دل میں ہو تو سکول میں اور سکول سے باہر اور سکول کی پابندیوں کے باوجود کتاب پڑھنی ہو سکتی ہے۔ سنگ کوٹان کے بارے میں مشہور ہے اس کے چھوٹے بھائی نے اسے لکھا کہ مشہور اگر علم حاصل کیجے کیونکہ مشہور میں بہتر درسگاہیں موجود ہیں۔ سنگ کوٹان نے جواب میں لکھا اگر دل میں علم کا شوق ہو تو وہاں سے جہاں سے چاہو اس میں یا کسی بازار میں علم حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ گڈریا بن کر یا لکڑیارا بن کر بھی علم حاصل کرتا لیکن ہے اور اگر دل میں علم کا شوق نہ ہو تو نہ صرف وہاں ہی سکول نامزد رہے بلکہ وہاں کی خاموش فضا میں ایک ایک تھک مکان یا کسی مسلمان بزم میں رہ کر بھی علم حاصل نہیں ہو سکتا۔

بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بزرگ کتاب کے کر بڑے ٹھکے سے بیٹھے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ پڑھنا لیکن نہیں کیونکہ گرد آنا ٹھنڈا ہے اور کہیں کسی سخت ہے اور روشنی کی چمک زیادہ ہے وغیرہ۔ ایسے ادیب بھی ہیں جو اکثر یہ طور پیش کرتے ہیں کہ لوگ میں پتھر بہت ہیں لیکن نوکین کرکھیں؟ کافد بہت زیادہ چمکا ہے لکھا نہیں جاتا۔ بازار کا اتنا شور کرے میں آتا ہے مجھ اس شور میں کنا لیکن ہے، مگر کہنے والے سب پتھر کرتے ہیں۔ سب لوگ عہد کے مشہور دانشور ہیں اور ان کے پاس اس کی کئی بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ تین جگہوں پر بیٹھ کر لکھتا تھا۔ یا تو کئی پر یا گھوڑے پر یا بیت الخلا میں۔۔۔ اور کئی مشہور دانشور کے پاس

نفاقت کے نور

۶۵۸

ہیں یہ مسئلہ بات مانی گئی ہے کہ وہ کنفیوژنس کے نلے کی کتابیں گریوں میں باؤزاد
نگہا ہو کر پڑھتا تھا۔ اس کے برعکس اگر پڑھنے سے دلچسپی نہ ہو تو سال بھر میں کوئی نوکم
کوئی مقام مطالعے کے لئے سازگار نہیں ہوتا۔ وجہ غلطی ہو :

موسم گل میں کتابیں پڑھو موسم گل سے یہ ہے غداری
گریبا آئیں تو سوتے ہی رہو سی موسم کی میں غنیدیں پیای
برخاگر تہ روزستان میں پہا موسم گل کی کردیتا ری

آپ یہ پوچھیں گے کہ جب یہ بات ہے تو پھر پڑھنے کا اصلی فن کیا ہے ؟ اس کا
جواب یہ ہے کہ جب پڑھنے کو جی چاہے تو کتاب سے کر بیٹھو جانیے۔ اسی مطالعے
کا لطف آئے گا جو کوشش کے بغیر کیا جاتے جس میں تازگی اور از خود رفتگی کی کیفیت
ہو۔۔۔۔۔ کسی سہلے دن بخیر خیام کی رباعیات اٹھائیے اور اپنی محبوب کے
ساتھ کنار دریا پہنچ جائیے۔ اگر خوبصورت بادل چھائے ہوں تو پھر کتاب چھوڑ دیجئے۔
بحرچ میں پانی پیا یا چائے پیا مطالعے کے لطف کو دوبارہ لادیں گے۔
یا پھر سردی کی ایک رات آتش دان سے سامنے بیٹھ کر دس بارہ موصوعات پر کتابیں
پاس رکھ لیجئے۔ چائے کی کسلی آگ پر رکھی ہو، دل پسند کتاب کی تمثیلی پاس پڑی ہو اور
نافع اقتصادیات سیاحتی اور سوانح وغیرہ پر کتابیں سامنے ہوں۔ ایک ایک
کر کے کتابیں اٹھائیے ورق آئیے پھر جس پر توجہ مرکوز ہو جائے اس کا مطالعہ
کرتے رہیے۔ چن سنگ تان کا کہنا ہے کہ برفباری کی رات میں، مہند دروازوں کے
چھ کسی ضبط شدہ کتاب کو پڑھنا زندگی کی بہت بڑی مسرت ہے یہاں مطالعے کا نوڈ
تو چن چن ہو گا یہ قول یاد ہے۔

”قدر کا قول ہے کہ کتابیں بے دست و پا اجسام ہیں اور تصویروں کی نازک
اجسام۔۔۔ چنانچہ کتاب کا مطالعہ کرنے یا تصویروں کا اہم کھولنے اور ان
کا مطالعہ کر نیکا بہترین طریقہ یہ ہے کہ فراغت اور اطمینان سے انہیں
دیکھا جائے۔“

فراغت اور اطمینان کے لمحوں میں ہر چیز کے لئے برداشت اور بصیرت کا
میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لئے وہ کہتا ہے اہل علم کو کتاب پڑھتے ہوئے کتابت
یا طباعت کی غلطیوں کا برا نہیں مانتے۔ اچھا سباح بھی پہاڑ پر چڑھتے ہوئے بڑے
راستوں کو برداشت کرتا ہے جو شخص برب کا منظر دیکھنے جا رہا ہو وہ راستے میں کچے
اور نازک تلوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ جو شخص دیہات کی کھلی فضا میں رہنا چاہے وہ
جاہل لوگوں کی صحبت سے گھبراتا نہیں اور جو شخص پھولوں کو دیکھتا ہو وہ بڑی شراب کو
بھی برداشت کر لیتا ہے۔!

مطالعہ سے جو لطف حاصل ہو تب اس کا بہترین اظہار چین کی سب بڑی
شاعرہ لی چنگ چاؤ نے اپنے سوانح حیات میں کیا ہے۔ اس کے مشورہ کو جب شاہی
دارالعلوم مے طالب علم کی حیثیت سے ماہانہ دیکھنے کی قسم ملتی تو دونوں میاں بی بی
کسی ایسے سند میں چلے جاتے جہاں پرانی کتابیں ادھرتوں کے چربے فروخت
ہوتے تھے۔ وہ جو پیدا تھا خرید لیتے تھے ادھرتوں میں کچھ کھلی بھی خریدتے گھر منج کر
بچے پھول کھاتے ہوئے کتبوں کے چروں کا معائنہ کرتے جاتے یا جائے پئے آد
مختلف کتابوں کے نسخوں کا باہم مقابلہ کرتے۔ چنانچہ وہ اپنے بارے میں
لکھتی ہے۔

”میرا حافظہ بڑا اچھا ہے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کھانا کھانے کے بعد

ثقافت کے رے

بعد ہم دونوں کمرے میں بیٹھ جاتے اور چائے دم کرنے کے لئے دیکھتے
 پھر الماری میں جتنی ہوئی کتابوں کی طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے سے
 پوچھتے کہ فلاں عبارت کس کتاب کے کس صفحے کی کوئی سطر شروع ہوتی
 ہے۔ جس کا انداز صحیح ہوتا ہے چائے کا پہلا پیار پینے کے لئے
 ملتا تھا۔ اور جب کسی کا اندازہ بالکل ٹھیک ہوتا تو ہم چائے کی پیالی
 اٹھاتے اور مارے محققوں کے دونوں ٹوٹا پوٹا ہو جاتے۔ بعض اوقات
 چائے ہمارے پیڑوں پر گر جاتی اور پینے کو نہ بچتی۔ ہم دونوں اسی
 زندگی پر قانع اور خوش تھے اور چاہتے تھے کہ ساری عمر اسی طرح گزر جائے
 اس لئے ہم نے سرفرو سے بلند رہتے حالانکہ ہماری عمر ہی اور محتاجی کی
 حد نہ تھی۔ رفتہ رفتہ ہمارے پاس کتابوں کا ذخیرہ بڑھتا گیا۔ فن پاروں
 کی گنتی بھی بڑھتی گئی اور میزوں 'کرسیوں' 'بستر' ہر جگہ کتابیں اور نوادہ ہی
 نظر آنے لگے ہم ان سے اپنی آنکھوں اور اپنے ذہنوں سے لطف اٹھاتے
 تھے اور ان کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے تھے۔ ہماری مسرت ان
 مستروں سے کہیں ارتعاض اور گہرا تھی جو امیر لوگوں کو کتے پالنے اگھوٹے
 رکھنے اور قص و سرور کی مخلین منعقد کرانے سے حاصل ہوتی ہے۔۔۔

شاعرہ کی نے۔ بڑھاپے میں لکھا تھا اس کا محبوب مرچکا تھا اور اس کو
 اس بے چارگی اور بڑھاپے میں ایک شہر سے دوسرے شہر کو بھاگنا پڑ رہا تھا کیونکہ ان
 دنوں شمالی چین پر چین قبیلوں کی بے غاریں جاری تھیں اور کسی کے لئے کہیں کوئی جائے
 امان نہ تھی۔

۴۔ لکھنے کا فن

انشا پر مادی کا فن فن تحریر محض یا انشا کی تکنیک سے کہیں وسیع تر ہے بلکہ مبتدیان کے لئے بہتر ہوگا کہ نہ پہلے تو انشا کی تکنیک کا ہوا دل سے دور کریں اور ایسے سطحی معاملوں سے درگزر کر کے اپنی روح کی گہرائیوں کو ٹوہیں تاکہ وہ اپنی سچی ادبی شخصیت کو پروان چڑھا سکیں جو ادب کی اصلی بنیاد ہے۔ جب یہ بنیاد مناسب طور پر قائم ہو جائے اور سچی ادبی شخصیت پروان چڑھ جائے تو اسلوب تحریر خود بخود وجود میں آجاتا ہے اور تکنیک کے چھوٹے سوتے معاملے خود بخود دے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ادیب نصاحت، بلاغت اور گوارے کے بات میں کچھ پلے پڑا کچھ بے خبر سا معلوم ہو تو پر زرا نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ واقعی اچھی چیزیں لکھے۔ ہر اچھے شاعر کے پاس ایسے پیشہ در لوگ ہوتے ہیں جو عبارت کے ان معمولی قواعد کا لحاظ رکھتے ہیں اور زیر طبع کتابوں کی عبارتوں میں ایسے ہی وقف خاص وقف لازم اور اعراب وغیرہ درست کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص گرامر کا ڈیپ ماہر ہے اور اسلوب آرائی کا بھی اسے ملکہ حاصل ہے۔ مگر سچی ادبی شخصیت کی تہذیب و ترقی کے لئے اس نے کوئی کوشش نہیں کی تو وہ کبھی ادیب نہیں بن سکتا۔ بوفون کا مشہور قول ہے "اسلوب ہی شخصیت ہے"۔ چنانچہ اسلوب لکھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں۔ اسلوب تحریر کی کسی خاص نچ کا نام نہیں نہ تحریر کی زینت کا نام ہے۔ اسلوب وہ مجموعی تاثر ہے جو قاری کو ایک ادیب کے ذہن سے بارے میں حاصل ہوتا ہو اس ادیب کی فکری گہرائی یا اس کا ادھیچان اس کی بصیرت یا اس کی کونگاہی اس کی باقی خصوصیات مثلاً

ظرافت طبع خوش مذاقی تیز ادب تکمیلی هنر اس کی موجود ہوجا نزاکت احساس اور تراکت اور اک شفقت سے بھرپور کلیت یا کلیت سے بھرپور شفقت کوڑ مغز ہی عملی کچھ اور شعور اور دنیا کے معاملوں کے متانت اس کا عام رویہ ہے۔ سب کچھ شامل ہیں ظرافت کی تکنیک پیدا کرنے کے لئے کوئی ہدایات کی کتاب نہیں مل سکتی ہے۔ عملی سوچ بوجھ کے پیرہہ قاعدوں کا کورس بازار میں چھپا چھپا یا ملے گا۔ نزاکت احساس پیدا کرنے کے دس گیارہ قاعدوں پر مشتمل کوئی ہدایت نامہ ہی مل سکتا ہے۔ یہ چیزیں کھانے سے نہیں آتیں، سہید نفس سے پیدا ہوتی ہیں۔

فن تحریر کے سطحی مسئلوں کو چھوڑ کر گہری نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس فن میں ادب، فکر، نقطہ نظر، جذبات، مطالعہ اور تحریر، سب کچھ شامل ہے۔ میں نے چین میں ایک ادبی تحریک چلائی تھی جسے میں نے انہار نفس کے نئے وقت کا نام دیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ چینی لٹری میں زیادہ سنگت، زیادہ انفرادی اسلوب فرد دیا جائے۔ اس سلسلے میں مجھے اسلوب اور فن تحریر پر متعدد مضامین لکھنے پڑے۔ پھر میں نے سگار کی راکھ کے عام عنوان کے تحت کچھ ادبی مقولے بھی لکھے جن میں انہیں اسلوب و انداز، بیان و انہار پر اپنے خیالات کو لفظوں میں بیان کیا گیا تھا۔ چند ایک اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ میرے نقطہ نظر کی صحیح ترجمانی انہیں سے ہو سکتی ہے:

اتکلیک اور شخصیت

افتخار وازی سکھانے والے استاد ادب کے بارے میں یوں بات کرتے ہیں جیسے بڑھئی آرٹا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ نقاد لوگ ادبی مضامین کا

تجزیہ تحریر کی تکنیک کے راستے سے کہتے ہیں۔ شاں وہی ہے کی بجائے قلوب سنا
 بکرتا ہے شاں کی بلند سی اور اس کی عمارت کا تھمنہ لگانے بیٹھا جائیں۔
 انش کی تکنیک کوئی چیز نہیں۔ میرے نزدیک جو چیز ادیب کسی مقام کے مالک
 ہیں۔ ان کا توں بھی نہیں ہے۔ انھوں نے تکنیک کی کبھی پرواہ نہیں کی۔
 انش کے لئے تکنیک کا وجود اب ہے جیسے تہذیب کیلئے فقرے کے لئے جیسے
 چورسے تو امین۔ یہ مسائل افلا درجے کے لوگوں سے مخصوص ہیں۔
 تبدیلیوں پر تکنیک کی بحث کا براہریہ پڑتا ہے۔ آدمی کی تکنیک طواری کی
 تکنیک، موسیقی کے قواعد اور اداکاری کے ضابطے۔ یہ سب تبدیلیوں کی انکس
 چند عبادتیں ہیں۔ مبتدی بہ چارہ نہیں بہتا کہ انش کی تکنیک کا کسی ادیب کی پیدائش
 سے کوئی تعلق نہیں۔ اداکاری کے قواعد بھی عظیم اداکار کے وجود میں آنے سے کوئی تعلق
 نہیں رکھتے۔ مبتدی بچے کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ "شخصیت" بھی کوئی چیز
 ہے جو آٹا اور لادبا میں ہر کادائی اور عظمت کی اصل بنیاد ہے۔

پ۔ ادیب کی پرکھ

جب آپ بہت سے ادیبوں کی کتابیں پڑھ چکیں اور یہ پتا چل جائے کہ نلاں
 ادیب منظر کشی میں ماہر ہے۔ تو دوسرا نزاکت و نفاست سے مالا مال ہے، قیاس کرنے
 کی بات نہایت اسیلے پن سے کہتا ہے۔ جو مقام قابل بیان دن کشی کا مالک ہے،
 پانچویں کی تحریر عمدہ نہ سکی کی طرح سرد۔ ایگز ہے اسے جس وہ سرخوشی وہ سیریل
 پن ہے جو اعلیٰ شراب میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو بلا خندا و خطر یہ کہہ دینا چاہیے کہ
 نیچے نلاں نلاں ادیبوں کی کتابیں پسند میں اور میں انہیں پرکھ بھی سکتا ہوں۔ مطالعے

کی اتنی وسعت کا بدولت، قاری ہیں یہ ملکہ پیدا ہو چکتا ہے کہ وہ تحریر میں اعتدال اور نرمی
رہیں پن اور توفیق بیان، قوتِ انبساط اور طلبِ عالی کا کمال، برآقی اندیشہ، تیز نگاہ اور
دلکشی میں امتیاز پیدا کر سکے اور ان کی امتیازی خصوصیات کو الگ الگ سمجھ سکے۔

جب وہ ہر انداز ہر اسلوب کا بھیدی ہو جاتا ہے تو وہ تنقیدی ہدایات کی کوئی کتاب پڑھے
بغیر بھی یہ بننا سکتا ہے کہ اچھا ادب کون سا ہے۔

ادب کے طالب علم کے لئے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ
مختلف تحریروں کی چاشنی میں امتیاز کرنا سیکھے۔ ادب کی بہترین چاشنی نرم روی اور
ریلا پن ہے۔ لیکن یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی مصنف کے لئے انہی تحریر میں پیدا کرنی بہت
مشکل ہیں کیونکہ نرم روی اور سیٹ پن میں بڑا لطیف پردہ حائل ہے۔

جس ادیب میں گہرائی اور اچانک نہ ہوگی وہ سادہ انداز سان اسلوب میں لکھنے کی
لاکھ کوشش کرے اس سے کچھ نہ بنے گا۔ اسٹاس کا انداز پھیکا سا چٹھا ہو کر
رہ جائے گا۔ قاعدے کی بات، یہ ہے کہ تازہ مچھلی کو اس کے اپنے روغن میں پکایا
جا سکتا ہے۔ باسی مچھلی کو تو نمک چرچ اور مسالوں سے ضرور بنا یا جاتا ہے بلکہ جتنا
سالہ ڈالیں اتنا ہی سبتر ہے!

اچھا ادیب یا نگہ کیونکی کی اس بہن کی طرح ہے جو اپنی خوبیوں اور فنی کلاں
کی بدولت شہنشاہ کے سامنے غار سے اودیا بڈ ڈر کی زینت کے بغیر بھی جانیکی
جراحت رکھتی تھی۔ ازانکہ محل کی باقی تمام حسیناؤں کو غار سے اور رائش کی
سخت محتاجی تھی۔

اسی لئے دنیا میں بہت ہی کم لکھنے والے ایسے ہیں جو بڑی سادہ زبان میں کچھ
لکھنے کی جرات کرتے ہیں اور اس میں کامیاب رہتے ہیں۔

ج۔ اسلوب خیال

تحریر میں اگر دل کشی اور حسن ہے تو تحریر اچھی ہے۔ اگر تحریر زبان سے جاری ہے تو برسی ہے۔ اس دن کشی کے لئے کوئی خاص قاعدہ ضابطہ نہیں۔ تحریر کی دل کشی اسی طرح تحریر سے پکھوٹ نکلتی ہے جس طرح بخور دان سے خوشبو کا دھواں یا جیسے پہاڑ کی چوٹی سے گھٹا اٹھارتی ہے جو یہ نہیں جانتی کہ وہ کدھر چلے گی۔ گویا بہترین اسلوب اسلوب کا گھٹا اٹھارتی ہے۔ ہائی کی طرح ہے۔

اسلوب زبان ان خیالات و شخصیت سے مرکب ہے مگر بعض اسالیب ایسے

ہیں جن کا سارا انداز زبان کے اندر پر ہے۔

بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ واضح خیالات غیر واضح زبان کے در مقابل میں رکھتے جائیں۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑی واضح زبان میں بہت سی گھٹم باتیں کہی جاتی ہیں واضح خیالات نہایت غیر واضح زبان میں بیان کرنا ایسے مصنف کا بندھا ہوا اسلوب ہوتا ہے جو علم بھر بھر رہنے کا نتیجہ کر چکا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں بہت تجربہ ہوا ہی نہیں کہ اپنی پیروی کے سامنے چیزوں اور باتوں کی وضاحت کیوں کر کی جاتی ہے۔ اس کی مثال مشہور جرمن فلسفی مائٹلر کا ہے۔ نہایت سلیس و سادہ اسلوب بھی ایسی طرح گھٹم باتیں کر جاتا ہے۔

ہر شخص کے اسلوب پر اس کے ادبی محبوب کا بڑا اثر ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب مصنف کے انداز فکر اور طریق بیان کو زیادہ سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اصل میں ابتدائی کے لئے اسلوب پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے۔ زندگی کے نچھتہ و زریں پہنچ کر آدمی اپنے آپ کو پالتا ہے اور اس طرح خود بخود اپنے خاص اسلوب کو

بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔

کسی مصنف سے نفرت ہو تو اس کی کتاب سے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ کاش۔ کول
یہ استاد اس بات کو پیش نظر رکھیں۔

ہر انسان کا کردار کسی حد تک اس کا پیدا شدہ ہوتا ہے۔ یہی حال اس کے اسلوب
کا ہے۔ باقی کا حصہ اس تاثر پر ملتی ہے جو وہ دوسروں سے لیتا ہے۔

جس شخص کا کوئی محبوب ^{صنف} نہیں وہ راہ گم محروم ہے اس کے ذہن اس کی ہستی
میں کوئی زرخیزی نہیں۔

دنیا میں ہر شخص کے لئے اس کا محبوب، مصنف، مہجر ہوتا ہے۔ مصنف وہ اسے
ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا۔

کتاب کو یوں جانتے کہ کسی شہر یا زندگی کی تصویر ہے۔ ایسے بھی قاری ہیں
جو نیویارک اور پیرس کی تصویریں ہی دیکھتے ہیں خود نیویارک اور پیرس نہیں جانتے
عقل مند آدمی وہ ہے جو کتابیں بھی پڑھے اور زندگی کا بھی مطالعہ کرے۔ کائنات
بہت بڑی کتاب ہے اور زندگی بہت بڑی درس گاہ۔

اچھا قاری مصنف کے تار و پوز کا سد کھولتا ہے اس کا سیدھا اٹا چھان سارتا

بعض مصنف اپنے قاری کو ہر وقت چھیڑتے یا تحریک دلاتے رہتے ہیں۔ ان

کی مثال یہ ہے جیسے لباس میں کوئی پتہ لگا کبھی یہاں کبھی وہاں گم گمیاں کرتا ہے گم گم

کتنی بڑی بات ہے! کسی موضوع کے بارے میں مطالعہ کر نیکا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب

پہلے وہ کتابیں پڑھی جاتیں جو اس موضوع کے بارے میں مخالفانہ رائے رکھتی ہیں۔ اسی صورت

میں قاری کا ذہن اس بات کیلئے تیار ہو سکتا ہے کہ وہ تفصیل باتیں کسی طور پر قبول نہ کرے۔

جب قاری اس موضوع کے بارے میں مخالفانہ کتابیں پڑھ لے گا۔ تو وہ اس کے حق

ثقافت کے شعبہ

۶۶۷

میں ہر بات کو اچھی طرح سمجھ سکے گا۔ تنقیدی ذہن پیدا کرنے کا صرف یہی ایک طریقہ ہے۔ مصنف کو لفظوں میں قدرتی طور پر لکھنی ہوتی ہے۔ اصل میں ہر لفظ کی اپنی ایک شخصیت اور اپنی ایک زندگی ہے۔ عام طور پر لغت کی کتابیں لفظوں کی اس دنیا کی شخصیت اور زندگی سے عاری نظر آتی ہیں۔ لیکن پاکٹ آکسفورڈ ڈکشنری یا مختصر آکسفورڈ ڈکشنری جیسی لغت کی کتابیں اس خصوصیت سے مالا مال ہیں اور لغت کی عمدہ کتاب ہر وقت ہاتھ میں جاسکتی ہے جیسے پاکٹ آکسفورڈ ڈکشنری۔

زبان کی کانیں دو ہیں ایک نئی ایک پرانی۔ پرانی کان قدابوں میں ہے۔ اور زبان کی نئی کان خوام کی زبان ہے۔ دوسرے درجے کے فنکار بار بار پرانی کان کو کھودیں گے مگر اعلیٰ درجے کے فنکار نئی کان سے بہت کچھ حاصل کر پاتے ہیں پرانی کان کی مصات کچھلا کر صاف کرنی پڑتی ہے مگر نئی کان کی مصات کچی اور تازہ ہوتی ہے۔

وانگ جینگ نے پہلی صدی عیسوی تا ماہرین اور فضلا میں امتیاز رکھتا ہے اسی طرح اس نے ادیبوں اور مفکرین کو بھی علیحدہ علیحدہ شمار کیا ہے جو محنت پر چھتے تو ماہرین کا علم جب وسیع تر ہو جاتے تو وہ فاضلوں کی صف میں آ جاتے ہیں۔ اور جب کسی ادیب میں تجربہ اور فکر کی پختگی آجاتی ہے تو وہ مفکر بن جاتا ہے۔ جو لوگ بڑے عالم فاضل بنے ہیں ان کی تحریریں سراسر مانگے مانگے کی ہوتی ہے

یہ لوگ جتنے اساتذہ اور ماہرین کی سند پیش کریں اور ان کے اقوال جتنے زیادہ اچھے تحریر میں شامل کریں اتنے ہی عالم فاضل سمجھے جاتے ہیں۔ مگر ایک مفکر سے جگ سے بے نیاز ہو کر اپنے ہی ذہن کی گہرائیوں سے فکر کے موتی نکال لاتا ہے۔ کتابی علموں کی مثال اس کو ہے کہ جو جو کچھ کھاتا ہے اسے چاکرہ کھاتا

ثقافت کے نئے

ہے اور اپنے بچوں کی چونچ میں چونچ ڈال کر یہی اگلا نوالا انہیں کھلاتا ہے۔ مگر فکر تو
 جیلہ رشیم کی مثال ہے جو شہوت کے تپے کھاتا ہے مگر رشیم اگلتا ہے۔
 تحریر میں آنے سے پیشتر خیالات کا بھی ایک زمانہ حمل ہوتا ہے ویسے ہی
 جیسے ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے جنین کی صورت میں قرار پاتا ہے۔ جب
 آپ کے مجرب مصنف نے آپ کے دل میں خیالوں کا شعلہ روشن کر دیا اور آپ کے
 رگدپے میں ان خیالوں کی سجلی مٹی دوڑنے لگی تو اس وقت کو زمانہ حمل کا مترادف
 سمجھئے۔ لیکن اس مدت میں اگر کمی واقع کر دی جائے اور کوئی شخص مناسب وقفے
 کے گزر نہ بیکار انتظار کئے بغیر ہی چھپنا شروع ہو جائے تو اسے اسہال کی شکایت سمجھئے
 اب یہ نہ ہوگا کہ دردِ دل کے اور خیالات ایک نیا زمانہ جیتے جاگتے بچے کو جنم دینے —
 پھر جب کوئی ادیب اپنا ضمیر بچ دے اور معقولات کے خلاف چیزیں لکھنی شروع
 کر دے تو اس کی مثال مصنوعی اسقاط سے دی جاتی ہے کہ جنین ہمیشہ مردہ ہی
 پیدا ہوگا! — مگر جب کوئی ادیب اپنے ذہن میں سخت بے چینی اور برقی
 اضطراب کی شہید کر دیش محسوس کرے اور جیتا تک وہ اپنے خیالات کو کاغذ پر منتقل نہ کرے
 اسے چین نہ آئے اور کاغذ پر ان خیالات کے منتقل ہونے پر اسے بے پایاں سکون
 محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس نے کوئی ادبی شہ پارہ پیدا کیا ہے۔ اسی لئے —
 ادیب کو اپنی ادبی اولاد سے — ماں کی سی محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 ہمیشہ سحرانگہ ادبی تخلیق دہی اچھی معلوم ہوتی ہے جو اپنی ہو اور عورت وہ خوبصورت
 معلوم ہوتی ہے جو درمے کی ہو۔

ادیب کا قلم موی کی موی کی طرح مشق سے تیز ہوتا ہے اور رفتہ رفتہ کشیدہ کاری
 کی عمدہ موی کی طرح تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن خیالات مشق سے ملائم ہوتے جساتے

لکھنے کا طریقہ

ہیں۔ ان کی کیفیت کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر نیچی چوٹی سے ملبد چوٹیوں پر چڑھتے جاتیں اور ملبدی پر ہر منظر گولائی میں نظر آئے۔

کسی ادیب کو کسی شخص سے سخت نفرت ہو اور وہ اس کے خلاف منہایت زہر آلود ہجو لکھنے کے لئے تمام اٹھانے کی سوچ رہا ہو مگر ابھی تک وہ اُس کی خوبیوں سے واقف نہ ہو تو ادیب کو چاہیے کہ ظلم ہاتھ سے رکھے کیونکہ ابھی وہ اُس شخص کے خلاف زہر آلود ہجو لکھنے کے قابل نہیں۔

د۔ اظہارِ نفس کا دبستان

کھٹنا اپنی فطرت یا اپنے کردار کے اظہار کا نام ہے اپنی روح کا ایک منظر ہے وہ چیز جسے "آسمانی الہام" کہا جاسکے وہ اپنی ہی روح اپنی ہی خودی کا ایک پرتو ہے۔ اور اس کی وجہ حیوانی طور پر یہ ہوتی ہے کہ صاحبِ الہام کے خون میں سرخ ذرات ضرورت سے زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ "اند" قوت "لفظوں میں اُھل کر ادنی الہام ہو جاتی ہے۔

کسی پرانے استاد کی بنائی ہوئی تصویر دیکھتے یا کسی قدیم مصنف کی کتاب پڑھتے دونوں ان استادوں کی روحوں کے حواہرِ اصلی کے منظر ہیں۔ جب روح کی یہ قوت یہ جوہر کم ہو جائے یا اس کا سوتا خشک ہو جاتے تو بہترین خطاط "مصور" یا ادیب کے فن پائے بھی بے جان ہو جاتے ہیں۔

ادب میں "آسمانی الہام" کا ہنگام یہ ہے کہ صبح کے وقت آپ صبحی سینوں کی غلبہ سے تازہ دم خود بخود بیدار ہوں۔ پھر چائے کا ایک پیالہ پی لیں اور قیام دیکھیں جس میں کسی خبر سے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ پھر آپ آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں

اور ایک روشن دریچے کے سامنے ٹھاکھری میز پر بیٹھ جائیں۔ باہر سورج کی سہانی دھوپ ہو اور ملکی ہوا چل رہی ہو۔ یہی وقت ہے کہ ادیب اچھے مضامین عملاً نظمیں اچھے خطوط لکھ سکتا ہے فن کار اچھی تصویریں بنا سکتا ہے اور ان کے عمدہ عنوانات قائم کر سکتا ہے۔

جس چیز کو ذات "نفس" یا "شخصیت" کہا جاتا ہے وہ اعضا، پٹھوں، اعضا، معقولیت، جذبات، تہذیب، اخلاق، سمجھ بوجھ، تجربہ اور تعصبات کے ایک مجموعے کا نام ہے۔ یہ مجموعہ کچھ فطری ودیوت ہے کچھ تمدن کا پیدا کردہ ہے یعنی اس کا کچھ حقیقت ہے قدرت کی گود سے لے کر ہم پیدا ہوتے تھے اور باقی حصہ تہذیب نے ہم میں پیدا کیا ہے۔ کسی شخص کی فطرت اس کی پیدائش بلکہ پیدائش کے پہلے سے متعین ہو کر ہے۔ بعض لوگ فطری طور پر سنگدل اور کینے ہوتے ہیں اور بعض فطری طور پر صاف گو، کھلے دل والے، جرأت مند اور عالی ظرف ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فطری طور پر نرم اور کمزور کردار کے ہوتے ہیں یا ایسے لوگ کہ فضیلت بات بے بات پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کردار کی خصوصیات اہل میں ہماری ہڈیوں کا مغز ہیں۔ اچھے سے اچھے والدین اور عمدہ سے عمدہ استاد کسی کی شخصیت کی نوع بدل نہیں سکتا یہ تو فطری باتیں ہیں لہذا اگر وہ خصوصیات بھی ہیں جو ہم میں پیدائش کے بعد پیدا ہوتی ہیں ان کا بطن تعلیم اور زندگی کے تجربات ہیں۔ یہ یاد رہے کہ فزوائے خیالات اور نظریات اور تاثرات بہت ہی مختلف ذریعوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے مختلف حصوں میں اس پر مختلف اثرات ہوتے ہیں۔ وہ مختلف حکموں سے اپنے خیالات اپنے نظریات اپنے تعصبات اکٹھے کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس کے نظریات اس کے

نکینے کا فن

خیالات اور اس کے نقطہ نظر میں اتنی عدم مطابقت اتنا تضاد اتنا پھیر ہوتا ہے کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایسے شخص ملتے ہیں کہ کتوں کو بہت اچھا بہت پسند ہے مگر بلیوں سے ڈرتے ہیں۔ اور انھیں بے جہانی مند بلیوں کو چاہئے یہاں مگر کتوں کو ان کی جان جاتی ہے۔ اسی لئے انسانی شخصیت کی جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں ان کا مطالعہ سب سے پیچیدہ علم ہے۔

” اظہار ذات کے دستان کا یہ بنیادی تعارف ہے کہ تحریر میں صرف اپنے خیالات اور اپنے محسوسات اپنی سچی چاہائیں اور سچی نفرتیں نمودار مشق پوری ایمانیانہی سے آئیں۔ پھر یہ کہ اُن کے اظہار میں برے کو اچھے سے پھیلنے کی کوشش نہ کی جائے اظہار کے خلوص کے سامنے یہ خدشہ نہ ہو کہ دنیا میرا مذاق اڑائے گی۔ یہ بھلاؤ نہ ہو کہ کہیں میں پرانے دناؤں یا محض راستا و دل کی راستے کو ٹھکانہ بنیوں۔

اس دستان کے ادیب کسی مضمون میں سب اچھا حصہ دے سمجھتے ہیں جو کچھ دلے کا نائیدہ ہو اس جتنے میں سب پسندیدہ فقرہ وہ سمجھیں گے جو لکھنے والے کی خصوصیات کا آئینہ دار ہو اور اس حملے میں سب اچھی ترکیب وہ سمجھیں گے جو لکھنے والے کی شخصیت کی مخصوص طور پر عکاس ہو۔

اس دستان کا ادیب کوئی منظر کوئی احساس کوئی واقعہ بیان کرے گا تو وہ یہ منظر اسی طرح بیان کرے گا جس طرح خود اُس نے دیکھا۔ احساس کا اظہار وہ اسی طرح کرے گا جس طرح اُس نے محسوس کیا۔ واقعہ کا بیان وہ اسی طرح کرے گا جس طرح اُس نے سمجھا۔ جو تحریر اس کمزوری پر پوری اترے وہی ادب ہے اور جو اس پر پوری نہ اترے وہ ادب نہیں۔

• سرخ شہستان کے سینے میں جو رُک کی بین تائے یو ہے وہ بھی جہاں ہے اسی

دستان کی ایک فرد ہے کیونکہ وہ کہتی ہے "اگر کسی شاعر نے کوئی اچھا مصرعہ کہا ہو تو اس کی فکر نہیں کہ اس کے الفاظ کا آہنگ کتابی قوانین کے مطابق ہے یا نہیں۔" یہ دستان سچے جذبات کا بڑا قائل ہے۔ چنانچہ پر تکلف اسلوب کو شدید بد مذاق سمجھتا ہے۔ اسی لئے یہ دستان ایسے اسلوب کا حامی ہے جو سادگی اور سیرگاہی میں اپنی مثال آپ ہو۔ یہ دستان فلسفی میں ہی اس کے اس مقدمے کو حکم گردانتا ہے۔ "تحریر کا واحد مقصد یہ ہے کہ تحریر پر معنی ہو اور نہیں۔" ادبی حسن محض معنی خیر کا نام ہے۔

اس دستان کے اصولوں پر چلنے میں ایک خطرہ یہ ہے کہ کہیں لکھنے والا اسلوب بالکل سلاٹ نہ ہو جائے مثال: یوں ٹپک لانا کی تحریریں (یا آدھ کہیں اُلٹے سیدھے خیالات کے بھنور میں نہ گھنس جائے مثال: جن شک تاق یا لکھنے والے کے نظریات مسلمہ اصولوں کے بہت ہی مخالف ہو جائیں مثال: چاؤ) اسی کے دستان کے کنفیوٹشی خیال کے نقادوں کو بڑی نفرت تھی مگر سچ یہ ہے کہ انھیں جدت نگار ادیبوں نے چینی ادب کو موت جیسی یکسانیت اور مرونی سے بچا لیا۔ آئندہ زمانہ بھی انہیں کا ہے۔

سچا ادب کائنات اور انسانی زندگی کے باسے میں سراسر حیرت کا ایک احساس ہے اور بس۔

جو شخص اپنی نگاہ کو آلودہ نہیں ہوتے دیکھتا اس میں حیرت کا یہ احساس زندہ رہتا ہے۔ پھر اسے یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ حقیقت کو قسح کر کے پیش کرے تاکہ وہ تعجب یا انگریز چیز نظر آئے۔ اٹھارہ نفس کے اس دستان کے خیالات اور انکا نقطہ نظر اسی لئے آسان یا اور عجیب آتا ہے کیونکہ قاری متوجہ شدہ عناصر کے حادی ہو چکے ہیں۔

اس وقت اس کے نقادوں کو اردو کی کمزوریاں اچھی لگتی ہیں۔ اس وقت اس کے تمام ادیب تہذیب ماں کی نقالی یا محاسن لکھنے نقالی اور ادبی قاعدوں، ضابطوں کے تحت مبالغہ پر اس وقت اس کی بنیاد رکھنے والے یوآن بھائیوں کا خیال تھا کہ ادب میں سب سے اہم چیز سچائی ہے۔ لیکن اب اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ادب میں اہم چیز لکھائی اور دلچسپی ہے۔ یوآن ست ستائی کا کہنا ہے لکھنے میں تکنیک کا کیا کام؟ اور سونگ مہر کے ایک متران مصنف کا خیال تھا کہ تحریر میں سچیت و واقف تا در آتی ہے جیسے لکڑی میں کیشروں کے کھانے سے پھسید پڑ جاتے ہیں۔

۲۔ بے تکلف اسلوب

بے تکلف اسلوب کا مانگ ادیب لکھی نہیں رکھتا وہ کھسری بات کہتا ہے وہ صاف صاف اپنی کمزوریاں آپ پر واضح کر دیتا ہے۔ اور اس نے آپ کا تکلف بھی قائم نہیں رہنے دیتا۔

قاری اور مصنف کا باہمی تعلق یہ ہونا چاہیے جو کسی خشک استاد اور اس کے شاگردوں میں ہوتا ہے دونوں کا باہمی ربط بے تکلف دوستوں کا ہونا چاہیے صرف سادہ سادہ میں قاری اور مصنف کے درمیان گرجو شعی پیدا ہو سکتی ہے۔

جو شخص اپنی تحریر میں "ہیں" کا لفظ استعمال کرنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھلا ادیب نہیں بن سکتا۔

میں ایک جھوٹے ادیب کو سچی بات کہنے والے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔

اور جو ادیب جو نا اعلیٰ نام اور عاقبت ناندیش بھی وہ عاقبت اور مصالحت میں جھوٹے
سے کہیں بہتر ہے کیونکہ یہ عاقبت ناندیش اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے قاری
سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔

میں ایک عاقبت ناندیش احمق شخص پر اعتبار کرتا ہوں لیکن ہر دلیل کو
شبہ کی نظر سے دیکھتا ہوں۔

یہی عاقبت ناندیش احمق اپنی قوم کا بہترین سفارتی نمائندہ اور مدبر ہے
کیونکہ وہ لوگوں کے دل میں لیتا ہے۔

میرے خیال میں اچھا سالہ ہے جو پانزدہ روزہ ہو۔ اور کیلے جاتے کہ
مہابت عمدہ باتیں کرنے والے چند لوگ ایک کمرے میں جمع کر دیے جائیں اور انہیں
باتیں کرنے دیا جائے۔ قاری یہ باتیں سنتا ہے۔ یہ کوئی دوسرے کی صحبت ہو۔
قاری یہ سننے کے بعد آرام سے بستر پر دراز ہو کر سو جاتے اور اگلے صبح کو جب
وہ بیدار ہوا اور اپنے معموں کے کام کاج کے لئے کسی بینک یا کسی مکان میں جاتے تو
گزشتہ شب کی باتوں کی خوشبو گلاں پر موجود ہو۔

ایسے رستوران بھی ہوتے ہیں جن کے ملائی فریوؤں کے آئینوں سے سجے
ہوتے دعوت کے کمروں میں بڑی شاندار اور پر تکلف دعوتیں دی جاتی ہیں۔ اور پھر ایسے
رستوران بھی اکثر ملتے ہیں جہاں بیٹھ کر تھوڑی سیٹ پی جا سکتی ہے۔ میں یہ چاہتا
ہوں کہ دو تین دوستوں کے ساتھ ایسے ہی کسی چھوٹے رستوران میں جب بیٹھوں
اور بڑے اور لمبر لوگوں کی پر تکلف دعوتوں میں شریک نہ ہوں۔ ایک
مجموعی رستوران میں بیٹھ کر کھانے پینے کا جو لطف آتا ہے ایک دوسرے کو چھڑنے
اور ستانے، پیانے اور بیٹھیں اور کھانے اور کپڑوں پر مشروب گرانے

سے جو مزو آتا ہے وہ اعلیٰ پائے کی دعوتوں میں شریک ہونے والے لوگ نہیں سمجھ سکتے
وہ ان مزدوروں کو جانتے ہی نہیں۔

ایرنگوں کے پاس باغات اور ایوان ہیں۔ مگر پہاڑوں کی گودی میں چھپی ہوئی
چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان پہاڑی مکانوں کو بھی سجانے
والے بڑے مذاق اور بڑی نفاست سے سجاتے ہیں۔ ان کا ماحول اُمرائے ان ایوانوں سے
بہت مختلف ہوتا ہے۔ جن میں قمری دروازے اور سینہ کھڑکیاں ہوتی ہیں، نوکروں
اور باندیوں کی ایک فوج خدمت کو معین ہوتی ہے۔ مگر ان بجا ہر معمولی پہاڑی مکا
نوں میں داخل ہو جتے تو کوئی بھونکتا ہوا کتا آپ کا استقبال نہیں کرتا۔ اندر آنے پر
کتا چرے بیروں اور دروازوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور جب ان کتینوں سے
مل کر خدمت ہوں تو پچانٹ کر کے دو دایات شیر اپنی بے لگام نکھوں آپ
کو نہیں گھورتے۔ سترہویں صدی کے ایک ادیب نے اس صورت حال کا کیا
خوب نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتا ہے "اگر ایسے تکلف مکانوں میں تین عالم آپس میں بیٹھے
بڑے تہذیب و تکلف سے عالمانہ بحث کریں ہوں اور کوئی صاحبِ ذوق
اس کمرے میں نیم بر نہ آجائے یا تنگ پاؤں دراز نہ گھس آئے تو یہ لوگ ناکہ ہوں نہیں
چرچاتے، وہ تو خوشی کے مارے تائیاں بجا بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے جی کوئی
کر مذاق کریں گے۔ دیکھنے والوں کو شاید حیرت ہو لیکن یہ حضرات ایک دوسرے کو
خوب سمجھتے ہیں اسی لئے ان کی خاموش نظریں معنی خیز ہوتی ہیں۔

س۔ حسن کیلئے ہے؟.....

وہ چیز جسے ادب میں حسن کہا جاتا ہے اور جسے عالمِ شہا میں حسن قرار دیا

ثقافت کے ذریعے

جانتا ہے۔ اس کا دائرہ مدار بڑی حد تک تبدیلی اور حرکت پر ہے اور اس کی بنیاد زندگی ہے۔ جو چیز زندہ ہے اس میں تغیر اور حرکت دونوں ہوں گی۔ اور جس چیز میں تغیر اور حرکت ہوگی اس میں قدرتی طور پر حسن بھی ہو گا اب نبائیے کچھ یا ادب کے لئے بندھے ٹکے تو اعدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور گھاٹیوں، چشموں اور دریاؤں میں بے راہ روی، آزادگی اور سنگینی کا حسن موجود ہوتا ہے۔ وہ حسن جو انسان کی بنائی ہوئی نہروں میں نظر نہیں آتا حالانکہ نہروں کو انجنیئروں کی مہارت اور ان کے حسابانے جنم دیا ہے۔ تاروں کا سمجھا آسمان کا ادب ہے۔ اونچے پہاڑ اور پڑے بڑے دریا زمین کا ادب ہے۔ ہوا میں چلتی ہیں اور بدلیاں رنگ بدلتی رہتی ہیں اور ان کی بدولت مہیا اعلیٰ کی سی رعنائیاں ملتی ہیں پھر گہرا آئینہ اور درختوں کے پتے گرنے لگتے ہیں اور ہمیں اس تبدیلی کی بدولت خزاں کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔

اب انداز یہ غور کیجئے کہ ستارے اور سیارے اپنے اپنے محور کے گرد گھومتے رہتے ہیں کیا وہ کبھی سوچتے ہیں کہ انھیں دیکھنے والے ہم زمینی انسان — کتنا حسین سمجھتے ہیں؟ پھر بھی ستاروں کے مختلف جھکے جو ہم نے دریافت کر لئے تو یہ محض اتفاقی ارتقائے زمین کو لیجئے زمین کی سطح کبھی سکراتی ہے کبھی پھلتی ہے اور اس طرح کبھی اونچے پہاڑ بن جاتے ہیں، کبھی گہرے سمندر — کیا ہماری دھرتی نے جان بوجھ کر پانچ مقدس پہاڑ تخلیق کئے تھے کہ ہم ان کی پوجا کیا کریں؟ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تائی ہوا اور کیون لوگ کے پہاڑ اپنے عظیم الشان سلسلوں کا آہنگ ملے ہمارے سامنے سر بلند ہیں۔ اور سیدیا کی روشیرہ اور غلمان و وولہ سمیت دلائے والی برنائی چوٹیوں کے ساتھ ملے سامنے ہیں کہ ہم دیکھیں اور کچھ کر لطف اٹھائیں۔

یہ خالق اکبر کائنات کے سب سے بڑے استاد فن کے موقلم کی بے پردہ بخششیں ہیں اور
 بس جو بانگی بریاں پہاڑی چوٹیوں سے اٹھلاتی ہوئی نکلتی ہیں اور آئے بڑھ کر طوفانی
 پہاڑی ہواؤں کے بے رحم طمانچے کھاتی ہیں ان کے پاس کیا اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ
 ہم دیکھنے والوں کے لئے اپنا مطلبیں اپنا آنچل درست کیا کریں؟ — مگر یہی بدلیاں کتنی
 سنورتی بھی ہیں، کبھی پھلیوں کے فانس کا روپ دکھاتی ہیں، کبھی اعلیٰ بن جاتی ہیں، کبھی
 گہٹ دوڑتے ہوئے، ناندی کتوں کی شکل بناتی ہیں، کبھی دھڑتے شمشیروں، ناچتے
 نفیس، انیڈے ارنے گھوڑوں کے دو قلاب بدلتی ہیں اور کبھی حسن و خوبی میں ایک ادبی
 شاہکار نظر آتی ہیں۔ ذرا خزاں زندہ درختوں کو دیکھئے، انھیں گرما کے پھیر دینے مارا
 اب سردی اور پالا مار رہا ہے۔ اور یہ پیراب آہستگی سے سانس لے رہا ہے، آکر سرما
 کے لئے اپنی قوت محفوظ کر سکیں۔ کیا انھیں اتنی فرصت ہے کہ پرانی شاہراہ پر
 چلنے والے راہی کی نظروں پر، کس لئے بن سور سکیں؟ — مگر یہ پیر ہمیں کتنے مطمئن اور
 پاکیزہ اور ملول اور تنہا نظر آتے ہیں اور یہی پیر دانگ دئی اور بی بی کی تصویروں سے
 کس قدر رافع اور اعلیٰ معلوم ہوتے ہیں!

یعنی اس کائنات کی ہر زلفہ چہر میں اس کا ادبی حسن پنہاں ہے۔ تاک کی
 سوکھی ہونٹیں بیل کا حسن دانگ سی۔ چپ کی خطاطی سے کہیں اعلیٰ ہے۔ سر بلند
 چٹان کی سنگینی ان کتبوں سے کہیں زیادہ شان دار ہے جو کسی شہنشاہ کے مقبرے
 پر استیادہ ہوں۔ اشیاء کا ادبی حسن تو ان کی فطرت سے پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنی
 فطرت کے تقاضوں کی نگہبانی کریں انھیں پر دان چڑھا کر دیکھئے۔ وجود کو حسین ترین
 خطوط کی نزالی کائنات میں سمولیتے ہیں۔ گویا خطوط اور اشیاء کا حسن دیکھنے والی چیز ہے
 خارجی لازم نہیں۔ گھوڑے کے دم دیکھئے انھیں تیز گامی کے لئے بتایا گیا ہے، شیر کے

تفاوت کے مزے

بچوں کو اپنے شکار پر پھینپنے کے لئے یہ شکل دی گئی ہے۔ جگہوں کی لمبی ٹانگیں دلیرانہ نہیں پھرنے کے لئے خاص طور پر بنائی گئیں۔ ریچھ کے پنجے برف پر دھپ دھپ چلنے کے لیے ہیں۔ کیا گھوڑا یا شیر بجلا یا ترچھ کبھی اپنی نبارٹ کے حسن اور تناسب پر غور کرے ہیں؟۔ ان میں سے ہر جانور زندگی میں اپنا کام یا فطری تقاضا پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کے مطابق حرکت کا ایک مناسب طریقہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے نقطہ نظر سے دیکھیں تو گھوڑے کے سسم، شیر کے پنجے، جگہ کی ٹانگوں اور ریچھ کے پنجے میں کتنی موہنی ہے۔ کوئی اپنے خطوط کے بھرے پن کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ دیکھتے ہی اس کی مستور قوت کا احساس ہو جاتے۔ کوئی اپنے خطوط کی نفاس سے مگر استقلال کیلئے نمایاں ہے، کوئی ایسا ہے کہ جوڑوں کی سنگینی کی وجہ سے ممتاز ہے۔ ان کے علاوہ ہاتھی کے پاؤں شیر کی بالائے گاتے کی ٹانگیں وغیرہ خطاطی کے مختلف اسالیب کی علامتیں اور مظاہر کی بنیاد ہیں۔ ان کا حسن ان کی نسبتاً ترکیب اور حرکت میں ہے۔ ان کی مخصوص جسمانی ساخت ان کے جسم کے افعال کا نتیجہ ہوا لکھنے کے حسن کا مادہ بھی یہ ہے کہ جب حرکت کا ایک خاص انداز لکھنے پر مجبور کرے تو لکھنے کی اس خواہش کو دبانا چاہیے۔ اور جب حرکت کا انداز لکھنے کا محرک نہ ہو تو لکھنا بند کر دینا چاہیے۔ اس لئے ایک ادبی شاہکار فطرت کے کسی منظر کی طرح ہے کہ اپنی بے ہمتی میں صہیت بے ترتیبی میں ترتیب رکھتا ہے۔ اس کی دلکشی اس کا حسن شعوری نہیں بے اختیار ہوتا ہے۔ کیونکہ حسن تو حسن حرکت کا نام ہے، جامد تناسب کا نام حسن نہیں۔ ہر وہ چیز جو زندہ ہے اور جو حرکت کرتی ہے اس میں اس کا اپنا حسن اپنی قوت سہیت اور خط کا اپنا جمال موجود ہوتا ہے۔

باب سینہ دہم

خدا سے ناتا

۱۔ مذہب کا احیا

۲۔ اپنی کہانی

۱۔ مذہب کا اجا

اس دنیا میں بے شمار لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ خدا اور خدا کی رضا اور خدا کی ناراضی کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ تجھے ڈر ہے کہ میں کچھ غرض کروں گا اُسے لوگ کفر قرار دیں گے اور بعض اُسے ”پیغمبر“ یا توں سے تعبیر کریں گے۔ مطلب کی بات دونوں صورتوں میں خبط ہو جائے گی۔ مگر اندازہ کیجئے کہ ہم انسان جو اس زمین کے موجودات کا کردار ادا حصہ بھی نہیں اور ہماری زمین جو کل کائنات کے کردار میں حصے بھی نہیں فرما رہا ہے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کو جانتے

یہ یاد رہے کہ جب تک ہم اپنے گرد و پیش کی کائنات میں کھیلی ہوئی روح حیات سے اپنے آپ کو پوری طرح اور سچی بخش طریقے پر ہم آہنگ نہ کریں اس وقت تک زندگی کا کوئی فلسفہ ممکن نہیں کہلا سکتا، نہ انسان کی روحانی زندگی کا کوئی تصور ہی بھرپور قرار دیا جاسکتا ہے۔ یہ ماننا کہ انسان بہت اہم مخلوق ہے اتنی اہم کہ وہی ہمارے مطلق کا اہم ترین موضوع ہے۔ اور انسان پرستی کا تقاضا بھی یہی ہے، مگر یہ نہ بھولنے کہ انسان ایک بہت ہی شان دار کائنات میں رہتا ہے۔ یہ کائنات اتنی ہی شاندار ہے جتنا خدا انسان ہے۔ اس لئے انسان کے گرد کھیلی ہوئی ایک عظیم کائنات کو جو شخص قابل اعتنا نہیں سمجھتا، اس کائنات کے سبب اس کی منزل پر غور نہیں کرتا اس کی زندگی صحیح معنی میں زندگی نہیں۔

مذہب جس صورت میں ہم نگاہ فرماتے ہیں اس میں تاریکی انعام کے ساتھ ساتھ بھی
بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جو مذہب کی اخلاقی حیلوں سے صحیح حلوں میں اہم
ہیں۔ ان میں تعلیمات بھی ہے اور عبادات اور فرائض کا علم بھی تعلیمات ہے۔ مگر انہیں
کی ساتھی بھی اور جنس اور عورت جیسے معاملوں کے بارے میں تعلیمات بھی ہیں۔
اگر مذہب اخلاقی حیلوں تک رہتا تو مذہب کے ایک کلام نشان پر دست اور ٹھنڈ
ہوتا جتنا بڑھ چکا ہے۔

میں دوسری جانب سائنس سے تعلق رکھنے والے انسان کے سامنے کائنات
کے اسرار کا ایک نیا اور زیادہ گہرا احساس پیدا کر رہی ہے۔ اور انسان کو ایک ایسی
چیز قرار دے رہی ہے جسے قوت کا مرکز بن کر کہا جا سکتا ہے۔ پھر جہاں تک خدا کے
دور کا تعلق ہے۔ سائنس دان مریخ پر جن کے اٹھارہ مذہبی عقائد رکھتے تھے انہیں پہچان رہے
ہیں کہ کائنات ایک بہت بڑی مشین کے وجود کے بجائے ایک بہت بڑے تصور
خدا کے قریب تر رہی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ ریاضی کی ترقی سے بھی اب یہ ثابت ہو چکا
ہے کہ کائنات میں اس سے ایک ایسی شے بھی ہے جس کا اندازہ ریاضی کی ترقی نہیں
ہے۔ پھر یہ ہے کہ مذہب بہت سے حیاتی میدانوں سے ہٹ جائے۔ قدرتی سائنسوں
کے بارے میں مذہب جو کچھ کہتا رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ ماننا ہو گا کہ یہ باتیں
مذہب کے دائرہ عمل سے خارج ہیں۔ روحانی شاعرات کا جو انداز باتوں میں
اچھوڑا جائے جن کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں مثلاً یہ بات کس طرح مذہب کے
روحانی تصرف سے تعلق ہے کہ فنا میت کی عمر چار ہزار سال سے یا اس کے بعد
ہے یا کہ زمین کا ٹکڑا چھٹی ہے یا گول ہے یا زمین ایک چلتے کی چیز کی طرح کھولے بند
کی جا سکتی ہے یا کہ ہندومت کی توحید سے زمین یا آسمان کی نسبت پر نہری ہے

یا چینی کچھ دس کی پیٹھ پر کھڑی ہے

مذہب کو صرف اخلاقیات سے واسطہ رکھنا چاہیے اور یہی اسے کرنا بھی ہوگا
اخلاقیات بھی اتنی ہی بادر فاریہ چیز ہے جتنی بھولوں کی نشوونما یا پھیلیوں کی پرداخت کے
سائنسی علوم میں یا فلکیات کی تحقیق ہے۔ اسی طرح اگر مذہب کو طب اور علم الاجام
سے الگ کر دیا جائے تو اس میں سراسر مذہب کا فائدہ ہے۔ اسی طرح اگر مذہب کو
فلکیات، حیاتیات اور طبقات الارض کے علوم میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے اور
لوگوں کے قدیم رسم و رواج کے تحفظ کی کیا پڑی ہے۔ اگر مذہب جدید علوم کے بارے
میں خاموش رہے تو اس کے احترام اور اس کے وقار میں مجید اضافہ ہو سکتا
ہے۔

گویا جدید زمانے کی زندگی کے تقاضوں کے مطابق ہر فرد کو مذہب کے
رسمی تقاضات سے اپنے لئے خود مذہب اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ آج کل مذہبی کلیا
اور عقیدے جس طور پر رائج ہیں ان کے لئے تو دل میں خفا رہتا ہی پیدا ہوتی ہے۔
سائنسی زمانے کا فرد جب اپنے لئے ایک سیدھا سادہ مذہب ڈھونڈتے پر قادر
ہو جائے گا تو جس خدا کی وہ پرستش کرے گا وہ ایسا خدا نہ ہوگا جسے روز کے
بچھوٹے بھوٹے تحفوں سے خوش کیا جاسکتا ہو۔ وہ اس اپنے بندے کی خواہش
پر ہوا کو شمال کے رخ چلنے کا محض اس لئے حکم نہ دے گا کہ اس کا بندہ شمال کے
رخ جہانہ میں جا رہا ہے۔ ہر اکی سمانہ گاری کے لئے خدا کا شکر بجا لانا گناہ
سخت بدتمیزی اور خود غرضی ہے۔ اس شکرانے کا مطلب ہے کہ خدا ان بندوں
سے بالکل محبت نہیں کرتا جو جنوب کے رخ جہانہ میں رہتا ہو جیسے۔ چونکہ
اس کا یہ خاص انخاص اہم بندہ شمال کی طرف جا رہا تھا محض اس لئے اس طرف

شمال کی طرف ہوا کو چلنے کا حکم دے دیا۔ حالانکہ خدا اور بنارس کے نام کی شہر یہی
 کہ دونوں کے درمیان روحانی یگانگی ہو اور ایک فریق دوسرے سے بھیک ہی مانگتا
 نہ رہے۔ موجودہ صورت میں عالی خیال انسان آج کے مروجہ مذہب کو سمجھنے سے عاجز
 ہے۔ وہ نہیں جان سکتا کہ مذہب کے روحانی رشتوں کی یہ کاپلیٹ کیونکر ہو گئی
 وہ مذہبوں کی موجودہ صورت کی کوئی جامع تعریف پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وہ یہ نہیں بتا
 سکتا کہ مذہب انسان اور خدا کے ازل سے ابدی تہمت کا اعلیٰ نقطہ جس میں روحانی رجحان
 بھی شامل ہے؛ یا مذہب چند اخلاقی سچائیوں کا نام ہے جن پر مسدہی رہنا ڈرنا
 اسرار کا ایسا پردہ ڈالا ہے ان میں ایسی ایسی اخلاقیات رکھی ہیں اور انہیں اس طرح
 دوسری بیکار باتوں میں چھپا دیا ہے کہ یہ مذہب رہنا اس سے روٹی کما سکیں؛ یا مذہب
 ایک نادریدہ اور انسانی علم سے بالاتر ہستی کے سلسلے میں محض ہمارے ذہنی کربوں کا
 نام ہے؛ کیونکہ جو چیزیں دکھی نہ جا سکیں جنہیں سمجھنا انسانی عقل سے باہر ہو
 ان کے بارے میں طرح طرح کی قیاس آرائی آسان ہو کر پڑتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں
 بتا سکتا کہ اعتقاد کی بنیاد علم پر رکھی چاہیے یا جہاں علم کی سرحد ختم ہوتی ہے عقیدہ
 وہیں سے شروع ہوتا ہے؛ اور کیا مذہب ایسی چیز ہے کہ ہر شخص اسے ہر ایرے
 غیسے کے سامنے پیش کر سکتا ہے؛ یا کیا مذہب آریائی یا یورپی خون کی بقا
 کا جیلہ ہے؛ محض طلاق اور ضبط تولید کی مخالفت کا نام ہے اور اس کی رو
 سے ہر معاشرتی مصلح کو "اشتراکی" اور "سرخا" کہ کر ذلیل کیا جاسکتا ہے؛ کیا
 مسیحیوں نے دوسری ادیب کو "نٹا" طالعستانی کو واقعی ایک شدید بر فباری کے
 بوجھنے آغوش میں لے لیا تھا جب کلیسا سے یونان اسے مدبر قرار دے چکا تھا؛
 ان تمام سوالات کے بعد ایک احساس باقی رہ جاتا ہے یہ احساس شاید

دو مردوں کے لئے کچھ بے چینی کا موجب ہو مگر میرے نزدیک بے حد اطمینان بخش ہے۔
 یہ احساس یہ ہے کہ مذہب کا جتنا اور کچھ عنصر ہماری زندگی میں باقی رہ گیا ہو وہ زندگی
 اور اس کی ذمہ داریوں کے حسن اور اس کے منہم بال نشان اسرار کے لئے احترام کا
 ایک نہایت سادہ احساس ہے اور بس۔ گویا مذہب سے وہ تمام پرلے اور خوش
 مند قسم کے اقبال اور عقیدے چھوٹ جائیں گے جو دنیا کی خوشگامیوں نے
 خول بنا کر مذہب پر چڑھا رکھے ہیں۔ اس صورت میں مذہب ایک سادہ چیز رہ
 جاتا ہے اور بہت سے جدید لوگوں کے لئے بچہ کافی روحانی ثابت ہوتا ہے
 فردین وسطیٰ کے روحانی تسلط کا زمانہ تو سمجھئے کہ لڑ گیا۔ رہا یہ سوال کہ مذہب کی اپیل
 انسان کو زندہ جاوید بنانے پر مبنی تھی سو اس کا زمانہ بھی نہیں رہا۔ کیونکہ جدید
 زمانے کا آدمی موت آجائے تو مرجانے پر بالکل ماضی ہوتا ہے۔

انسان کو امر ہو جانے سے جو انتہاگ اور دھچپی رہی ہے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق
 انسانی امراض کے علم سے ہے۔ فانی انسان کو امر ہو جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ
 بات سمجھیں بھی سکتی ہیں۔ لیکن عیسائیت کے اثر نے اس تصور کو ہمارے ذہنوں
 پر اس بڑی طرح سے سوار کیا کہ انسان کی بہت سی توجہ اس طرف مرکوز رہی —
 ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فانی انسانوں کے دل میں امر ہو جانے کی خواہش ایسا ممکن
 پہنے کی طرح چھلکا لیتی رہتی ایک ایسا تصور بن جاتی جو افسانہ اور حقیقت کی درمیانی
 دنیا سے تعلق رکھتا۔ مگر ہوا یہ کہ امر ہو جانے کا خیال ہمارے لئے بے حرام اور
 زندگی مریت کا مسئلہ بن گیا۔ بلکہ پادریوں کے لئے تو موت کا خیال یا موت کے بعد
 زندگی کا تصور ان کی زندگی کا پیشہ بن کر رہ گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ پچاس سے اوپر
 پہنچ کر بہت سے لوگ (عیسائی ہوں یا کافر) موت سے نہیں ڈرتے اسی لئے وہ

جنت اور دوزخ کی فکر سے بھی آزاد رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زبان سے ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ مجھائی میری قبر پر کتبہ لگانا اور قبر کا ڈیزائن اس طرح کا ہو تو اچھا ہے گا بلکہ ان لوگوں کو ہم یہ سخت کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد دفن کرنے سے اس کا جلانا بہتر ہے! میری مراد صرف ان لوگوں سے نہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ میدانِ جنت میں جائیں گے بلکہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے یعنی شمع بجھنے کے بعد روشنی نہیں دے سکتی۔ جدید زمانے کے بہت سے صاحبانِ کمال نے انسانی زندگی کے جاودانی ہونے پر شک کا ظاہر کیا ہے بلکہ وہ اس جھنجھٹا ہی کو نفور سمجھتے ہیں اس میں ایچ جی نڈز، حلیم آمن شاہن اور مر آر تھو کتھ جیسی ہستیاں بھی شامل ہیں لیکن موت کے خوف پر غالب آنے کے لئے اعلیٰ درجے کا ذہن خاص فرد ہی بھی نہیں۔ اس خوف پر ہر کوئی غالب آ سکتا ہے۔

انسانی زندگی اور فرد کے ارہونے کے تصور کے بجائے بہت سے لوگوں نے ایک اور نوع کی بقائے دوام کا تصور پیش کیا ہے جو زیادہ یقین آمیز ہے۔ اس میں کسی نسل کی بقا، کسی کے کام اور اس کے اثر کی بقا شامل ہیں۔ مثلاً ایک فرد (ہم آپ) مر جائے تو مضائقہ نہیں لیکن ہم جو کام اپنے پیچھے چھوڑے جاتے ہیں وہ زندہ رہتا ہے اور ہماری معاشرے کے افراد پر برا اثر ڈالتا رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہم شاخ سے پھول توڑ کر اس کی پتیاں نوچ کر زمین پر پھینک دیتے ہیں مگر اس پھول کی خوشبو ہوا میں رہتی رہتی ہے۔ گویا فرد کے عمل اور اس کے اثر کی بقا کافی انسان کے ارہونے کے تصور سے کہیں زیادہ معقول زیادہ بے لوث چیز ہے۔ ان معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پاس میئر اور سوجا ہاوس میڈرین

ابنا تک پہنچے در بیان زندہ ہیں کیونکہ ان کا نام زندہ ہے ان کے جسم مردہ ہو چکے ہیں تو کوئی مضافت نہیں کیونکہ انسانی جسم خرد کیا آئی اجزاء کا ہر آن بدلتا ہوا ایک قصور رانی منظر ہے اور بس! — عمل کی اس پائندگی کے پیش نظر ان کی اپنی زندگی اپنی مستی کو مجموعی حیات کے بہتے دریا کا ایک قطرہ شمار کرتا ہے اور اس مجموعی زندگی کی بہتری کے لئے جو کچھ بن پڑے کرنے سے دریغ نہیں کرتا اور اگر ان کا ذرا سا کم خود غرض ہو تو اس کے لئے یہی بہت ہے۔

۲۔ اپنی کہانی

”یہ اگر کفر ہے پھر کیا ہے مسلمان“ ہونا!

میرے نزدیک مذہب بالکل انفرادی اور ذاتی چیز ہے۔ ہر شخص کو لازم ہے کہ وہ مذہب کے بارے میں اپنا نقطہ نظر خود معین کرے اور اگر اس کا دل دریا سے پاک اور اس کی نیت صاف ہے تو خدا سے ملزم نہ ٹھہرائیگا۔ ہر شخص کا مذہبی تجربہ صرف اسی کے لئے ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس پر بحث اور حجت کی گنجائش نہیں۔ پھر بھی مذہبی مسئلوں کے بارے میں ایک دیانت دار اور خوش نیت دل کی کشمکش کی کہانی دوسروں کے لئے نامزدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مذہب کے بارے میں عمومی باتوں کو چھوڑ کر اپنی کہانی بیان کروں۔

عام معنی میں مجھے لا مذہب کہا جاسکتا ہے آپ کہیں گے یہ تو علیائیت کے خلاف بغاوت ہوئی، مگر میں عرض کروں گا کہ ”بغاوت کا لفظ ذرا سخت

ہے۔ اور اس سے میرے دل و دماغ کی صحیح کیفیت بھی ظاہر نہیں ہوتی کیونکہ میں بہت ہی آہستہ آہستہ عیسائیت کے دین سے دور ہوا ہوں۔ مگر اس انحراف کے زمانے میں بھی یوں ہی خلوص اور تقویٰ کے ساتھ ان مذہبی رسوم اور احکام کا پابند رہا ہوں جو آہستہ آہستہ میری گرفت سے دھڑک رہے تھے۔ میرے دل میں اپنے دین کے احکام یا عقائد کے خلاف کبھی نفرت پیدا نہیں ہوئی اس لئے عبادت کا موالہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔

میں ایک پادری کے گھر میں پیدا ہوا۔ میری تربیت بھی اسی طرح کی گئی کہ بڑا ہو کر پادری بنوں۔ اس لئے قدرتی طور پر مذہبی کشش کے دوران میں میرے جذبات مذہب کے خلاف نہیں مذہب کے حق میں ہے۔ جذبات اور عقل سلیم کے اس تصادم کے دوران میں ایک زمانہ وہ آیا کہ میں نے دین عیسائی کے ایک اہم عقیدے "مہادت مسیح کی بدولت انسانیت کی نجات سے مکمل انکار کر دیا تھا۔ اس پر وہ پوزیشن ہے کہ ایک لامذہب یا کافر کی ہو سکتی ہے اسی ذہنی حالت میں مجھے سکو ملا اور میرا ذہنی خلیاں دور ہو گیا۔ یہ سارا کام مجھے اس قدرتی طریقے پر انجام دیا کہ جن طرح بالکل قدرتی طریقے پر دقت آئے تو بچے کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے یا جب سیب پک جائے تو خود بخود زمین پر گر رہے ہیں نے اتنا کیا کہ سیب کے پکے گر گرنے کا وقت آیا تو میں نے اس کے گرنے میں رکاوٹ نہ ڈالی۔ تاؤ (فانون) نظر سے ناسف میں اس روئے کو تائید کے مطابق زندگی بسر کرنا قرار دیا جاتا ہے۔

مغرب میں اسی چیز کو اپنے ساتھ سچائی اور خلوص برتنے اور اپنی سمجھ کے مطابق اس کائنات کے ساتھ مخلص رہنے کا نام دیا جاتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ کوئی شخص جب تک اپنے ساتھ ذہنی طور پر مخلص نہیں رہ خوش نہیں رہ سکتا اور نہ فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ فطرت کے تقاضوں

کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نام ہی جنت ہے۔ اور لاندہیب ہونیکا مطلب یہ ہے۔

واضح ہو کہ لاندہیبیت محض کوئی اصطلاح نہیں جس طرح دین مسیح کا پیر یا عیسائی ہونا محض ایک اصطلاح ہے اور بس۔ لاندہیبیت محض نفی اور انکار کا نام نہیں۔ عام لوگ یہ سمجھیں گے لاندہیب ہونیکا مطلب صرف یہ ہے کہ فلاں شخص عیسائی نہیں۔ اور چونکہ عیسائی ہونے کا نفع اور واضح مطلب معین نہیں اس لئے "عیسائی نہ ہونے" کا مطلب بھی اتنا ہی مبہم ہے۔ اگر آپ یہ کہیں لاندہیب ہونیکا مطلب یہ ہے کہ فلاں شخص خدا اور خدا کے دین پر اعتقاد نہیں رکھتا تو میں بوجھوں گا کہ خدا کی سستی سے آپ کے نزدیک کیا مراد ہے؟ اور خدا کا دین یا زندگی کے بارے میں مذہبی نقطہ نظر کا کیا مطلب ہے؟۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی لاندہیبی کی بدولت مشہور ہوئے ہیں وہ ہمیشہ فطرت کے تقاضا اور فطرت کے مظاہر کو بڑا پاک اور بڑا مقدس سمجھتے تھے اور ان کا سجد احترام کرتے تھے۔ لہذا ہمیں "لاندہیبیت" کے لفظ کو اسکے قدیم اور لغوی معنی میں لیتا پڑے گا۔ لاندہیب آدمی سے وہ مراد لیتا ہو گا جو گرجے نہیں جاتا۔ یہ رسم بڑی خوبصورت ہے اور میں اب اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں اور دین مسیح کے کسی فرقے کا پابند نہیں اور اس کے کڑے عقائد کو تسلیم نہیں کرتا۔

لاندہیب آدمی بن چیزوں کی نفی اور انکار کرتا ہے وہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ اب ان باتوں کی طرف آئیے جس میں ایک لاندہیب جتنی (اور میں انگریز) واقفیت کے بل پر صرف اسی قسم کے لاندہیب انسان کی بات کر سکتا ہوں اعتقاد رکھتا ہے۔ اسکا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ ہماری یہ اراضی ازبدی زندگی ہے جسکی ہمیں

ضرورت ہے اندھیں اسی سے سرزدگار ہے وہ اس زندگی کو بہت زیادہ باغزو اور
 بہت بھرپور گزارنا چاہتا ہے اس کے دل میں بارہا اس فانی زندگی کی ہر گھنٹی کا
 احساس چٹکیاں تپتا ہے مگر وہ بخوشی اس کا سا شکر کرتا ہے۔ انسان زندگی میں حسن
 اور نیکی جہاں کہیں نظر آتے اس کا دل دیکھتے ہی جھوم جاتا ہے اور نیکی کرنا اور اس کام
 سمجھتا ہے جو اپنا صلہ اور بدلہ آپ ہے۔ وہ ان پابند مذہب لوگوں کو کچھ رحمہ
 کچھ حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے جو جنت میں جانے کے لئے نیکی کرتے ہیں اور اگر انہیں
 جنت کا لالچ نہ دیا جاتے یا دوزخ سے نہ ڈرایا جاتا تو شاید ہرگز نیکی تو اب کا کوئی
 کام نہ کریں۔ اگر لامذہبیت یہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بے شمار
 "لامذہب" لوگ موجود ہیں۔ مگر انہیں خود معاذم نہیں کہہ کیا ہیں۔ گویا ان معنی میں
 آزاد خیال مذہب پرست اور لامذہب شخص ایک دوسرے سے بہت فریب میں
 شرط ہے کہ ان میں خدا کے بارے میں بحث نہ پھڑ جائے۔

مجھے مذہبی جذبے کی گہرائی کا حال خوب معلوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا
 عالم میں نہ آنے کے بغیر بھی یہ تجربہ شخص کو محال ہو سکتا ہے اور اگر یہ بات نہیں تو
 پھر یا تو عیسائیت کا دین سیکھ لے لاریا اس کی جید بری تار میں پیش کی گئی ہیں۔
 مجھے ایک بادرین اور ایک لامذہب شخص کی دو فانی زندگی میں جو فرق نظر آتا ہے وہ
 سادہ الفاظ میں یہ ہے۔

درمن عیسائی ایک عیسائی دنیا میں رہتا ہے جس پر خدا کی حکمرانی ہے۔
 اور جس کا خدا کو ہر دم خیال میں رہتا ہے اور خدا کے ساتھ عیسائی
 درمن کا ایک مستقل ذاتی رابطہ قائم ہے گویا عیسائی دنیا کا ہاں ہے جس پر ایک
 ہر بات باپ کی مستقل نگرانی قائم ہے اس کا کہ لکھا اور کردار بھی اس کے

معیار کو بھی چھو لیتا ہے جو خدا کا ایک بچہ ہونے کی حیثیت سے اس کے لئے ممکن ہے۔
 بلاشبہ یہ معیار حاصل کرنا یا اسی معیار پر ساری زندگی قائم رہنا مشکل ہے بلکہ اس معیار
 کے مطابق ایک ہفتہ تاکہ ایک دن پورا زندگی بسر کرنا بھی کٹھن ہے۔ گویا اس مومن
 کی روزمرہ کی زندگی بشریت اور قومیت دو حدود کے درمیان کا ٹھاب دیتی رہتی ہے۔
 اس سے برعکس بچہ والا لاندھیلا اس دنیا میں ایک ستم کی طرح زندگی بسر کرتا ہے
 البتہ یہ احساس دھار دینے کے لئے موجود نہیں کہ آسمان پر ایک ذاتِ عالی۔
 اس کی محافظانہ نگراں ہے اور جب نماز اور دعا کے ذریعے سے اس ذات کا رشتہ
 مجھ سے قائم ہو جائے گا تو یہ ذاتِ عالی میری ذاتی بہبود اور صلاح کی خاص نیکی
 مجموعی طور پر یہ بے چارہ ایسی دنیا میں رہتا ہے جو مومن کی دنیا کہیں کم خوشگوار
 اور کم خوش آئند ہے۔ مگر اس ستم کو وہ وقار و فائدہ حاصل ہیں جو صرف ایک
 بے یار و مددگار انسان کے حصے میں آتے ہیں۔ ضرورت سے خود مختاری اور اعتماد
 نفس رکھتی ہے اپنی حفاظت آپ کرنا سکھادیتی ہے اور اسے ہر ستم کی طرح زیادہ
 سخت کار اور سخت خیال بھی بنا دیتی ہے۔ میرے معاملے میں یہ ہوگا کہ دنیا میں خدا
 کی محبت کے بغیر جینے کے احساس بلکہ تصور ہی نے مجھے ڈرایا تھا اور بہت سے لوگوں
 کی طرح جو بدلتی شکل پر مبنی دین کے پیروں میں مجھے ہی خیال بد بارتنا رہتا تھا کہ
 اگر میرے دل میں میرے ذاتی خدا کی مستی موجود نہ ہوگی تو نہ جلتے یہ ساری دنیا نہ دبالا
 ہو جائے گی۔ اس کی وجہ خود اعتمادی اور سخت کاری کا فقدان تھا اور بس۔

خیران باتوں کے باوجود ایک مرحلہ آگیا ہے کہ ایک لاندھیلا مومن کی
 بظاہر خوش آئند دنیا کو محض بازو پٹھانوں بلکہ نیم بالغ اور خامکار دنیا کے دوپ
 میں بھی دیکھ لے۔ دین کے تصورات کی دنیا مفید اور عملی دنیا ہی مگر جب تک کہ

اعتقاد کا مڑہ آنکھوں پر پڑا ہے یہ مفید اور عملی نظر آتی ہے۔ ورنہ بھلے کی طرح یہ
 سارا کھیل ختم ہو جاتا ہے خوش اعتقادی کی یہ دنیا زیادہ نگین بھی ہے مگر اپنی رنگ
 ۶ میز کی وجہ سے ٹکوس اور سچی نہیں اس لئے بے یار بھی ہے۔ میں ذاتی طور پر
 ہمیشہ سمجھتا رہوں کہ جو چیز نگین زیادہ ہو اور اس میں ٹکوس سچائی کم ہو وہ نگین
 ہے۔ سچائی کو جاننے کیلئے ہمیشہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے چنانچہ جو کچھ ہو سو ہو ہمیں
 سچائی کو جانتا ہی چاہیے۔ نفسیاتی طور پر یہ معاملہ کیسا قاتل کے معاملے سے
 ملتا جلتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے قتل کرنے کی طاقت کی تو بہترین امتیاز یہی ہے کہ اس
 قتل کا اعتراف کرے۔ سچی کے میں کہتا ہوں کہ لازماً سب بننے کیلئے جبراً ارت و
 سمیت درکار ہے۔ لیکن ایک فوجی جبراً ہی سے بری چیز کو میرے اور خوشی سے بتوں
 کر یا جائے تو انسان کے دل سے خوف اور خطر دونوں نکل جاتے ہیں اور اسے
 مکمل ذہنی سکون حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ ذہنی سکون اس حالت کا نام ہے جس
 میں آپ نے بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا۔
 میرے دل میں جو لازماً سب چھپا بیٹھا تھا اس نے عیسائیت کو غرقہ اور عاجزی
 دونوں کی وجہ سے سمجھ دیا تھا یہ غرقہ جذباتی غرقہ تھا اور عاجزی ذہنی انکار سے
 عبارت تھی۔ مگر مجموعی طور پر میں نے عیسائیت کو غرقہ کی وجہ سے کم اور عاجزی کے
 باعث زیادہ چھوڑا۔ جذباتی غرقہ کی تھیل یہ ہے۔ پہلوگ خوش خلتی کا مظاہرہ
 کرتے ہیں اور بڑے اچھے بنتے ہیں۔ وجہ یہ کہ مذہب کے حکم ہی ہے۔ بگے اس خیال
 سے بڑی نفرت ہے۔ آخر پہلوگ محض انسان ہونے کی حیثیت سے خوش خلتی
 کا مظاہرہ کیوں نہیں کر سکتے اور اچھے بن کر کیوں نہیں دیکھا سکتے۔ ؟ نظریاتی لحاظ
 سے اسے انسان پرستی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ میرے ذہنی غرقہ کا دیکھا جو

بہشتیت ایک انسان میری ذات میں جاگزیں تھا رہا عاجزی کا معاملہ تو عرض ہے کہ جدید علوم نے ہم پر نکلیات کی پراسرار دنیا میں منکشف کر دی ہیں۔ اس کی بدولت میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ انسان خالقِ اکبر کی نظر میں اتنا ہی اہم ہے جتنا وہ اپنے آپ کو اہم سمجھتا ہے کیونکہ ایک انسان ایک فرد کی حیثیت سے اس کرہ زمین کا لکھ بچ بقدر ذرہ ہے اور نسیں۔ اس کی یہ زمین خود نظامِ شمسی کا ایک بہت ہی حقیر حصہ ہے۔ اور یہ نظامِ شمسی کل کا کائنات کے شمسی نظاموں میں ایک ذرہ سے بڑا نہیں۔ جب انسان کی ہستی کا اس کائنات میں یہ حال ہے تو انسان کی گستاخی بکبر اور شوخ چٹمی ملاحظہ ہو کہ اپنے آپ کو کتنا بڑا کتنا اہم سمجھتا ہے۔ آپ ہی فرمائیے کہ اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ مخلوق سمجھنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ اور ہمیں اس ذاتِ بکبرا کا نائب بن جانے کا کیا حق ہے۔ حالانکہ اس کی قدرت اور اس کی تخلیق کا کر وڑواں حصہ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمیں اس ذاتِ عالی کے بارے میں نظریے قائم کرتے اور حکم دگادینے کا کیا حق ہے؟

عیاںیت کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ انسان ایک فرد کی حیثیت سے برا
 اہم ہے۔ لیکن اسی عقیدے نے رفہ ترہ کی زندگی میں انسان کے دل میں جو غرور جو تکبر
 پیدا کیا ہے اس پر کسی آفتی ہے چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

میری والدہ کے خزانے میں اور تدقین سے چار دن پہلے سخت بارش ہوئی
جولائی کے مہینے میں چانگ چاؤ میں یہ موسم کا معمول ہے ڈیرہ تھا کہ یہ بارش اگر جاری
رہی تو شہر میں سیلاب آجائیگا اور خزانہ اسی طرح رکھا جائیگا۔ خزانہ میں مرنے
والے لوگ شنگھائی سے آتے تھے اور اگر تدقین میں زیادہ دیر ہوتی تو سب کا
چم نہ بھول جاتا اور سب کو گرفت ہوتی میری ایک رشتہ دار خاتون جو بڑی کرڈھی

عورت تھیں ہوں۔ مجھے خداوند سیوع پر بھروسہ ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے! چنانچہ انھوں نے دعائیں مانگیں اور بارش بند ہو گئی۔ ظاہری طور پر بند ہو گئی۔ ظاہری طور پر اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ ایک چھوٹا سا عیسائی خاں وان اپنے ایک مہر حرم عزیز کو آرام سے پتھر خاک کر سکے لیکن اس اعتقاد کے تحت میں جنہ بہید نظر آتا تھا کہ بصورت دیگر خدا شہر بیاہنگ چائے کے ہزاروں باشندوں کو بڑی بے پرواہی سے سیلاب کا غم بننے دیتا مگر اس نے ان ہزاروں باشندوں کو اجل کا قسم سننے سے بچانے کے لئے بارش بند نہیں کی بلکہ بارش محض اس لئے بند کی گئی کہ ایک گھرانے کے چند افراد کو خزانے اور تینوں میں نیکایف ہوتی میرے نزدیک یہ اسبی خود غرض ہے جس کی مثال نہیں ملتی اور میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خود غرض بندوں کے لئے یہ کچھ کرے گا۔

دوسری مثال ایک عیا کی پادی کی ہے اس نے اپنی سوانح لکھی اور قسارہ مطلق کی قدرت کے کرشمے بیان کرنے کے سلسلے میں بہت جگہ یہ ثبوت دیا تھا کہ اس کی ساری زندگی میں خدا کا ہاتھ کار فرما رہا ہے۔ ایک ثبوت یہ تھا کہ میں نے ۵۵ عیادوں کے ڈالر جمع کئے تاکہ اس قسم سے امریکہ جا سکوں۔ آخر وہ دن آیا تو اس دن خدا نے سارے کی شرح مبادلہ کم کر دی اور مجھے خدا کے ایک اہم بندے کو آسانی سے زیادہ دیر پہلے ہو گیا۔ اب فرمائیے کہ شرح مبادلہ کم ہو جانے سے اس بھلے مانس کو زیادہ سے زیادہ بیس ڈالر کا فائدہ ہوا ہو گا مگر خدا نے اسے دس بیس ڈالر کا فائدہ پہنچانے کے لئے پیرس اور لندن اور نیویارک کی کرنسی مارکیٹ سے بالاکری کرنسی کے ہزاروں بیرونیوں کا کاروبار ختم کر دیا۔ صرف اس لئے کہ اس کے اس خاص انعام بندے کو دس یا بیس ڈالر کا فائدہ ہو جائے یہ بھی یاد ہے

کہ خدا کی عظمتوں کے گن گانے کا طریقہ عیسائی پادریوں اور عام عیسائی دنیا میں بڑا عام ہے۔

آپ نے دیکھا، انسان جس کی عمر زیادہ سے زیادہ روایتی لحاظ سے "تین بیسی اور دس سال" قرار دی گئی ہے کتنا مشکل کتنا خود پسند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسانیت مجموعی طور پر کسی نمایاں پادری سے اہم تاریخ کی بھی ملک ہو مگر انسان ایک فرد کی حیثیت سے تو بالکل بے پایہ ہے۔ سرتنگ ہونے ٹھیک کہا، انسان کی مثال یہ ہے کہ ایک بے کراں سمندر میں ایک دانہ یا ایک سیا کڑا جو صبح کو پیدا ہوا اور شام کو مر بھی گیا اس کائنات کے مقابلہ میں اس کی زیریت، اس کی ہستی بس اتنی ہے۔ اس پر بھی عیسائیت کے پرو عاجزی اور فروتنی سے کام نہ لیں گے وہ اس حقیقت سے مطمئن نہ ہوں گے کہ زندگی کا یہ بڑا دریا مجموعی طور پر جادواں ہے اور وہ اسی دریا کا ایک قطرہ ہیں۔ یہ دریا ازل سے لبیک طرف برابر بہہ رہا ہے ایک ایسے چشمے کی طرح جو ایک بہت بڑے سمندر میں گر کر اپنی ہستی بدل دیتا ہے اور یہ ہستی اس سمندر کے وجود میں قائم بھی رہتی ہے۔

ذرا غماظ ہو کہ مٹی کا برتن کھارے پوچھا ہے مجھے تم نے یہ شکل کیوں بخشی اور مجھے اس طرح کیوں بنایا کہ میں ٹوٹ جاؤں؟ مٹی کا برتن اس بات پر مطمئن نہیں کہ جب وہ ٹوٹ جائے گا تو اپنے مجھے اپنی قسم کے کچھ چھوٹے چھوٹے برتن (بچے) چھوڑ جائے گا۔ انسان کو اتنا شان دار اتنا کیرت انگیز جسم عطا کیا گیا ہے مگر انسان اس پر مطمئن نہیں۔ وہ اسی نالی جسم سے تنگ ہے۔ وہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ اس لئے وہ خدا کو جین سے نہ بیچنے دیکھا وہ ضرور نمازیں پڑھے گا دعائیں مانگے گا، اس قادر مطلق سے ہر روز کچھ نہ کچھ مانگتا

ہی رہے گا، مطمئن کبھی نہ ہو گا، امتاعت نہیں کرے گا۔
 ایک چینی نامل کا ذکر ہے کہ بدھ مت پر اس کا اعتقاد نہیں مگر اسکی
 والدہ بڑی مکر بدھ تھی۔ دن میں ہزار بار ہاتھ تباہ کے نام کا دھیفہ پڑھتی اور
 ثواب حاصل کرتی۔ مگر وہی ہاتھ تباہ کا نام لیتی بیٹا فوراً پکارتا "اماں بی۔
 فاسینے۔" ماں کو غصہ آجاتا۔ اور وہ تنگ آجاتی۔ اس پر ایک دن بیٹے نے
 کہا "اب آپ دیکھ لیجئے کہ میں ایک دفعہ آپ کو پکارتا ہوں تو آپ چڑھ جاتی ہیں تپ
 جاتا کو دن رات میں ہزار بار پکارتی ہیں۔ اگر وہ واقعی سن لیں تو انھیں کتنی کوفت
 ہو!"

ان باتوں کے جواب میں پھر اپنی کہانی کی طرف لوٹتا ہوں میرے باپ
 دونوں سخت پابند مذہب عیسائی تھے۔ میرے والد جس طرح کھڑے سے پہلے شام
 کی دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسے سن لینا ہی کافی تھا۔ میں بڑا حساس مذہبی خیالت کا بچہ
 تھا۔ ایک پادری کے رٹے کی حیثیت سے مجھے مشنری سکولوں کی تعلیم کی تمام سہولتیں
 میسر آئیں ہیں۔ اس طریقہ تعلیم کی خوبیوں سے بہت فائدہ اٹھایا اور اس کی
 کمزوریوں سے نقصان بھی پایا۔ اس سے جو فائدے حاصل ہوئے ان کے لئے
 میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اور جہاں تک اس کی کمزوریوں کا تعلق ہے ان کا مقابلہ
 کرنے کے لئے میں نے اپنے دل کی قوت سے جدوجہد کیا۔ کیونکہ چینی فلسفے کی رو سے بڑی
 ادرا بھی تقدیر کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز ایک سی ہے۔

والدین نے مجھے چینی تھیٹر دیکھنے سے منع کر رکھا تھا چین کے بھائیوں کے
 عوامی گیت سننے کی بھی مجھے اجازت نہ تھی۔ میری زندگی چین کی عظیم عوامی روایات
 اور اس کی دیومالا سے بالکل الگ تھلک تھی۔ بڑا ہو کر جب میں ایک مشنری کالج

میں پہنچا تو جو تھوڑی دیر بعد کلاس کی چینی زبان میرے والد نے مجھے پڑھائی تھی اُسے بھی طاق پر رکھ دیا گیا۔ ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ اس طرح میں بالکل مغربی انداز کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی قومی روایات سے اس طرح روستا میں ہوا جن طرح کوئی مغربی شخص مشرق کے عجائبات کو تازگی خیال اور دل انبساط سے زندگی میں پہلی بار دیکھتا ہے۔ اپنے کالج کے دنوں میں میں نے جو کچھ لکھا وہ انگریزی فلم (فائنل سین) سے لکھا اور چینی زبان لکھنے کے لئے جو مؤلفم چاہتے ہیں نے بلوغ کے زمانے میں اور جوانی تک اس کی شکل نہ دیکھی بڑی خوش نصیبی ثابت ہوئی اس کی بدولت مشرق کے ذہن اور اس کے کارناموں کی تازگی میرے لئے برقرار رہی بلکہ ایک لحاظ سے میں ان روایات سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے بالکل تیار ہو چکا تھا۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ اہلی کا آتش فشاں پہاڑ دس سووی آس ہزاروں برس پہلے ایک شام اپنا لادانہ اگلے تو یومی آئی کا شہر تباہ نہ ہوتا مگر اس لادے نے شہر یومی آئی کے تمام آثار اپنے خلاف میں محفوظ رکھے حتیٰ کہ آج ہمیں لادے کی تہ ہٹانے پر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یومی آئی میں جو گاڑیاں چلتی تھیں ان کے پیسے کیسے تھے اور پیسوں کا درجہ بانی فاصلہ کیا تھا کیونکہ ان گاڑیوں کے نشانات لادے کی تہ سے عین بعین آوازہ برآمد ہوتے۔ میرے لئے کبھی مشنری کا سچ کی تعلیم آتش فشاں پہاڑ دیے سووی اس کا لادانہ ثابت ہوئی۔

مجھے تلخ یہ تھی کہ سوچنا خطرناک چیز ہے بلکہ غور و فکر کا تعلق شیطان سے ہے میرے بلوغ کا زمانہ جو کالج کی تعلیم کا زمانہ تھا میری عمر کا بہت زیادہ نہیں دو تھا مگر اسی دور میں ایک کشمکش بھی جاری تھی یہ کشمکش میرے دل و دماغ کے درمیان برپا تھی۔ میرا دل عیسائی زندگی کے حسن اور پاکیزگی کا متوالا تھا اور دماغ ہر چیز کی تہ

نیک پہنچنے کے لئے دلیلوں اور منطقی کاربہ تھا مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس دور میں
 مجھے وہ روحانی آؤینا وہ مالوں و محسوس نہ ہوئی جس نے کونٹ و سٹاک کی جیسے
 حکیم کو قریب سے خود کشی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک مکمل مسیحی
 سمجھتا تھا جس کے حقائقات میں کوئی بل کٹنا پھیرنا تھا۔ بس میں ذرا از نو خیال زیدہ
 تھا اور دنیاویات کے اصول و ذرا کم تسلیم کر سکتا تھا تاہم کچھ بھی ہو میں ہر وقت عیسائیت
 کے اصل اصول یعنی حضرت عیسیٰ کے پہاڑی کاٹھے خطبے پر ہمیشہ تکیہ کر سکتا تھا اسکا
 حسن و مالیکرا اور گہری سچائی ہر وقت میرے لئے ڈھارس بن سکتی تھی اور سچی عیسائیت
 کے اس داخلی شعور نے میری بہت بند بانی اور مجھے قوت بخشی۔

لیکن مذہبی عقائد سے میرا ایمان اکٹھا جابجا تھا پہلے پہل اسطی اسطی باتیں
 ناگوار گزریں۔ مذہبی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ پہلی صدی عیسوی میں حضرت مسیح بھی زندہ
 اپنی قبر سے اٹھیں گے اور ان کے پیغمبر ایسا ہی وغیرہ ابھی جی اٹھیں گے۔ مگر یہ
 بات نہ ہوئی۔ اس پر بھی مسیح کے زندہ قبر سے اٹھنے کا عقیدہ جوں کا توں وجود
 نہ تھا اسی ہی باتوں پر مجھے شک پیدا ہوا۔

پھر میں دنیا سے کلیں میں گیا۔ گویا اب میں تقدس سے محروم فساد نہیں
 سانس رہا تھا۔ اس جواہریت میں آکر میں نے دوسرے عقائد کا بخور سنا
 کیا۔ مثلاً میں نے یہ پڑھا کہ علماء کو گنہ گاری مریم کے مسیح کو جنم دینے پر بھی شک ہو اور
 بہت سے امریکی دین عالم اس بات میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ مجھے یہ پڑھ کر
 غصہ آیا۔ کیونکہ چینی عیسائیوں کو یہ یقین تھی کہ براہِ جون دھرا اس عقیدے کو مان
 لیں ورنہ انھیں پتھر نہ دیا جائے گا۔ اور اسی کلی کے غیر ملکی علماء کو اتنی آڑو
 تھی کہ وہ اس عقیدے کو محض نظر سمجھ سکیں اور اس پر بحث نہ کر سکیں۔ مجھے یہ بتا بڑی

غیر مخلصانہ معلوم ہوئی۔

دینیات کی بے مقصد کوششوں کی مزید تعلیم کے بعد میں اب اس ذمہ داری سے آزاد محسوس کرنے لگا کہ ان مذہبی مباحث اور بے مقصد علمیت کو نجد کی نظر سے دیکھیں نتیجہ یکدم میں امتحانات میں اچھا ثابت ہوا میرے پرنسپل کا خیال تھا کہ میں عیسائی پادری بننے کے لئے فطری طور پر لائق نہیں۔ اور ہمارے لائٹ پادری نے مجھے کہہ دیا کہ یہ کام تمھاری بس کا نہیں، بہتر ہو گا تم کا رُج چھوڑ دو۔ وہ مجھ پر اپنی تعلیم ڈالنے کرنا نہ چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی ہی بات ثابت ہوئی۔ اگر میں دینی تعلیم جاری رکھتا اور فضیلت کی سند لے کر پادری بن جاتا تو آگے چل کر اپنے ساتھ دریا ستاری نہ بہت سکتا اور اپنے آپ کو ہر قدم پر دھوکے دیتا رہتا۔ لیکن "نجات" کی بنیادوں پر پڑی کہ دینیات کے عالم کے عقائد تو کچھ اور ہوتے تھے لیکن عام عیسائی سے کچھ اور عقائد پر چلنے کا حلف لیا جاتا تھا اس فرق ہی نے مجھ میں ایسا احساس پیدا کیا جسے "نجات" کے قریب قریب ایک احساس قرار دیا جاسکتا ہے۔

اس وقت تک میرا یہ خیال سچہ ہو چکا تھا کہ عیسائی علماء ہی عیسائی دین کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ وہ سخت عقائد پر ہیں میرے سامنے بار آتی تھیں اور میں ان پر غلبہ نہیں پاسکتا تھا ایک طرف تو یہ بات تھی کہ عیسائی عالموں نے عیسائیت کے دین کی تعمیر اس سیب (دانہ گندم؟) کی بنیاد پر رکھی ہے مگر کبھی تھی جسے آدم نے جنت میں چکھ لیا تھا وہ تھے تھے کہ اگر آدم یہ سیب نہ کھاتے تو گناہِ ادب کا جرم نہ ہوتا۔ اور اگر یہ کُذا نہ ہوتا تو نجات اور شفاعت کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ اس سطور کے

تمام اسرار مجھ پر واضح تھے۔ چاہے سب کا مطلب کچھ بھی لیا جائے مگر اس عقیدے پر عین اسی طرح خود مسیح کی تعلیمات تھیں جنہوں نے اپنے رب کی تعلیم پر لیا تھا۔ آخر آدم سے اس گناہ اولین کا نام نہ لیا تھا۔ نہ کبھی نجات شفا عت کا ذکر کیا تھا۔ خیر کچھ بھی ہو اب گناہ اولین سے اس احساس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ نہ اب اس پر اعتقاد رہا۔ اب میں جانتا ہوں کہ اگر خدا کو مجھ سے میری ماں کے تقابلی میں آدمی محبت بھی ہے تو وہ مجھے بے غرض میں نہ ڈالے گا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو میرا نور اور میرا ادراک مجھے بتاتا ہے اور میں کسی مذہب کی خاطر اس حقیقت کو چھٹا نہیں سکتا۔ خیر۔ اس سے بھی زیادہ ایک اور مضحکہ خیز قصہ ہے۔ اور وہ یہ تھا کہ خبت میں آدم دھوا دھواں نے صرف ایک سیب (دائے گندم) کھایا تو خدا اتنا ناراض ہوا کہ اس نے اس لغزش کی پاداش میں آدم دھوا کی اولاد کو نسل در نسل زمین پر مہینے اٹھانے کی سزا دیدی۔ مگر آدم دھوا کی اسی اولاد نے جب خدا کے بچے حضرت یسوع کو قتل کر دیا تو اتنا خوش ہوا کہ اس نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ چاہیں اس مسئلے کے بارے میں کوئی دلیل پیش کریں یہ بھوٹ لگے تو مضحکہ نہیں ہو سکا اور یہی وہ خیر تھی جو اس زمانے میں دل کو کھائے جاتی تھی۔

تاہم کالج سے ڈگری لینے کے بعد بھی میں ایک پرجوش عیسائی تھا اور میں پکننگ کے ایک غیر مسیحی کالج میں اتوار کو دنیا کی لکاسین منعقد کرنی شروع کر دیا۔ اس پر میرے ساتھیوں کو کچھ کوفت بھی ہوئی۔ مگر میں نے اپنے جذبے کی دھن میں کچھ پرواہ نہ کی اس دنیا کی جماعت کا سب کچھ مجھے معلوم تھا جب کہ میں نے یہ سچ پر بھی جینی پتوں کے سامنے ولادت مسیح کے وقت خستوں کے روحانی نعموں کی کہانی سنائی پتی تھی کیونکہ اس کہانی پر خود میرا کوئی اعتقاد نہ تھا۔ تاہم میں نے

ہر شک کو دلیل سے دبر کر لیا اور میرے دل میں صرف مذہب کی محبت خودی
باقی رہ گئے۔ اور خدا کے لئے ایک چاہت سی محسوس ہونے لگی جس سے میرا دل کو سکون
اور مسرت مل گئی۔ یہ خیال بھی آئے لگا کہ اگر یہ محبت میرے دل میں پیدا نہ ہوتی تو میرے
دل کو سکون اور مسرت دینا اسے محروم رہنا پڑتا اور میں ان کے بغیر شیعوں
کی طرح دنیا میں بھٹکتا پھرتا۔

آخر میری نجات کا دن بھی آگیا۔ ایک دن ایک ساتھی استاد سے بحث
کے دوران میں میں نے کہا "اگر خدا کا وجود نہ ہوتا تو لوگ نیکی کرنا چھوڑ دیں اور دنیا
تہ فوالا ہو کر رہ جائے۔"

میرا ساتھی کنفیوئشنس کا پیر تھا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولا ہمیں نیکی اور
اچائی کی زندگی خدا کے لئے نہیں بلکہ صرف اس لئے گزارنی چاہیے کہ ہم اچھے انسان
ہیں۔ بس! "

انسان کے شرف اور اس کی خوداری کا یہ حوالہ اسی چیز تھی جس نے عبدالمست
کے ساتھ میرا آخری تالا بھی توڑ دیا پھر میں وہ کچھ ہو گیا جسے کبھی لائڈمب سا بھی
"لمحہ کبھی بے دین" کہا جاتا ہے۔

اور آج مجھ پر یہ ساری بات کھل چکی ہے اب میں جانتا ہوں کہ کیا
کیوں ہوا وہ یہ ہے کہ غرب عالم میں جس شخص کو "کافر" قرار دیا جاتا ہے اس کے عقیدہ
کی دنیا ایک سادہ دنیا ہے۔ یہ دنیا کوئی دعویٰ نہیں کرتی کوئی دلیل کوئی حجت شرعی
پیش نہیں کرتی کیونکہ اسے اسکی ضرورت نہیں ہوتی یہ زندگی کی نعمتوں کو زندگی ہی کی
مدد اور زیادتی دل نشین اور دلکش بناتی ہے۔ نیکی کا جواز اس کے نزدیک ہر
کہ نیکی کرنے کے لئے کسی جواز کسی بھانے کی ضرورت ہی نہیں اور نیکی کرنے کا اس

بہتر جزا دلی ہی نہیں۔ سکتا۔ یہ عقیدے کسی انسان سے یہ نہیں کہتے کہ تم نیکی کر دو۔
 تمھاری سزا ہوگی یا نیکی کرنے کی جزا ہوگی۔ ایسے مفروضات اس دنیا سے کوئی
 واسطہ نہیں رکھتے۔ اس دنیا میں گناہ و نجات اور صلیب کوئی چیز نہیں۔ دوست و دشمن آخرت
 کچھ نہیں۔ پھر مابھی نہیں کہ انسان آپس میں بھائی بھائی بن کر اس لئے رہیں کہ یہاں
 پر ایک تیسرا فرقہ (خدا) ہی جاتا ہے۔ یہ تمام عقیدے اب کھٹے ہوئے
 ہیں۔ منطق ان کا سیدھا اور بالواسطہ ثبوت دینے سے عاجز ہے۔ تبہ دین کی
 یہ دنیا صرف سیسہ اور سادہ باتوں سے عبارت ہے کیونکہ اگر کوئی شخص یہ بات تسلیم
 کرے کہ نیکی کرنا اپنا جواز آپس سے تو پھر نیکی کی زندگی گزارنے کے لئے مذہب کے
 جتنے الغامات کے لالچ دے سکے ہیں وہ اس کے لئے بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتے
 ہیں۔ انسان اور انسان کے درمیان محبت، آخری اور قطعی حقیقت بھائی چلے
 ہم میں صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ انسان کو ہم پائی نظروں سے دیکھیں اور
 یہ باہمی جامعیت آسمان پر بسنے والے تیسرے فرقہ (خدا) کے دوسرے ہر ایک
 قدرتی اور عام جذبہ ہو۔ مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ عیسائیت و اخلاقیات کو غیر ضروری
 اور پریشانی کا باعث بنا دیا ہے گناہ کو ایسی خرابیوں کا باعث بنا دیا ہے جسے دیکھ کر کسی
 کی رال ٹپکتے اور وہ اسے بالکل فطری اور موزوں کام سمجھے۔ اس کے برعکس
 کفر بھی وہ چیز ہے جو مذہب کو دنیاوی اور اہلیات کے چکر سے جھڑا سکتا ہے
 اور مذہب میں پھر سے اعتقاد کا حسن اور سادگی اور جذبہ کی گہرائی کا رستہ
 پیدا کر سکتا ہے۔

اب میں اس حقیقت کو بآگیا ہوں کہ عیسائیت کی پہلی دوسری اور تیسری
 صدیوں میں دنیاوی کی ایسی ابھرنیں پیدا ہوئیں کہ حضرت عیسیٰ کا وہ شہر چھوڑ کر

اب پھر بے یقینی اور کفر کو لوٹ چلے "اہام" سے منکر ہو جائے تاکہ ایک بار پھر اس کا ذہن اس عیسائیت کو قبول کر سکے جو ابتدائی اور پہلی تھی اور جو میرے نزدیک زیادہ تسلی بخش مذہب ہے۔

گویا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ "کافر" کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ وہ اسی حد تک۔ لاندہب ہے کہ اہام کی کسی خاص قسم اور نوع پر اعتقاد نہیں رکھتا۔ مگر اُسے خدا پر ہمیشہ یقین ہوتا ہے۔ وہ اس اعتقاد کو زبان پر نہیں لاتا، مبادا لوگ کچھ کچھ مطلب کہاں پس چین میں جتنے لاندہب اور کافر لوگ ہیں سب کے سب خدا پر کامل اعتقاد رکھتے ہیں۔ چینی ادب میں خالق کے لفظ سے بار بار واسطہ پڑتا ہے مگر قریشی کہ چینی مذہب بڑی دیانتداری سے خالق کائنات کو مجیدوں کے پردوں میں چھپائے دیتا ہے اور اس خالق کے لئے اپنے دل میں عظمت تقدس اور قوت کے جذبات بھی رکھتا ہے۔ یہی جذبات اس کے لئے کافی ہیں۔ مگر چینی لاندہب اس اعتقاد سے ساتھ ساتھ اس کائنات کے بے پایاں حسن ستاروں کی راسخاں خوشیوں کائنات کی ان گنت چیزوں میں صناعتی کے خیال اور درجہ انسانی شے دکانا بھی اتنی بڑی شور رکھتا ہے تو یہ شور کبھی اس کے لئے اطمینان کا باعث ہے۔ وہ موت کو اسی طرح (ایک حقیقت) کے طور پر قبول کرتا ہے جس طرح سادہ لوگ آلام کو چھاپ سہنا چاہیے اور اور دکھ دے کے مقابلے میں یہ سوچتا ہے کہ ہمیں زندگی کی سی بڑی نعمت ملی ہے، تازہ ہواؤں اور پہاڑوں کی صاف چاندنی جیسے گراں بار فطرتی عطا ہو ہیں اس لئے شکایت کرنے کی کیا بجا کش ہے لہذا وہ دکھ درد کی شکایت نہیں کرتا۔ خدا کی رضا کے آگے سر جھکانا اس کے نزدیک مذہب کی پابندی اور تعوی ہے۔ اور وہ اس تسلیم و رضا کو ملحد قانونِ فطرت پر عمل کرنا کا نام دیتا ہے اگر خالق

کائنات کی رضا یہ ہے کہ وہ ستر سال کی عمر میں مر جائے تو وہ نبی خوش ستر برس کی عمر میں اپنی جان، جانِ آفریں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اسکا یہ بچہ اعتقاد ہے کہ دنیا میں دیر ہے اندھیر نہیں اور تقدیر خداوندی کا چکر برابر چلتا رہتا ہے ایک جگہ قائم نہیں رہتا۔ اس لئے دنیا میں کوئی ظلم، کوئی نا انصافی، مستقل لغت بن کر نہیں رہتی اپنے وقت پر مٹا ہی جایا کرتی ہے۔ اور اس لئے جو کچھ اُسے تیر ہے وہ خدا سے اس زیادہ طلب نہیں کرتا۔

باب چہار دہم سوچنے کا فن

- ۱۔ سوچ میں انسانیت پرستی کی ضرورت
- ۲۔ عقل سلیم کی طرف واپسی
- ۳۔ معقولیت

۱۔ سوچ میں انسانیت پرستی کی ضرورت

سوچنا سائنس نہیں، آرٹ ہے۔ چینی اور مغربی علمیت میں بڑا فرق اس بات کا بھی ہے کہ اہل مغرب میں علم کی کسی شاخ یا شعبے میں مہارت حاصل کرنے کا رواج تو ہے لیکن ان کے غور و فکر، ان کے علم میں انسان پرستی کا شائبہ نہیں۔ ادھر صین کا یہ حال ہے کہ سارا زور زندگی بسر کرنے کے معاملوں اور مسئلوں پر دیا جاتا ہے، اور کوئی علم کسی الگ سائنس کی حیثیت سے موجود نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے علوم میں بھی ”سائنسی“ انداز کا غور و فکر در آیا ہے۔ ان میں بھی تخصیصی مہارت کی چھاپ آچلی ہے اور سائنسی یا نیم سائنسی انتشارات کا زور بندھ رہا ہے۔ میرا مطلب اس سائنسی غور و فکر سے نہیں جو صحیح معنی میں سائنسی ہو۔ میرا مطلب اس لفظ کے استعمال سے وہی ہے جو آجکل کے عام معنی سے آشکار ہے۔ کیونکہ سچا سائنسی غور و فکر، عقل سلیم اور سوچھ سے اور خاص طور پر انسان کی قوت تخیل سے کسی صورت الگ نہیں کیا جاسکتا۔ ادھر آجکل کے ”سائنسی“ تفکر کا حال یہ ہے کہ یہ اپنے اصول اور طریقے اور حدود میں بحد منطقی، نہایت غیر جانبدار اور بے حد خصوصی ہو چکا ہے۔ گویا مشرق کی علمیت اور مغرب کی علمیت میں جو فرق ہے وہ اصل میں منطق اور فراست کے بنیادی تضاد پر ختم ہوتا ہے۔ اگر منطق کو سمجھ بوجھ یا فراست سے محروم کر دیا جائے تو منطق انسانی چیز نہیں رہتی۔ ادھر فراست اور سوچھ بوجھ سے اگر منطق کو کوئی واسطہ نہ رہے تو وہ فطرت کی نیرنگیوں کے

اسرار سمجھنے کے قابل نہیں رہتی —

چینی ادب اور فلسفے پر نظر دوڑائیں تو ہمیں ایک بات نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ یہ کہ چینی لٹریچر میں سائنسی علوم نہیں ہیں، انتہا پسندانہ نظریے بھی نہیں اور فلسفے کے ایسے دستان بھی نہیں جو ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف یا متضاد ہوں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ چین کی ازلی فراست نے اور چین کی معقولیت نے نظریہ بازی اور کٹر اصول نوازی کا جھگڑا ہی ختم کر رکھا ہے۔ اس موقع پر شاعر لوجوچی کی مثال سے بات واضح ہو جائیگی کہ اس کی طرح ہر چینی اہل علم، کنفیوشس کے دین سے اپنے سمجھاؤ کو ٹھیک کرنے کا کام لیتا تھا، بودھ مت کے ذریعے سے اپنا دل صاف کرتا تھا، پھر تاریخ اور مصوری، پہاڑوں اور دریاؤں سے اور شراب، موسیقی اور شہر سے اپنی روح کو سکون دیتا تھا۔ گویا وہ اس دنیا کا باسی ہوتے ہوئے بھی اس دنیا سے ملوث نہ تھا۔

اس صورت میں چین کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں کوئی شخص شدت سے غور و فکر میں الجھنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ہر شخص زندگی بسر کرنیکی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ اس سرزمین میں خود فلسفہ بھی معمولی سمجھ بوجھ کی سادہ سا چیز بن جاتا ہے۔ جسے بڑی آسانی سے ایک موٹی کتاب کے صفحات میں یا اتنی آسانی سے دو مصرعوں کے ایک شعر میں بھی بند کیا جاسکتا ہے۔ چین کی سرزمین میں فلسفے کا کوئی نظام موجود نہیں۔ اور دین معنی میں کوئی منطق، کوئی تصوف یا ابعاد الطبیعیات، اور بھی اصطلاحات کا کوئی انبار موجود نہیں۔ اس سرزمین میں اہل مدرسہ کی تنگ نظری اور ملائیت نہیں علمی یا عملی تعصبات یا تشدد کا وجود نہیں۔ ایسی اصطلاحات موجود نہیں جنکی حیثیت محض تصوری یا تجریدی ہو۔ ایسے لفظ نہیں جو بڑے بڑے

اور لیے لیے ہوں۔ اس سرزمین میں کوئی میکانیکی قسم کی عطیعت پرستی پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر شخص کو اس چیز سے بڑی نفرت ہے۔ جسے جدید فلسفے نے ”منطقی ضرورت“ کا نام دے رکھا ہے۔ چین کی سرزمین کاروبار میں، وکیلوں سے پاک ہے اور فلسفے میں منطقیوں کا وجود نہیں رکھتی۔ یہاں فلسفے کے تفصیلی نظام تو رائج نہیں لیکن زندگی کے بارے میں ایک گہرا اور شدید احساس ضرور ہے۔ چین میں کوئی کانٹ، کوئی ہیکل نہیں۔ وہاں صرف انشا پر داز ہیں، معقولوں اور مثالی کہانیوں کے مصنف ہیں۔ بدھ مت کی پہیلیوں کے مفسر اور متاؤ کی کہانیوں کے شارح موجود ہیں اور بس۔

مجموعی طور پر چین کا لٹریچر چھوٹی چھوٹی نظمیں اور چھوٹے چھوٹے مضامین کی شکل میں نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے۔ اس شخص کو یہ ذخیرہ واقعی ناقابل اختتام معلوم ہوتا ہے جو انہیں پسند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن یہی نظمیں اور یہی مضامین رنگارنگی اور تنوع سے اتنے بھرپور ہیں، بطرح فطرت کا کوئی نظارہ بے پایاں حسن کا مالک ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسے انشا پر دازوں اور خطوط لکھنے والوں کی کمی نہیں جو زندگی کے بارے میں اپنے احساس کو ایک مختصر سی عبارت یا زیادہ سے زیادہ تین چار سو لفظوں کے ایک مضمون میں لکھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ مضامین عام مغربی اٹروں کے جواب مضمونوں سے بھی مختصر ہوتے ہیں۔ انہیں وقتی تحریروں، خطوط، روزناموں، ادبی حاشیوں اور باقاعدہ مضامین میں کہیں تو قسمت کی بے رحم گردشوں کا ذکر ملے گا، کہیں کسی ایسی عورت کا ذکر ہوگا جس نے پاس کے گاؤں میں خودکشی کی تھی اور کہیں بیمار کی پر لطف دعوت یا برف کے کسی جشن یا چاندنی میں کشتی کی سیر کے تذکرے بھی مل جائیں گے۔ انہیں ایسی شام کا بھی ذکر ہوگا جب باہر سخت طوفان

آ رہا تھا اور لکھنے والے نے وہ شام ایک مندر میں گزاری تھی اور وہ گفتگو بھی لکھی ہوگی۔ جسکی وجہ سے یہ شام اسکے ذہن میں محفوظ رہی۔ چینی ادب میں ہمیں ان گنت انشا پرناز ایسے ملیں گے جو شاعر بھی ہیں۔ ایسے شاعر بھی ہیں جو انشا پرداز بھی تھے مگر جنہوں نے کبھی پان سات سو الفاظ سے زیادہ لمبی چیز لکھی ہی نہیں۔ اور اسی مختصر سے پیمانے میں، بلکہ کبھی تو ایک مصرعے میں زندگی کے مکمل فلسفے کا بخوبی پیش کردہ ہے۔ بس اسی وجہ سے چین میں فلسفے کے دبستان اور فلسفے کے نظام رائج نہ ہو سکے۔ چین میں ذہنی صلاحیتوں کو معقولیت پسندی اور دس سے بھی زیادہ منطکرانہ احساس گرفت میں رکھتا ہے اور یہ ہے کہ چین میں ذہن اور عقل پر اعتماد بھی کم ہی کیا جاتا ہے۔ یہ جتانے کی ضرورت شاید نہیں کہ منطقی صلاحیت انسانی ذہن کا نہایت لا جواب ہتھیار ہے۔ اور اسی وجہ سے سائنس نے اپنی تمام فتوحات حاصل کی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ مغرب میں انسانی ترقی کی باگ ڈور بنیادی طور پر اب بھی عقل سلیم ہی کے ہاتھ میں ہے اور اس پر تنقیدی جوہر کا مکمل بھی چلتا ہے جو منطقی جوہر سے عظیم تر ہے۔ منطقی جوہر وہ چیز ہے جسے مغرب میں انسانی تفکر کی معراج خیال کیا جاتا ہے۔ یہ تسلیم کر لینا بھی چنداں ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ چین کی نسبت مغرب کا تنقیدی شعور کہیں زیادہ بیدار ہے، لیکن منطق کی خرابی کا ذکر کرتے ہوئے میرا اشارہ مغربی تفکر کی ایک مخصوص کمی کی طرف ہے۔ یہ تسلیم کہ منطق میں بھی خوبیاں ہیں۔ اور میرے نزدیک جاسوسی اور سراغ رسانی کی کہانیوں کو مغرب نے جو ترقی دی ہے وہ مغرب کے منطقی ذہن کی ایک بڑی دلچسپ پیداوار ہے۔ ادب کی یہ صنف چین میں کسی عنوان رائج نہ ہو سکی، نہ ترقی کر سکی، لیکن میرا مطلب صرف اس قدر ہے کہ منطق پر زیادہ توجہ دینا اور اسی کو ہر بات کی بنیاد سمجھنا یا تفکر کو منطق کا غلام بنادینا ایسی چیز ہے جس میں بہت سے عیب ہیں۔

مغربی علمیت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کے لوگ علم کے کسی خاص شعبے میں خصوصی مہارت حاصل کرتے ہیں اور اس طرح انسانی علم کو مختلف شعبوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ منطقی فکر اور خصوصی مہارت کی حد سے بڑھی ہوئی فنی اصلاح کی اہم کار کا شاخسانہ یہ ہے کہ موجودہ تہذیب نے فلسفے کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اسی تہذیب میں سیاسیات اور اقتصادیات کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ عام آدمی فلسفے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ حد تو یہ ہے کہ اس غلطی پر اس کا ضمیر اسے کوئی ملامت نہیں کرتا۔ جدید تہذیب میں عام آدمی بلکہ ایک تعلیم یافتہ آدمی کا خیال یہ ہے کہ فلسفہ ایک ایسا "مضمون" ہے جس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے۔

جدید تہذیب کا یہ عجیب کرشمہ ہے کہ فلسفہ جسے انسان کے سینے اور انسان کے جینے کے ساتھ اتنا فری ریلٹ ہونا چاہئے اب انسانی زندگی سے اتنا دور ہو چکا ہے۔ یونانیوں اور رومنوں کی تہذیبوں میں یہ حال نہ تھا۔ نہ بھی چین میں یہ اندھیرا ہوا تھا کیونکہ چین میں ہمیشہ سے زندگی کا مشاہدہ اور مطالعہ (فلسفہ) اہل علم کا خاص شغل رہا ہے۔ اب جو فلسفے کو طاق پر بٹھا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جدید زمانے کے لوگوں کو جینے کے مسائل سے دلچسپی نہیں رہی (اور یہی فلسفے کا اصل موضوع ہیں) یا ہم فلسفے کے اصلی تصور سے بہت دور ہٹ گئے ہیں۔ جدید زمانے میں علم کا احاطہ اتنا وسیع ہو گیا ہے اور علوم کچھ شعبے (اپنے اپنے خصوصی ماہرین کی شدید نگرانی میں) اتنے بڑھ گئے ہیں کہ فلسفہ اب انسانی علوم کا سردار نہیں رہا۔ اب یہ ایک ایسا علم رہ گیا ہے جس میں کوئی شخص خصوصی مہارت حاصل نہیں کرتا۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ فلسفے کے فابریکوں کو اقتصادیات کے پروفیسروں کے لکچر سننے کیلئے خاص طور سے اجازت

دی جاتی ہے۔ فلسفہ جو انسانی علوم کا سرناج تھا۔ اب طوائف الملوکی کے زمانے کے چینی شہنشاہ کی طرح ہے جو انسان کمزور تھا کہ اپنے باج گزار دایوں سے خراج نہ لے سکتا تھا۔ روز بروز اس کا اختیار کم ہوتا جا رہا تھا، علاقے چھین رہے تھے اور اس کی وفاداری کا کلمہ صرف چند شریف خاندان پڑھتے تھے جو بچہ و منور انگریز غریب بھی تھے۔ تو گویا، انسانی تہذیب اب اس مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں الگ الگ خالوں میں بند ہیں، علم بذات خود کوئی چیز نہیں رہا، اب تو بس ”خصوصی مہارت“ رہ گئی ہے۔ تکمیل اور فضیلت، دونوں خواب و خیال ہو گئے ہیں۔ اب علم کے کسی خاص شعبے کے ماہرین ملتے ہیں، لیکن دانائی کے پیکر، حکیم اور مفکر نہیں ملتے۔

کسی علم میں خصوصی مہارت کا اب جو زور بند ہوا ہے اس پر مجھے ایک کہانی یاد آئی ہے۔ کبھی چینی شہنشاہوں کے شاہی باورچی خالوں میں بھی مہارت کا یہی زور تھا۔ ایک دفعہ حکومت کا تختہ لوٹا اور ایک خاندان کی جگہ دوسرے خاندان نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اس انقلابی زمانے میں ایک امیر چینی کو ایک ایسی خادمہ ہاتھ لگ گئی جو کبھی شاہی باورچی خانے میں کام کیا کرتی تھی۔ چینی امیر کو اس خادمہ پر فخر ہوا اور اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی تاکہ وہ انھیں اس خادمہ کے ہاتھ کا کھانا کھلائے جسے وہ اپنے خیال میں شاہی باورچی سمجھتا تھا۔ دعوت کا دن آیا تو امیر نے خادمہ سے کہا کہ وہی کھانے پکیں جو شاہی دسترخوان پر ہوتے تھے۔ خادمہ نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا ”میں تو کھانا نہیں پکا سکتی۔“

امیر نے پوچھا، ”تو پھر تم کرتی کیا تجھیں؟“

جواب ملا ”میں رات کے کھانے کیلئے سموسے بنانے میں مدد دیا کرتی تھی۔“

امیر نے کہا ”بہت بہتر تو پھر تم میرے مہمانوں کے لئے عمدہ سموسے ہی

خادمہ نے جواب دیا ”سرکار میں نے کب کہا کہ میں سموسے بنایا کرتی تھی۔ میں نے تو شاہی دسترخوان کے سموسوں میں بھرنے کے لئے پیاز کاٹنے میں مہارت حاصل کی تھی۔“

آج بھی انسانی علم اور درسی تعلیم کے میدان میں حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب حیاتیات کے عالم ہیں۔ وہ انسانی زندگی اور انسانی فطرت کے بارے میں ٹھوڑا سا جانتے ہیں۔ پھر ایک صاحب نفسیات کے ماہر ہیں جو انسانی زندگی اور انسانی فطرت کے متعلق چند باتیں جانتے ہیں۔ پھر طبقات الارض کے ماہر ہیں جو کائنات اور انسان کی ابتدائی تاریخ کے چند دوروں سے واقف ہیں۔ پھر علم الارثاق کے ماہر ہیں جو وحشی انسان کی فطرت کے متعلق ہی جانتے ہیں باقی کچھ نہیں۔ پھر ایک تاریخ داں ہیں جو اگر صاحب ذوق ہوئے تو شاید تیس انسانیت کی گزشتہ تاریخ کے آئینے میں دیکھ کر انسانی دانائی اور حماقت کے متعلق کام کی دو چار باتیں بتا سکیں، ورنہ خیر سلا۔ پھر نفسیات انسانی کے ماہر ہیں جو اکثر ہمیں انسانی چلن کے سمجھنے میں کچھ مدد دیتے ہیں۔ مگر اکثر اوقات ایسی فضول قسم کی گہرائشی فرماتے ہیں کہ انسان دیکھتا رہ جائے۔ یہ حضرات جب اپنی تجربہ گاہوں سے باہر آتے ہیں تو بڑی تحقیق کے گل کھلاتے ہیں مثلاً یہ کہ اونچی آواز کا اثر جوروں پر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل دھڑکنے لگتے ہیں تعلیمی نفسیات کے ماہرین تو ان سے بھی آگے ہیں کہ جب وہ غلط بات کہتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی اور جب وہ ٹھیک بات کہتے ہیں وہ بھی ہماری سمجھ سے بالا ہوتی ہے۔

موجودہ زمانہ میں ایک ایک علم کے کئی کئی شعبوں خصوصی مہارت کا حال

تویہ ہے، مگر اس خصوصی مہارت کے ساتھ کالمیت کا کہیں وجود نہیں۔ یہ کوئی نہیں کرتا کہ مختلف قسم کے علوم اور ان کے تمام پہلوؤں کو ملا کر ایک اکائی، ایک کل بنا دیا جائے پھر اس کل سے جسے حکمت و دانش کہہ سکتے ہیں مقصد حیات کی خدمت کا کام لیا جائے۔ اس بات کی ضرورت جدید انسان کو محسوس ہوئی بھی لگی ہے۔ چنانچہ امریکہ کی مشہور یونیورسٹی ٹریل میں انسانی تعلقات کا باقاعدہ شعبہ قائم ہے۔ اسی طرح امریکہ کی ایک اور اعلیٰ ہارڈ یونیورسٹی میں بھی اس موضوع پر خاص لکچروں کا انصاب موجود ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ مغربی سائنس دان علوم کے انتشار کو پھر سے ایک جگہ جمع کرنے کیلئے جب تک زیادہ سادہ اور کم منطقی طریق فکر سے کام نہ لیں گے، کچھ نہ بنے گا۔ انسان کی حکمت و دانش یہ نہیں کہ علم کے مختلف شعبوں میں خصوصی مہارت کا انصاب جمع کر دیا جائے تو حاصل جمع حکمت و دانش ہوگی۔ حکمت و دانش صرف بصیرت سے حاصل ہو سکتی ہے، عام سوچ بوجھ، عقل سلیم اور فراست کی ترقی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے زیادہ سلامت طبع اور زیادہ سادہ مگر بیکار و جدان کی ضرورت ہے۔ منطقی فکر اور فکر معقول میں بہت فرق ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ خشک اور شاعرانہ سوچ میں جو فرق ہے وہی ان میں بھی ہے۔ موجودہ دنیا میں علمی اور خشک قسم کا فکر تو بہت ہے مگر شاعرانہ فکر بہت ہی نادر ہے۔ ارسطو اور افلاطون جدید زمانے کے مفکرین نظر آتے ہیں۔ اس لئے نہیں کہ قدیم یونانی لوگ آجکل کے لوگوں سے مشابہت رکھتے تھے بلکہ اسکی وجہ یہ ہے کہ ارسطو اور افلاطون دونوں جدید فلسفے کے آباو تھے۔ ارسطو کا نقطہ نظر بڑی حد تک انسانی تھا۔ اور اس نے اعدال کے سنہری راستے کا فلسفہ بھی بتایا ہے۔ پھر ارسطو آج کی

نصابی کتابوں کا باپ ہے کیونکہ ارسطو ہی نے انسانی علم کو مختلف الگ الگ شعبوں میں بانٹا تھا۔ اسی نے طبیعیات سے حیاتیات تک اور سیاسیات سے اخلاقیات تک علوم کے مختلف شعبے مقرر کئے تھے۔ اسکے علاوہ ارسطو ہی کی ذات سے ”علمی اصطلاحات“ کا وہ لمبا سلسلہ شروع ہوا جو عام آدمی کی سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ ہونا بھی یہی تھا۔ اور آج امریکی پروفیسر اور ماہرین کیا معاشرتی علوم، کیا نفسیات دونوں میں ایسی ایسی اصطلاحات وضع کر رہے ہیں جو ارسطو کو بھی مات کر دیں۔

رہا افلاطون تو اس میں انسانی بصیرت تو ضرور موجود تھی لیکن ایک طرح افلاطون ہی مجرد اور مطلق تصورات کی اس پرستش کا ذمہ دار ہے جو اسکے نو افلاطونی پیروؤں میں نظر آتی ہے۔ ان پیچاروں میں افلاطون کی سی بصیرت نہیں لیکن ان کے پیرو مصنفین اور مفکرین کسی خیال یا کسی نظریے کے بارے میں یوں بحث کیا کرتے ہیں جیسے ان تصورات اور نظریات کا اپنا ٹھوس وجود بھی ہے۔ جدید نفسیات ہی ایک ایسا علم ہے جس نے حال ہی میں ”عقل“، ”قوت ارادی“، ”جذبہ“ وغیرہ کی الگ حیثیت اور ان کے انفرادی وجود کا تصور ختم کرنا شروع کیا ہے۔ اور اسی کی بدولت ہم ”روح“ کے تصور سے بھی آزاد ہو رہے ہیں جسے قرون وسطیٰ کے عالمان دین نے ایک حقیقی چیز بنا کر دنیا کے ذہن پر آج تک سوار رکھا۔

لگیا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے مینکڑوں قسم کے سماجی اور سیاسی نعرے اور اصطلاحیں گھڑ رکھی ہیں (مثلاً ”انقلابی“۔ ”انقلاب دشمن“۔ ”بورژوا“ ”سرمایہ دار“ ”سامراجی“۔ ”فراری“ وغیرہ) اور یہ نعرے اور اصطلاحیں انسانی فکر پر اپنا چنگل جمائیں۔ ہم نے تصور ہی کے ذریعہ سے ”طبقہ“، ”قوموں کا نصب العین“ اور مملکت ”یاریاست“ کے وجود تخلیق کر رکھے ہیں۔ اور ہم نے بڑی ظالم منطق سے کام لیکر ریاست

کو ایک ایسے منفردیت کی شکل دینا شروع کی ہے جو فرد کو ہڑپ کئے جا رہا ہے۔
 گویا آجکل غور و فکر کے ایک نئے انداز، ایک نئی طرز کی شاعرانہ سوچ بچار کی بڑی
 ضرورت ہے۔ یہ انداز فکر ایسا ہونا چاہیے جو زندگی کا مستقل مزاجی سے مشاہدہ کر سکے اور
 زندگی کو ایک کل کی حیثیت سے دیکھ سکے۔ مرحوم جیمز ہارڈے روٹسن نے ٹھیک کہا تھا
 ”کئی ایک محتاط مبصرین کی دیانتدارانہ رائے یہ ہے کہ تفکر کو ان گراب کے مقابلے میں زیادہ
 عالیٰ رتبہ نہ دیا گیا اور سوچ میں رفعت پیدا نہ کی گئی تو موجودہ تہذیب کو بہت بڑا دھکا لگے
 گا۔ پروفیسر روٹسن نے یہ بھی کہا تھا کہ ”احتیاط اور بصیرت بظاہر ایک دوسرے کو شک
 کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں دوستی بھی ہو سکتی ہے۔“ جدید اقتصادیات
 اور انشیات کے ماہرین احتیاط اور دیانت کے توپے پٹے ہوتے ہیں مگر ان میں بصیرت کی بڑی کمی ہے۔
 انسانی مسائل میں منطق کی ٹانگ اڑانا نہایت خطرناک چیز ہے۔ لیکن موجودہ
 دور میں سائنسی تفکر کی قوت اتنی ہے اور اس کی قدر ایسی ہے کہ بار بار متنبہ کرنے
 کے باوجود تفکر کی یہ خطرناک قسم فلسفے کی دنیا پر چھاپا مارنے سے باز نہیں آتی۔ اور
 ہر دفعہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت کا مطالعہ اور جائزہ اسی طرح آسانی
 اور ہندسے کے قواعد سے کیا اور لیا جاسکتا ہے جس طرح زمین دوز نالیوں کے
 جال کو نقشہ دیکھ کر انجینئر لوگ سمجھ لیتے ہیں، اور یا انسانی فکر کو بھی اسی طرح ناپا
 جاسکتا ہے جس طرح ریڈیائی لہریں ناپی جا رہی ہیں۔ اسکے نتیجے روزمرہ کی سوچ بچار
 میں جو ہوں سو ہوں مگر عمل سیاسیات میں اس کے نتائج تو بڑے تباہ کن ہیں۔

۲۔ عقل سلیم کی طرف واپسی

چینیوں کو ”یہ منطقی طور پر لازم تھا“ جیسے نعروں سے سخت نفرت ہے کیونکہ

ان کے مسائل میں ایسی کوئی لازم چیز موجود نہیں۔ منطق پر چینیوں کو جو بے اہماری ہے وہ اصل میں لفظوں کی بے اعتباری سے شروع ہوتی ہے۔ پھر انہیں کسی لفظ چیز یا اصطلاح کی تعریف سے نفرت شامل ہوتی ہے۔ اور آخر میں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کے ”نظام فکر“ اور ہر قسم کے ”نظریے“ سے چینی لوگوں کو فطری طور پر نفرت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ الفاظ، تعریف اور نظام ہی کی بدولت فلسفے کے مختلف دبستان وجود میں آ سکے ہیں۔ فلسفے کی خرابی اور زوال اسی دم شروع ہوا تھا جب فلسفہ الفاظ کے پھیر میں الجھ کر رہ گیا اس لئے چینی مصنف کو نگہ نگنان لکھتا ہے کہ ”وانا اور عارف لوگ باتیں نہیں کرتے۔ صرف ذی لیاقت لوگ باتیں کرتے ہیں اور احمق لوگ بحث کرتے ہیں۔ یہ اس شخص کا مقولہ ہے جو خود بحث کا بڑا دلدادہ تھا۔“

فلسفے کا حال یہی ہے کہ فلسفی لوگوں کا تعلق اہل گفتار ہوتا ہے، خاموش طبقوں سے نہیں۔ ہر فلسفی اپنی آواز اور صرف اپنی آواز سننا چاہتا ہے۔ اور تو اور خود لاؤ تیز سے جس نے ہمیں پہلے پہل یہ سکھایا کہ خالق اکبر (اسکے لفظوں میں ”وہ عظیم ذات خاموش“) بولتا نہیں، اُسندہ نسلوں کیلئے کوئی پانچ ہزار الفاظ چھوڑ گیا اور اسکے بعد پہاڑوں میں عزت نشیں ہوا تاکہ خلوت اور سکون میں زندگی کے بقیہ دن گزارے۔ صاحب گفتار فلسفی کی ایک خاص مثال کنفیوئس کی ذات ہے جو ۲، سلطنتوں میں گیا تاکہ وہاں کے شاہوں کے سامنے اپنے خیالات بیان کر سکے اس کی ایک مثال سقراط کی ہے جو ایتھنز کے بازاروں میں پھرا کرتا تھا اور بکروں سے باتیں کرتا تھا تاکہ وہ انکی باتوں کے نہایت دانشمندانہ جواب دے سکے۔ اس لئے چینی ادیب کا یہ مقولہ ”عارف لوگ باتیں نہیں بناتے“ ایک

اضافی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر بھی عارف اور ذی لیاقت آدمی دونوں میں فرق ہے کیونکہ عارف اور دانائے اس زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے بارے میں انھیں بلا واسطہ عرفان حاصل ہے اور ذی لیاقت لوگ انھیں دانائوں کی باتوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ رہے احمق لوگ تو وہ ان ذی لیاقت لوگوں کی باتوں کے بارے میں دیلیس دیتے ہیں اور بحثیں کرتے ہیں، خالص گفثار کے غاریوں کی سب سے عمدہ مثال یونانی سوفسطائیوں کی ہے کہ یہ لوگ الفاظ کے باہمی میل اور الٹ پھیر ہی کے ولیدانہ تھے۔ چنانچہ فلسفہ جو دانش و حکمت کی محبت کا نام تھا، الفاظ کی محبت بن کر رہ گیا۔ اور جوں جوں یہ سوفسطائی دلیل باری کا رجحان بڑھتا گیا فلسفے اور زندگی میں زیادہ سے زیادہ بعدی ہوتی گئی۔ وقت گزرنے پر یہ حال ہو گیا کہ فلسفی لوگ زیادہ سے زیادہ اور لمبے سے لمبے فقرے استعمال کرنے کے ماہر ہو گئے، مقولوں کی جگہ طویل فقروں نے لے لی، فقروں کی جگہ ریلیس آگیس، دیلیوں نے رسالوں کا روپ بدلایا، پھر رسالوں کے بجائے شریں اور تفسیریں آئیں اور شرحوں نے لفظی تحقیق کو رد دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لفظوں کی شرح کرنے اور لفظوں کے معنی بتانے، لفظوں کی تشریف متعین کرنے کیلئے زیادہ سے زیادہ لفظوں کی ضرورت پیش آنے لگی، فلسفے کے جو دبستان قائم ہو چکے تھے ان سے اختلاف کرنے اور ان سے ہٹ کر اپنی راہ نکالنے کیلئے زیادہ سے زیادہ دبستان فکر قائم ہونے لگے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ اور اب یہ حال ہے کہ جیسے کاسچا احساس اپنی حیات کا مخلصانہ شعور لگا ہوں سے بالکل اوجھل ہو گیا ہے۔ اب جب فلسفی بات کریں تو ایک عام آدمی کو یہ پوچھنے کا حق پہنچتا ہے کہ ”آپ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟“

مگر تاریخ فکریں چند خود مختار روئیں بھی آتی رہی ہیں اور ان مفکرین نے زندگی کا بلا واسطہ رابطہ اپنے فکر و خیال سے محسوس کیا ہے۔ ان میں کوئی گوستے، کوئی سیمونل جانسن، کوئی امیرسن، کوئی ولیم جیمز بھی ملتا ہے۔ اور ہر ایک نے فلسفیوں کی زبان میں بات نہیں کی۔ اور ہر ایک نے علم کی درجہ بندی کی سخت مخالفت کی ہے۔ یہی وہ دانشور ہیں جن کی بدولت فلسفے کی اصل روح، اسکا اصلی معنی محفوظ رہا ہے۔ فلسفہ، دانش حیات اور بس۔ زیادہ تر صورتوں میں ان مفکرین نے دلیلوں اور حجتوں کو ہاتھ نہیں لگایا، مقولوں سے کام لیا ہے اور اصل یہ ہے کہ لطائف اور مقولوں میں دل کی بات کہنے کی صلاحیت نہ ہو تو انسان اپنی بات کہنے کیلئے ایک پورا پیرا گراف لکھتا ہے۔ جب وہ اپنا مفہوم ایک پورے پیرا گراف میں واضح نہ کر سکے تو وہ استدلال کی پوری عمارت کھڑی کرتا ہے۔ اور جب اس سے بھی وہ اپنا مطلب واضح نہ کر پائے تو وہ ایک پوری کتاب لکھ جاتا ہے۔

لفظوں کی محبت، جہالت کی جانب پہلا قدم ہے اور اصطلاحات اور لفظوں کی منطقی تعریف، دوسرا قدم۔ جتنا زیادہ اور جتنا گہرا تجزیہ کیا جائے گا۔ لفظوں، اصطلاحوں اور ترکیبوں کی زیادہ سے زیادہ منطقی تعریفوں کی ضرورت ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ منطقی تعریف کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ انسان قانونی کمال کے اس نصب العین تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے جو خیالی بھی ہے اور ناممکن بھی۔ چنانچہ قانونی کمال تک پہنچنے کی یہ کوشش ہی جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ الفاظ ہمارے خیالات کی بنیاد، ان کا ساز و برگ سہی۔ اس صورت انکی منطقی تعریف کی کوشش بھی مستحسن سہی کیونکہ یورپ میں ہر چیز

کی منطقی تعریف کرنے کا یہ جنوں سقراط نے اسی لئے پھیلا تھا۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ان لفظوں کا شعور ہوتے ہی (جنکی ہم منطقی تعریف کرتے ہیں) ہمیں ان تشریحی لفظوں کی بھی منطقی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ اور آخر یہ سلسلہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ ہمارے الفاظ وہ نہیں رہتے جو زندگی کی تشریح یا زندگی کی وضاحت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف لفظوں کی ایک فہرست رہ جاتی ہے جو دوسرے الفاظ کی منطقی تعریف یا تشریح پیش کرتے ہیں اور بس۔ ہر طرف لفظوں کا ایک انبار رہ جاتا ہے اور فلسفی اسی انبار میں کھوئے رہتے ہیں۔

میرے نزدیک الفاظ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مصروف الفاظ اور نکتے الفاظ۔ مصروف اور کارآمد الفاظ وہ ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آتے ہیں۔ نکتے الفاظ وہ ہیں جو صرف فلسفیوں کی بحثوں میں کام آتے ہیں۔ منطقی تعریفوں میں بھی فرق ہے۔ سقراط اور فلسفی لیکن کی منطقی تعریفیں اور ہمارے جدید مفیروں کی وضاحتیں ایک دوسرے سے کہاں لگا کھاتی ہیں۔ شیکسپیر کو زندگی کا گہرا اور سچا احساس و دیوت ہوا تھا۔ اسے کسی چیز کی تشریح یا منطقی تعریف کی ضرورت نہیں پڑی۔ اصل میں اس نے یہ طاقت کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، وجہ یہ تھی کہ اسکے الفاظ ”جسم“ رکھتے تھے۔ اسکی زبان میں انسانی اہلیت کا وہ قوی شان احساس، وہ عظیم روح جاری و ساری تھی جو آجکل نہیں ملتی ہم اسکے الفاظ کو ایک معنی کا پابند نہیں کر سکتے، نہ ان کو ایک خاص عمل کی علامت بنا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم شیکسپیر کو عورتوں کے بارے میں کسی خاص نظریے کا حامی نہیں ٹھہرا سکتے۔ وجہ یہ ہے، منطقی تعریف کا فطری خاصہ ہی یہ ہے کہ وہ ہمارے خیالات کا گلا گھونٹتی رہے اور ہمارے تفکر کو اس آب و تاب، اس تخیلی رنگ

روپ سے محروم کردے جو زندگی کا خاصہ ہے

الفاظ، اظہار کے دوران میں ہمارے خیالات کا تیا پانچا کر دیتے ہیں۔
 اُن میں قدرتی روانی اور تسلسل نہیں رہنے دیتے۔ یہ بڑی مجبوری ہے۔ اسی طرح
 کسی ایک نظام فکر کی لگن بھی زندگی کے شعور کھیلے بڑی مہلک ثابت ہوتی ہے۔
 آخر نظام فکر ہے کیا ہے؟ بس حقیقت کے چہرے کا کوئی آٹا تر چھا روپ، اور جو
 نظام فکر بہت زیادہ منطقی ہوگا اس میں ذہنی کمی اور کچے روی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔
 اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان حقیقت کا صرف ایک پہلو دیکھنا چاہتا ہے اور یہ وہ پہلو
 ہوتا ہے جس پر اسکی نظر پڑتی ہے اسی کو وہ ذرا بڑھا چڑھا کر ایک نظام فکر
 بنادیتا ہے جو اسکے خیال میں سچ منطقی ہوتا ہے یہی سبب ہے کہ ہمارا فلسفہ
 زندگی سے بالکل اجنبی ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص سچائی کے بارے میں
 بات کرتا ہے وہ محض اپنی بات سے حقیقت کو منجروح کرتا ہے جو منطقی
 دلیل سے حقیقت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اسکی دلیلیں حقیقت کو
 مفلوج کرتی ہیں، اسکا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں۔ اور جو ظالم، حقیقت کو کسی ایک دلیل
 کسی خاص عنوان اور خصوصاً کسی دبستان فکر کا غلام بنانے کی کوشش
 کرتا ہے وہ حقیقت کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ ان سے بدتر وہ شخص ہے
 جو اپنے آپ کو سچائی کا پرستار کہتا ہے کیونکہ یہی پرستار اپنی غلط بینی سے حقیقت
 کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتا ہے۔ گویا ہر وہ حقیقت جسے کسی نظام فکر کا پابند
 بنایا گیا ہو اسکی موت واقع ہو چکی اور اسے دفن بھی کر دیا گیا۔ اور یہ لوگ
 اپنے اپنے نظام فکر کے زندانی حقیقت کی موت پر جو مرثیہ پڑھتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے
 ”جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور تمہاری بات سراسر غلط ہے“ اس

عقل سلیم کی طرف واپسی

۷۲۱

طرح حقائق اپنے حامیوں کے ہاتھوں موت کی گود میں جا سوتے ہیں۔ فلسفے کے تمام قدیم اور جدید دبستان، فلسفیوں کے تمام قدیم اور جدید دھڑے ایک ہی بات کو ہر لہر کثرت ثابت کرنے پر تڑپتے رہتے ہیں کہ "موجود ہیں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے اور تمہاری بات سراسر غلط ہے۔" اس سلسلہ میں جرمن فلسفی سب سے بڑے مجرم ہیں۔ لیکن یہ فکری بیماری مغرب کے ہر مفکر کو لاحق رہی ہے۔

اس غیر انسانی منطق کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے حقیقت کو بھی غیر انسانی بنا کر رکھ دیا ہے۔ آج ہمارا فلسفہ زندگی سے قطعی طور پر بے تعلق ہے یہ فلسفہ قریب قریب یہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ ہمیں زندگی کا اصلی مفہوم اور دانش حیات سکھانے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اس فلسفے میں زندگی کیلئے وہ گہرا اور سچا شعور حیات کیلئے وہ لگن بالکل مفقود ہے۔ جسے ہم نے فلسفے کی جان قرار دیا تھا زندگی کہ یہی گہرا اور سچا شعور ہے جسے دلیم جمنے نے "تجربات کی دنیا" قرار دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں وقت گزرنے پر دلیم جمنے کا فلسفہ اور اس کی منطقی دلیلیں مغربی فلسفے اور مغربی انداز فکر کیلئے زیادہ سے زیادہ تباہ کن ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ مغربی فلسفے کو انسانی فلسفہ بنانے سے پہلے ہمیں مغربی منطق بنانا ہو گا یا یہ ایسے انداز فکر کو زندہ کرنا ہو گا جو صحیح اور منطقی اور مسلسل اس نہ ہو کہ حقیقت اور زندگی اور انسانی عظمت کے قریب آئے کیلئے بیقرار ہو مغرب غلط انداز فکر کے ناپائیدار منطقی ڈے کارٹ کا مشہور عقیدہ ہے کہ میں سوچ سکتا ہوں اس لئے میں وجود میں آیا۔ ہمیں اس کی بجائے امریکی شاعر اور مفکر ولیم سزگ کا یہ زیادہ انسانی زیادہ حقارتی مقولہ رابنما ہو گا کہ میں جو کچھ میں ٹھیک ہوں اور کافی ہوں کیونکہ زندگی کو بننا اپنا ثابت کرنے کیلئے منطق کی مرہون منت ہونے کا فریضہ ہی کیا ہے۔ دلیم حتم نہیں جانتا تھا کہ نہ چینی انداز فکر کو صحیح ثابت کرنے اور مغرب

انداز فکر منوانے کے لئے اپنی ساری زندگی صرف کر رہا ہے ایک سافر قس تھا
 اگر ولیم جیمز مقررانے کے بجائے چینی ہوتا تو وہ اپنی بات متوالفہ کے لئے اسے
 برا الفاظ سے کام نہ تھا بلکہ وہ اپنے فلسفے کو دوچار الفاظ کے ایک مضمون میں ملبد
 کر دیتا یا اپنے روزنامے میں دوچار صفحے لکھ دیتا کہ میں سمجھتا ہوں اور میرا خیال
 ٹھیک ہے۔ وہ اگر چینی ہوتا تو الفاظ سے کچھ کرتا، کچھ جمع کرتا تھا۔ اسے یہ
 ہوتا کہ میں جتنے زیادہ الفاظ استعمال کر دے گا غلط فہمی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔
 لیکن ولیم جیمز طبعی اعتبار سے بالکل چینی تھا، زندگی کی کمرے شعور اور انسانی
 تجربات کے اعتبار سے بالکل چینی تھا۔ اس نے شینی قسم کی منطق پرستی کیخلاف
 لغات کی خیالات کے بیاد اور تسلسل کا وہ بیدار تھا اسے ان لوگوں سے سخت
 ڈرتی تھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انہیں نے اس کائنات کی اہم ترین اور قطعی سچائی
 کا کھوج لگایا ہے اور اس حقیقت کو انہوں نے ایک خود کفیل قسم کے نظام فکر میں حلقہ
 بند کر دیا ہے۔ تمام طبعی حقائق چینیوں کے ہیں اور ولیم جیمز اس اعتبار سے
 بھی چینی تھا کہ وہ کہتا تھا "آرٹسٹ میں احساس اور اک کے ذریعے سے حقیقت کو پہچان
 کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہی اور اک حقیقت فنکار کے لئے ضروری ہے، لہذا
 حقیقت اس کے مقابلے میں بالکل سچ ہے۔" ولیم جیمز کے نزدیک فلسفی وہ شخص ہے
 جو اپنے اور اک اور احساس کو ہر آن زندگی پر مرکوز رکھے اور زندگی کے عظیم اثرات
 دھارے کا برابر شاہدہ کرتا رہے۔ وہ ہر آن اس بات کیلئے تیار ہے کہ زندگی میں
 نئی اور محال سے محال چیزیں اس کے سامنے پیش کرتی ہے، وہ ایسے ایسے
 عجیب و غریب واقعات اور مشاہدات کے لئے تیار ہے جو لہجہ پر مہمل اور ناممکن نظر آتے ہیں
 لیکن درحقیقت بالکل صحیح ہوں اور وہ زندگی کی مضاد باتوں کے بندھے اور

عقل سلیم کی طرف مایوسی

۷۲۳

قانونوں سے مٹی ہوئی چیزوں، استثنائے اصولوں کے لئے ہمیشہ دلچسپی محسوس کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ولیم جیمز وہ شخص ہے کہ کسی نظام فکر کا پابند ہونے سے منکر ہے۔ وہ کسی نظام فکر کو غلط نہیں کہتا بلکہ محض اس کی پابندیوں کی وجہ سے اس کا مخالف اسی لئے اس کے خیالات نے مغربی فلسفے کے ہر نظام فکر کا تختہ الٹ کر رکھ دیا اس کا قول ہے کہ فلسفے کی تاریخ میں سب سے اہم سنگ میل یہ ہے کہ کائنات کے متعلق دو نظریوں میں امتیاز کیا گیا۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ کائنات میں ایک ہی وجود ہے اور دوسرا ہے اس لئے مادے اور روح کی تفریق غلط ہے کیونکہ یہ دونوں ایک ہیں اور دو مراد نظریہ اس کے عین الٹ، یعنی کثرت وجود کا نظریہ ہے۔ اسی لئے ولیم جیمز کی بدولت مغربی فلسفہ اپنے طلسمان ہوائی قلعوں کو چھوڑ کر زندگی سے ایک بار پھر قریب آ سکا تھا۔

کنفیو شس نے کہا ہے "سچائی اور حقیقت انسانی فطرت سے دور نہیں جا سکتی۔ اگرچہ چیز کو حقیقت کہا جاتا ہے وہ انسانی فطرت سے الگ ہو جاتا تو وہ سچائی نہ ہونگے، کوئی اور چیز مانگے گا۔ ایک جگہ اس نے یہی چیز کو ذرا امر کے لہجے میں یوں کہا ہے کہ "حقیقت سے انسان عظیم نہیں ہوتے بلکہ انسان حقیقت کو عظیم بناتا ہے۔ میرے خیال میں یہ فقرہ ولیم جیمز کی زبان سے بھی دایم نکلتا تھا ہمارے یہ دنیا کوئی منطقی نتیجہ کوئی منطقی دلیل نہیں۔ یہ ایک جتنی جاگزیں چیز ہے کائنات بولتی نہیں مگر کائنات نہ صرف کائنات بلکہ اس میں پیدا ہوتی ہے لیکن اصلیت کی منزل کو پہنچ جاتی ہے ایک نہایت ذہین انگریز ادیب نے کہا ہے کہ "کائنات کے ہمارے عقل ایک چھوٹی سی چیز کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان کو اپنے شعور اور ادراک کے گہرے گہرے غورو

کے وقت بھی دل کی گہرائیوں میں یہ احساس متولد ہے کہ اس کی عقل اور اس کی حیرت دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ ہیں۔ شک اور امید وہ خروار جذبے ہیں جو ہمیشہ سے ہماری فطرت میں کاغذ فرما رہے ہیں اور اسی کشمکش کی بدولت اصل حقیقت دھری رہ جاتی ہے۔

بڑا خیال ہے کہ مغربی منطق پرستوں کو کچھ کچھ فرد تنی اور انکار کا خیال ہو جائے کچھ انہی بے مانگنی کا احساس پیدا ہو جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں ان کی نجات اور فلاح کا راستہ یہی ہے کہ ہیکل کی جدلی مادیت نے ان کے سروں میں جو سودا بھریا ہے اس کا کوئی علاج کر دے۔

معقولیت

منطق کے مقابلے میں عملی پہلو جو ہے جسے آپ معقولیت کا جذبہ کہہ لیتے تو بہتر ہوگا۔ میرے نزدیک معقولیت کا جذبہ انسانی تہذیب تمدن کی معراج گمانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مردِ معقول تہذیب اور محبت یافتہ انسانوں میں سب سے بہتر اور اعلیٰ انسان ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کبھی مکمل انسان نہیں ہو سکتا انسان یہی کر سکتا ہے کہ اندر اندر معقولی آدمی بن جائے اور جس جرقہ میں معقول ہوتا ہے وہی نہایت امن و امان کی زندگی گزارتی ہے اور جو میاں بی بی معقولیت سے کام لیتے ہیں وہ خوش رہتے ہیں۔ اسی لئے میں اپنی بیٹیوں کے لئے مناسب بڑ تلاش کرنے میں صرف ایک بات کا خیال رکھوں گا کہ کیا وہ لوہان معقول آدمی ہے؟ کیونکہ ایسے میاں بی بی اس دنیا میں نہیں کھنڈتے جن میں کبھی جھگڑا نہ ہو ہاں ایسے

مقولیت

۷۲۵

شعور و ادراکوں کا تصور ضرور کیا جا سکتا ہے جو مقولیت میں جھگڑا کریں اور مقولیت سے اس جھگڑے کو بچہ نہ لیں گویا صرف مقول انسانوں کی دنیا میں امن اور مسرت کا دور دورہ ہو سکتا ہے اور اگر بھی مقولیت کا دور آیا تو یہی دور دنیا کے نئے امن کا دور ہو گا کیونکہ اس دور کی روح دلائل مقولیت ہوگی۔

مقولیت ہی وہ چیز ہے جو چین مغرب کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ چین اس جذبے سے مالا مال ہے۔ میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یہ چینی تہذیب کا بہترین جوہر ہے اور عمل ترین پہلو ہے۔ میرے اس انکشاف دیا دعوت کا اثر اتفاقی دوام یکجہوں نے دیا ہے جو پوری ملت چین میں لپکتی ہے۔ ایک صاحب قیس سال سے چین میں قیام پذیر تھے۔ انھوں نے کہا کہ چین کی تہذیب زندگی کی بنیاد ایک لفظ پر چائی گئی ہے جس کے معنی ہیں "مقول بات کرنا"۔ چینی لوگوں سے جھگڑوں میں آخر بات یہ ہوتی ہے "تجھ کی انصاف کر" کیا یہ مقول بات ہے؟ اس کے برعکس چین میں سب بڑی بڑی اور سب سے زیادہ حبیب کی بات یہ ہے کہ نکال شخص نا مقول بات کرتا ہے۔ چنانچہ جو شخص غیر مقول بات کا مرتکب ہو گا ان سے وہ ہر جھگڑے میں نہ کی کھاتا ہے۔

میں نے اپنی کتاب "میل وطن اور میرے ہم وطن" میں لکھا ہے۔ مغربی لوگوں کے لئے یہ کافی ہوتا ہے کہ نکال بات منطقی طور پر لڑی جکتا ہے چینی کے لئے یہ کچھ نہیں کہ کوئی چیز منطقی سنا دے ٹھیک ہو چینی کے نزدیک ٹھیک وہی ہے جو منطقی طور پر ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کے مطابق ہو اس کے تصور میں ہر بلکہ اصل یہ ہے کہ چینی کے نزدیک یہ بات زیادہ اہم ہے کہ زیر بحث مسئلہ یا کوئی معاملہ فطرت انسانی کے عین مطابق بھی ہے یا نہیں ہے۔

تجربہ اور با متبصر آدمی وہ ہے جو انسان کے دل کو سمجھ ادفطرت کو قوائیں کا درک رکھتا ہو۔ کنفیوشس کے پیروں کا دعویٰ ہے کہ وہ انسان کے دل اور فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق زندگی بسر کر کے آخری منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن عارف بھی وہی شخص ہونا کرنا ہے جو بے حد معقول آدمی ہو۔ اس کی مثال خود کنفیوشس کی ہے جس کی سب سے بڑی خوبیاں یہ پائی جاتی ہیں کہ وہ عملی سوچ بوجھ اور ذوقِ عظیم سے علاوہ فطری خوبیوں سے مالا مال تھا یعنی سید انسان آدمی تھا۔

افکار میں انسان پرستی جس چیز کو کہتے ہیں وہ اصل میں معقول سوچ کا دور آتا ہے۔ منطقی آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ اس لئے وہ انسان نہیں ہوتا اور اسی لئے وہ ہر بات میں غلط ہوتا ہے۔ برعکس اس کے معقول آدمی کا۔ یسودے۔ اسے ہمیشہ خیالی رہتا ہے کہ کہیں میں ہی غلطی پر نہیں ہوں اسی لئے وہ ہر ٹھیک بھی ہوتا ہے معقول آدمی اور منطقی آدمی میں جو فرق ہے اس کا بڑا عجیب مظاہرہ خطوں کے آخر میں دیکھا کیجئے کہ خدا ختم ہو گیا تو کچھ ولے کو کچھ اور خیال آیا اور اس نے "مکررہ کالفاظ لکھ کر اس کے پیچھے وہ تمام معقول باتیں لکھ کر سوچ" چمکا بیٹھا، مزاح اطرا، سوچ بوجھ کا ایسا ثبوت دیا اور یہ خط میں لکھی ساری باتیں کی مزید ہو گئی۔۔۔ اصل میں معقول مفکر یہی ہے جو کسی دعویٰ کو لمبی چوڑی دلیل سے ثابت کرتے کرتے یکایک یہ خیال کرتا ہے کہ اس کی دلیلیں غلط ہیں اور اس ملی مریچ بوجھ کا وہ بوں مظاہرہ کرتا ہے کہ یکایک انہی غلطی مان لیتا ہے اور اپنی سب سے پیش کردہ دلیل کو اس طور آن واحد میں ایک فقرے سے فنا کر دیتا ہے۔

گو یا منطقی آدمی تو خط کے متن میں ہی سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ اس کے برعکس

معقولیت

۷۳۷

معقول شخص کو صحیح معنی میں انسانیت سے بہرہ ور ہوتا ہے، اس خط کی آخر کی زلزلہ غبات جو مگر کے عنوان کے تحت آتی ہے، میں اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ ایک باپ کا تصور کیجئے جو اپنی بیٹی کے نام خط لکھ رہا ہے کہ میں تمہیں کالج میں بھیج رہا ہوں، یہاں تک کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے تین بھائی کالج میں زیر تعلیم ہیں، ان کا خیر میں اچھا رہا ہوں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہاری ماں کی طبیعت اب اچھی نہیں رہی ہے، اس کی دیکھ بھال کے لئے تم گھر آ جاؤ تو بہتر ہے۔ وغیرہ۔ یہ تمام دلائل منطقی ہوتے ہیں اور ان کا کوئی جواب کوئی رویا توڑ ممکن نہیں۔ لیکن یہی معقول باپ کسی منطقی حکم کے اختتام پر اپنے دستخط کرنے کے بعد ایک جذباتی فقرے میں، (مکرر کے زیر عنوان) یہ لکھ دیتا ہے۔ "بیٹی! یہ سب دلیلیں نفیوں ہیں، تم صحت کا وہی تعلیم پائے گی، یہاں کر رہی ہو، جیسے بن پڑے گا سب انتظام کر لوں گا۔"

یا ایسے شوہر کا خیال کیجئے جو اپنی بیوی کے نام خط میں لکھتا ہے کہ میں تم سے علیحدہ ہونے اور تمہیں طلاق دینے کا ہنسی نبھک کر چکا ہوں۔ اور میں اس کی جواب بھی لکھتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مجھے تمہاری وفاداری پر ہمیشہ شک رہا۔ دوسرے یہ کہ جب میں گھر آتا ہوں تو مجھے کبھی گرم اور تازہ کھانا نہیں ملا، اور یہ وجہ اپنی جگہ ٹھوس ہے اور جائز ہیں۔ کہہ کر لے جی، انہیں عقل نہیں ملے گی اس کے علاوہ اگر یہ شوہر طلاق کے لئے کسی دلیل کی خواہش حاصل کرے تو اس کی منطقی وجہ اور سچی مضرت اور جائزہ دیا جائے گا۔ لیکن اس خط کے ختم کرنے کے بعد اس شوہر کے دل میں ایک خیال آتا ہے اور وہ "مکرر" کا عنوان لکھ کر پڑے پھوٹے حرف میں یہ لکھ لکھ دیتا ہے "لا حول ولا یقین" سب کیا بکواس ہے، تم برا نہ مانا، یہ نام میں خود بھی کوئی اچھا آئی نہیں، بہر کیف میں گھر آ جاؤں گا اور تمہارے پسندیدہ بھول بھل لوں گا۔

ان دونوں خصلوں کی مندرجہ ذیل باتیں بڑی کھٹوس جانتی ہیں لیکن ان خطوط
میں ہیں انسان نہیں منطق بول رہی ہے۔ معقولیت صرف ان خطوں کے آخر کی ان
عبارتوں میں ہے جو زائد عبارت کہلاتی ہیں اور مکرر کے زیر عنوان لکھی جاتی ہیں
ان سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان باپ ایک انسان شوہر بولی رہا ہے۔ منطق
نہیں بول رہی۔ کیونکہ ذہن انسانی کا یہ فرض نہیں کہ بڑی اہمقاہ قسم کی منطقی باتیں
گھر گھر کر حاضر کرتا رہے بلکہ ذہن انسانی کا کام یہ ہے کہ انسانی خواہشوں جذبوں
اندھن کی ہوج کے ہر آن بدلتے ہوئے لوہا لیس میں مکرر آتے ہوئے طوفان کے
وہ بیان توازن قائم رکھے۔ یہی سچائی تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ انسانی معاملوں میں
ہم جس چیز کو جائز سمجھتے ہیں۔ منطق کی کڑی سے کوئی اور لا جواب لا جواب
دلیل کا جواب علم اور بردباری شفقت اور محبت سے دیا جاسکتا ہے لیکن منطق جواب
کو محبت بالکل سچ ثابت کر سکتی ہے۔ انسانی معاملوں میں عام طور پر غیر منطقی
طرح طریقہ ہی جی کو لگنے والی بات ہوتی ہے۔ خود ہمارا عدالتی قانون بھی یہ مانا ہر کو
سو فیصد اور بالکل قطعی قسم کا انصاف کر نیکا مدعی نہیں کیونکہ عدالتی قانون
مقتد صورتوں میں اپنی دفعات کی ایک معقول تشریح کا سہارا لیتا ہے۔ پھر اپنے
سب سے بڑے بچے یا سب سے بڑے حاکم کو ہر جرم کی سزا عاف کر دینے کا
اختیار دیتا ہے۔ اور یہ بھلا کہاں کی منطق ہے؟

معقولیت کا چند ہمارے ہر سوچ ہمارے مابینے تفکر کو انسانی زندگی
کے سانچے میں ڈھال دیتا ہے۔ اور ہمیں اپنے سربار صحیح ہونیکا بھڑکا کھڑا
نہیں رہتا۔ معقولیت ہمارے خیالات کو اپنے سانچے میں ڈھال کر نکالت
دیتی ہے اور ہمارے انداز ہمارے سب سے بڑے تاعاد گبال اور کر دیتی ہے۔ معقولیت کے

عین الٹ اکثر میں تشدد پسندی اور عقیدے کی تنگ نظری ہیں چاہے خصوصیات
خیالات سے تعلق رکھتی ہوں یا ہمارے لہذا اور پیراؤں سے متعلق ہوں ہماری
انفرادی زندگی میں ہوں یا ہماری قومی زندگی پر چھائی ہوئی شادی کے سلسلے میں ہوں
یا مذہب اور سیاسیات پر حاوی ہوں یہ میں غیر معقول۔

بیراد غوی ہے کہ چین میں وہی قسم کی توجہ تشدد پسندی اور تنگ نظری بہت
کم پائی جاتی ہے۔ ایک چینی عجم بہت جلد مستقل ہو جاتا ہے لیکن معتزلت کی آپ
عام رویہ نے ہماری منجی زندگی ہمارے مذہب اور عورتوں سے ہمارے مہینہ کا انداز
سلوک کو بڑی حد تک وسیع النظر اور نرم بنا رکھا ہے میں مانتا ہوں کہ یہ دینی کچھ کچھ
شرائط کے ساتھ ماننا چاہیے مگر اس دعوے میں حقیقت ضرور ہے معتزلت کے
اس جذبہ کی بدولت ہی ہمارا شہنشاہ جا پانیوں کے شہنشاہ کی طرح نیم دیوتا نہیں
مانا جاتا تھا۔ اسی لیے چینی تاریخ دانوں نے یہ نظریہ وضع کیا تھا کہ باؤ شاہ آسمانی فرشتوں کی
بدولت حکمران کرتا ہے۔ اور جب وہ اچھی طرح حکمران نہیں کرتا تو یہ خدائی فرمان تو
بجور و مسور ہو جاتا ہے چین کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی چینی بادشاہ سے کسی شہنشاہ
کی بدعنوانی سے تنگ آئے تو انھوں نے بغاوت کی اس خاندانی حکمرانیت کا تخت
الٹ دیا اور اس شہنشاہ کا سر قلم کر دیا البتہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا ہے شاہی خاندان
کی اس درگت اور بدعنوانی بادشاہوں کے ساتھ اس سلوک نے چینی قوم میں فیضول
خیال کبھی پیدا نہیں ہونے دیا کہ بادشاہ خدا کا سایہ ہیں یا آسمانی مخلوق ہیں یا کم
سے کم نیم دیوتا ضرور ہیں۔ یہی حال ہمارے کشمیریوں کا ہے۔ انھیں دیوتا
نہیں سمجھا جاتا بلکہ ایسے حکماء اور دانش مند لوگ سمجھا جاتے ہیں جن کی بدولت ہمیں اچھی
بتیں مل رہی ہیں زندگی کے امر و نہی کا ہی حاصل ہوتی رہے چینیوں کے دیوتا تو وہ کمال کے

سوچنے کا فن

منہر نہیں بلکہ بشر کی ہی کمزوریاں کہتے ہیں۔ انہیں بھی ہرکای امور کی طرح رشوت دے کر منت سماجت کر کے راضی کیا جاسکتا ہے اور ان سے اپنی من مانی کرائی جاسکتی ہے۔ چینی قوم کا مزاج یہ ہے کہ جو چیز عقوبت کی حد سے گزر جائے اسے برا سمجھا جاتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فطرت انسانی سے ہٹی ہوئی چیز ہے۔ چنانچہ جو شخص بہت زیادہ سودی تصانی ہو یا کمزوریوں سے بالکل مسترا اور نیکیوں کا پلہا ہوا ہے غدار سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ فطریاں لحاظ ہے معقول معنی میں غیر معقول ہے۔

یورپ کی سیاسیات پر نظر ڈالیں تو منطق کی بدولت وہاں انسان کا ذہن اور انسان کا عام بڑا ذہن حد غیر انسانی نظر آتا ہے میں شراکت یا فاشزم کے

.....

جو ان نظریوں کی تہ میں کار فرما ہے اور جس کی بدولت انسان اپنے نظروں کو ان کے منطقی مہملات کی منزل تک پہنچانے میں کس قدر اور اس بڑے دھرمی سے کام کرتے ہیں۔ اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی قدر میں معجزی دنیا میں بالکل سمجھ کر رہ گئی ہیں۔ سیاسیات کو انسان کے علم الارے کے ساتھ عجیب طرح ملا دیا گیا ہے اور اس علم الارے کی بدولت ایک قوم نسلی طور پر اپنے آپ کو دوسری سے اعلیٰ ثابت کرنے کی فکر میں رہتی ہے۔ حالانکہ مقصد یہ ہے اور کچھ نہیں۔ اسی کڑپن اور تعصب کی بدولت آرٹ کو پراسپیڈ سے منسلک کر دیا گیا ہے اور سائنس کا نانا تا جوڑ دیا گیا ہے حکومت کو مذہب سے منسلک کر دیا گیا ہے اور سب سے بڑا اندیشہ یہ ہے کہ حکومت کے اختیارات اور ایک فرد کی آزادی اور اس کے اختیارات میں جو مناسب تعلق اور توازن ہونا

معقولیت

۷۳۱

چاہئے اُسے بالکل چھوڑ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ بات
کو ایسا خدا بنا کر رکھ سکتا ہے جس کی قربان گاہ پر فرد کے سوچنے کا حق، محسوس
کرنے کا حق، اور خوش گوار زندگی بسر کرنا کا حق بھینٹ خیر ہایا جاتے۔

اشتراکیت اور فاشزم دونوں ایک ہی جنونی ذہن کی پیداوار ہیں۔
البرٹ پورچیلے نے واقعی ٹھیک کہا تھا "تائیں بازو کے انتہائی خیالات۔ کفے لا
ذہن انتہائی بائیں بازو کے ذہن سے بالکل مائل ہوتا ہے"۔ اور حقیقت یہ ہے کہ
اشتراکیت اور فاشزم دونوں ہم کی حکومتوں اور نظریات کی نفی است بالکل ایک ہی
ہیں۔ دونوں انسانی طاقت اور آقا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میرے نزدیک مغربی
ذہن کا سب سے سطحی اور احمقانہ مظاہرہ یہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اشتراکیت
اور فاشزم دونوں منطقی طور پر کسی چیز کی ضرورت کسی چیز کے علاوہ نہیں اختیار کرتے ہیں۔
اس "منطقی لزوم" کی بنیاد مارکس کی جدیدات پر ہے جس کی بنیاد جبرن فلسفی مہنگل
کی منطق ہے کاش اس پیسوں صدی کے دوسرے نصف میں بھی کوئی حاکم
دل یہ بھی لے گا انہیٹ اپنے ماجراؤں کی منطق کے اُن گناہوں کی کیا شرافت
ہے جو سنیکردوں برس پہلے ان پر گروے مزدور ہوئے تھے۔

مجھے کا مطلب یہ ہے کہ یورپ پر عقلیت کا راجح نہیں معقولیت
تو کیا یورپ پر عقل کی بھی کمرانی نہیں بلکہ تنہا یورپ.....
تقسیم کے خشک سبب میں گرفتار ہے۔ یورپ کے حالات کو دیکھ کر کچھ کہہ کر اور یہ
میں محسوس ہوتا ہے اس بے چینی کی وجہ یہ نہیں کہ یورپی ملکوں کی روٹی انگلیں ایک
دوسرے سے کمراتی ہیں ان کی سرحدیں مستحکم ہیں اور ان کے نوکر ابوالا اشتراک
ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ ان لوگوں کی ذہنی حالت ہے جو آج

سوچنے کا فن اس کے حاکم ہیں۔ اس بے چینی اور ڈر کی مثال یہ ہو کہ آپ کی جینی شہر میں
 ایک ٹیکسی میں سوار ہو جائیں اور بچا ایک آپ کو ٹیکسی کا ڈرائیور پہلے اعتماد پیدا
 ہو جائے اگر ڈرائیور کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ جس جگہ جائیں گے اس کا قہقہہ اور چھوٹا ہنسنے کوئی
 سہا ہے تو اتنی تشویش کی بات نہیں ہوتی بلکہ جب آپ کو ٹیکسی میں بیٹھنے کے بعد یہ
 پتہ چلے کہ ڈرائیور آپ ہی آپ کو بچہ بل فون پر مل رہا ہے تو آپ اس کے ہوش و حواس پر شک
 گزرنے لگتا ہے۔ آپ کو شبہ ہوتا ہے کہ شاید وہ نشتے میں ہے اور یہ احساس آپ کو ہراسا
 دیتا ہے۔ اور اگر یہ نشتے میں دھت ڈرائیور اسپتال سے مسلح ہو اور آپ کسی عنوان
 موٹر سے باہر نکل سکتے ہوں تو بے چینی اور خوف، دھڑلے بڑھ جاتے ہیں۔ کہ
 "ہم یقین کرنے کی کافی گنجائش موجود ہے کہ اگر جیکل پورسٹ جاگوں گا تو ہنی خا
 ذہن انسانی جیسی عظیم شان چیز کا ایک مضحکہ خیز تجربہ ہے اور کچھ نہیں یہ جنونی اور
 ہڈی کی کیفیت انسان کی تاریخ میں ایک تاریخی قدر ہے اور انسانیت سب کے انحراف
 یہ عارضی یا کلین ایک باکی طرح خود بخود ختم ہو کر رہے گا۔ فانی انسان کے ذہن کی صلاحیتیں
 بڑی وسیع ہیں اور ان پر اعتماد رکھنے کے لئے کافی وجود موجود ہیں ذہن انسانی
 چاہے کتنا محدود ہو وہ پورے کے ان اندھے ڈرائیور کے ذہن سے کہیں زیادہ ارفع
 اور اعلیٰ چیز ہے آخر وہ قدرت بھی آئے گا جب دنیا کے تمام انسان اس اولاد
 کی زندگی بسر کر سکیں گے کیونکہ انسان اس وقت معقولیت سے مراد خیا بھی سیکھ چکا
 ہو گا۔

نہ

[ڈاکٹر لین یوتانگ نے "جینے کی اہمیت" پہلی بار ۱۹۲۷ء میں شائع کی تھی۔ دوسری عالمگیر جنگ سے دو برس پہلے ۱۹۳۱ء کے آخر میں شروع ہوئی تھی اور چھ برس کے اندر اندرون دنیا کا سیاسی نقشہ اور نظریاتی ڈھانچہ لپیٹ کر گیا۔ یو ایچ ۱۹۳۹ء سے پہلے کا رفاہ دار سربراہ پورے چکر سے مکمل کر اب نیشنل سوسلزم (جرمن نازیٹ) اور کمپنیاں امراتہ (مسیحیت) اور اٹالو (فاشیزم) کی مطلق انسانی کارندانی سمجھا ان چھ برس میں یورپ ان دونوں نظریوں کی زبردستی جی ٹھکانا کیلیا مٹیٹ ہونے لگیا، غذائی اور فاداری بزدلی اور شجاعت کی وضاحتیں ان چھ برسوں میں یورپ نے دیکھیں۔ انسانی قصور میں نہیں آسکتیں انھیں چھ برسوں کی خوں ریز کشتی کے بعد یو ایچ ایک طرف مٹرنج دوس کو چڑھتے سیلا سکا حلقہ بگوش ہوا اور دوسری جانب امریکہ کی مشین تیار کی گئی لائننا ہی قوتوں کے سامنے سجدہ دینا نہ گیا۔ انسان کی اسیدیں بدل گئیں زندگی کی فضا اور مرنے کا ماحول بدل گیا نفقوں کے مفہوم بدل گئے پرانے معافی کے نئے نئے نفقوں کے قالب ایجاد ہوئے اور پرانے نفقوں کے لیے مطالب کیا گیا انبار تیار کر دیا گیا۔

ڈاکٹر لین یوتانگ نے جینے کے عمل فلسفے کے سلسلے میں ان برسوں میں اپنی تحقیقی کوششیں جاری رکھیں اور جنگ کے اس نوکھے ماحول میں بھی زندگی پر اور زندگی کے مقصد پر اسی ررفنگا ہی سے تلم لگایا جو ان جیسے صاحبان بصیرت ہی کا حصہ ہے۔

اسی لیے ان کے اس تازہ مضمون کو جینے کی اہمیت کے تحت کے طے پر پیش

کیا گیا ہے۔ [مختار صدیقی]

زندگی کا مقصد جینا

انسانی تہذیب کی تاریخ سے یہ چلتا ہے کہ جیتے کا فن اور مارنے کا فن دروندی
کردن اور جنگ آزمودن (دو لڑا ساتھ ساتھ موجود ہے) میں کسی قوم کی جیتی تاریخ اظہار
دیکھ لیجئے، کبھی ایسا نہیں ہوا تب سو برس کا عرصہ خانہ جنگی یا غیر ملکی بلجالیوں کے بغیر گزرا
کیا ہو گا یا اس کا زمانہ زیادہ زیادہ دو تین سو برس ہا پھر دہری خور سبزی شروع ہو گئی۔
اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان ایسا جائدار (جیون) ہے جو جنگ جو بھی ہے اور صلح
کھل بھی۔ انسان میں جنگ کے مائے جلدت اور امن پسندی کی جبلت بڑی عجیب لیتے
سے آمیز ہوئی ہے میں جنگ آزمائشی کی جبلت کو گوشت خوری اور امن پسندی
کو سبزی خوری کی جبلتیں قرار دیتا ہوں۔

جنگ انسان کی اس آمیزش سے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کوئی ناقص اور نامکمل
مخلوق ہے۔ بھلا ایسی تہذیب جس میں انسان کو اس قدر مسکین اور پالتو بنا دیا گیا ہو کہ
اس میں جنگ جوتی کا جذبہ ہی باقی رہے کس کام کی ہو سکتی ہے، کشمکش کا زندگی سے بچنے
اور امن کا واسطہ ہونا بھی یہی چاہیے۔ اگر جلد و جہد کشمکش اور سختی ... کو پسند نہ کی
سے دھبہ ہو جائے تو پھر انسان کی کوئی نسل کا گھن لگتا ہو اور جہد و جہد کے مختصر عرصے میں پوری
نسل اسی طرح یکساں ہو جس طرح کوئی امیر خاندان چند نسل کے بعد گھنے اور کم کوش افراد کو جنم دیتا
شروع کر دیتا ہے آپ یہ بیان فرمائیں کہ میں جنگ کی جلد و جہد کے پامالوں میں صرف عرصہ
کر رہا ہوں کہ حیاتیاتی لحاظ سے ہمارا دور یہی ہے جو اپنے سامنے پھیلے ہوئے مظاہر
قدرت پر نظر ڈالو اور ایسے فطری لحاظ سے جنگ جوتی کی جبلت جسے جانے کی جبلت اس کا

زندگی کا مقصد — جینا ۷۳۵

دوسرا رخ نظر آئے گی۔ یہ جانتی جانتی جو بڑی حد تک جانتی ہیں ان کے علاوہ
 آدمیوں اور سیاسی عقیدوں سے کہیں گری ہیں۔ جانتی کی دنیا میں خون ریز
 روایاں ہمیشہ سے سننے کی محبت کے لازوال مظاہر اور بھوکا جی اٹھانے کے
 حقوں کے ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ حیران دنیا میں اپنے عجوبہ جی سمجھانے کے
 یہ جس وہ ہیں جو خدات کے چریکا حسن اور نکھار ہیں اور انھیں کوہم کبھی پسوں کا
 رنگ و بو کبھی غم کا نغمہ کبھی پیسے کی "کھاں" کہتے ہیں۔

قدرت کے مجسموں کے طالب علم کو یہ دیکھ کر غامضی تکلیف دیتی ہے کہ ایک
 زلہ ہر سکون جنگل میں زمین کے اوپر اور زمین کے نیچے دو آت ایک نہایت شدید
 جنگ جا رہی ہوتی ہے۔ اسے یہ سوچ کر بھی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مفید برآں بگلا ہو
 ڈرتے سوچ کی رہنمائی میں چپ چاپ رہتے ہیں۔

..... ایسی ایسی ایک نہایت محکم
 اور بے گناہ ٹھٹھی کے خیمے سے فاسخ ہوا ہے لیکن قدرت کے مجسموں کو جانتے والے
 اس حقیقت سے واقف ہیں کہ قدرت کے ان مظاہر میں بدگی کا زبردست جوہر چھپا
 ہوا ہے۔ اور یہ مظاہر ایک بہت بڑی تباہی کے بعد نئی زندگی شروع کرنے کا پس
 جی اٹھانے کی زیر دست قوت رکھتے ہیں۔

آج ایک بار پھر یو پ لڑائی کی تباہی کا نشانہ بن چکا ہے۔ بیونخ کے
 عہد نامے کے بعد حالات حافزہ پر نظر رکھنا ہر شخص کو یقین تھا کہ لڑائی ہو کر رہے
 گی۔ کیونکہ بیونخ کے بعد امن جنگ کے کلا طرح مائل ہو گیا تھا کہ ایک
 (یا ایک) "انگریزوں نے نزدیک عارضی صلہ جنگ نہیں زیادہ تباہ کن تھی
 اور اب یہ حال ہی کہ لڑائی کی آگ پھر کانٹے والے امن کے موائے بن بن
 کر دینے کے سامنے آئے ہیں اور دشمنوں نے خود دشمنوں پر جارحانہ کارروائیاں کیں

اپنے مغلوب عریضوں کو "جنگ بازوں" کے لقب سے مطلع کر رہے ہیں۔
 یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا انسان میں پُر امن زندگی بسر کر کے کئی جہالت تھی
 اُس میں غرضی طور پر جنگ جوئی کی جبلت نے اپنا زہر گھول دیا ہے؟ اس پر اپنا
 منہ میں سایہ لگال دیا ہے؟ یا اس میں پسندیدہ دوسرے سرِ حتم کر دیا ہے؟ کیا اسکا مطلب
 ہے کہ انسانی تہذیب (انسان کے فنون) اس کے مذاہب انسانی کے شر کے عقیدے
 سائنس کی جدید ترین فتوحات اور زندگی بسر کرنے کے فن۔ کیا یہ جدید انسانی تہذیب
 براہِ دہر بار ہو جائے گی؟

میرا خیال اس دوسرے سوال پر بحث کرنا مناسب ہو گا۔
 آج کی دنیا میں بہت سے لوگ اس حقیقت کو کاٹا ٹھٹھاتے ہیں کہ جنگ میں
 بے شمار شہروں کو ہوائی بمباری نے بلیا میٹ کر دیا ہے۔ آج کے اکثر بڑے
 بڑے مفکر کوں کا خیال یہ ہے کہ عصرِ حاضر کی تہذیب مٹ جائے گی۔
 میں ان مفکرانین سے اختلاف کی محض جانتا ہوں۔

یہ طے ہے کہ جنگ جوئی کی جبلت جسے کی جبلت ہی کا دھڑکنے ہے پیر
 یہ بھی ایسا ہے کہ جنگ میں جانے والے کسی بھی شخص نے کبھی جھجھکی جنگ کے
 ایک علم ترک نہیں کیا۔ اسی لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھے جانے والے جینے کی جبلت
 جنگ آزمائی کی جبلت سے کہیں زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اسکا ٹانہ دنیا ناممکن ہے
 چونکہ جیسے کی جبلت کا ٹانہ ناممکن ہے اس لئے تہذیب بھی جو زندگی بسر کرنے کے
 فنون کا مجموعہ ہے مٹا لی نہیں جاسکتی لیکن پھر بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ
 جدید تہذیب کو مٹا دے گا تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟
 یہ فرند ہے کہ جنگ سے فنون اور سائنسیوں و علم و حکمت (کوئی اور چیز)

زندگی کا مقصد جینا

اور کچھ عرصے کے لئے نقصان پہنچے گا لیکن جنگ کسی نہ کسی ختم بھی ہو کر قتی ہے اور جنگ کے بعد مرغیاں انڈے بھی دیں گی اور انسان ان انڈوں سے آملیٹ جیسی چیزیں بنانا بھی نہ بھولیں گے۔ بھڑوں کی پشت بھی ہوگی اور انگریزی کارخانوں سے اسی لا جواب پشت کے بنے ہوئے کپڑے بھی تیار ہو کر دنیا میں ملیں گے ہو سکتا ہے کہ نہایت تباہ کن بمباری کے بعد کسی شہر کے ظاہری آثار بدل جائیں یہ بھی ممکن ہے کہ اس بمباری سے کسی شہر کی لائبریری میں کچھ پرانے قلمی نسخے یا پرنٹس میوزیم میں انجمنستان کا مگنا کھڑا کھڑا شعلوں کی نذر ہو جائے۔ ممکن ہے لڑائی میں کچھ انگریز شاعر اور فرانسیسی سائنس دان گو کہ باری سے مارے جائیں۔ تاجر بہ کالہوں کا کچھ قیمتی سامان تلف ہو جائے یا ساری کئی باری آکسفورڈ یونیورسٹی تباہ ہو جائے۔ لیکن ان تمام تباہ کاریوں کے باوجود زیر زمین ہوڈوں لائبریری تباہ نہیں ہو سکتی، سائنسی طریقہ تحقیق تباہ نہیں ہو سکتا اور یہ بھی ناممکن ہے کہ جنگ میں دنیا جہان کی سائنس کی کتابیں اور تحقیقاتی رسالے تلف ہو جائیں۔ جنگ یہ سب کچھ تباہ نہیں کر سکتی۔ گراموفون ریکارڈ اور شوبان کے نئے جنگ کی آگ سے بچ نکلیں گے کیونکہ موسیقی کی لگن کو جنگ ختم نہیں کر سکتی۔

یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قوم کے بہترین سیوت جنگ کی قربان گاہ پر پھینٹ چکے ہوں۔ اس قوم کی مردانگی میں نمایاں فرق آجائے لیکن جب تک کسی قوم کو نہایت تباہ کن قسم کی ہوائی بمباری سے بالکل ملیا میٹ نہیں کر دیا جاتا، جدید تہذیب اور فنون اور علم و حکمت کے چراغ جلتے ہی رہیں گے۔ جنگ اور جنگ کی تباہ کاریوں کے چر امن زندگی کی فراوانی، نفاذ انسانی جاہل دستی اور مردمان کی خوشحالی اور بہت جلد نئے سرے سے بحال کر سکتی ہیں۔

جسمانی تشدد اور تباہ کاری سے کہیں کہیں نہ ہوتا۔ یہ سبق چین کی ہربہ نامیہ سے

سوچنے کا فن

ظاہر ہے۔ دوسری عالمگیر جنگ میں جاپانیوں نے چینی سکولوں، دانشگاہوں اور ثقافتی اداروں کو بڑی بے دردی اور بڑے بے قاعدہ طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ لیکن یہ کہنا سراسر زیادتی ہوگی کہ جدید چینی ثقافت اس طرح ختم ہو گئی۔ مثال آپ کے سامنے ہے کہ جی کیانگ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر اور طالبان علم جاپانیوں کی تباہ کاریوں کے بعد جنوب مشرق کی طرف نکل کھڑے ہوئے اور ایک ہزار میل کا سفر طے کر کے انہوں نے جنوب مغربی یونان میں اپنی دانش گاہ پھر سے شروع کر دی۔

گویا آدمی ختم نہ ہو تو کچھ نہیں بگڑتا۔ یہ ماننا کہ چین کی پرانی تہذیب کے رسیا ماتم کتاں رہیں گے کہ ۱۸۵۹ء میں بیکنگ پرفرانسیسی اور انگریزی دستوں کی یلغار اور شہر کی لوٹ کے وقت شاہی کتب خانہ جل گیا تھا۔ لیکن اس کا اثر چینی قوم پر حیثیت سے کیا ہوا؟۔۔۔ آخر چین کے ایک ڈکٹیٹر جی ان شیہ ہوانگ (چین کی دیوارِ اعظم کے معمار) نے کنفیو شس مت کی ساری کتابیں کس بیدردی سے جلوا دی تھیں اور اس دین کے ماننے والوں پر کیا کیا مظالم نہ توڑے تھے۔ پھر بھی یہ ثقافت مٹ نہ سکی۔

۔۔۔ ہیں اس بحث کے غیر جسمانی پہلو کا آغاز ہوتا ہے۔ بحث کا یہ پہلو لطیف تر ہے اور اسی کو اتانی زندگی کا مثبت رخ قرار دیا جاسکتا ہے۔ بوں سمجھ لیجئے۔ کہ تہذیب جن عناصر سے بنی ہے اگر وہ ختم ہو جائیں تو ہماری جدید تہذیب تباہ ہو جائیگی ہم ان عناصر سے کو گویا بندھی ہوئی چیز سمجھتے ہیں۔ تہذیب کے یہ عناصر کیا ہیں؟ عقیدے کی آزادی، ایک فرد کے حقوق اور اس کی آزادی و اختیارات، اور عام آدمی کی صلاحیتوں پر وہ یقین جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جنگ کے بغیر بھی آمرانہ نظام اور مملکت تہذیب کو تباہ کرنے کے کام کا آغاز کر چکی ہے۔ یہ وہ نظام ہے

زندگی کا مقصد - جینا

جو انسان کو تہذیب کی ان نعمتوں سے محروم کر رہا ہے اور ایک انسان کو اپنے بھائی کی حرکات و سکنات پر جاسوسی کرنے کے لئے متغیث کر چکا ہے۔ لیکن جو قوم۔ اتنی آسانی سے آمرانہ نظام کی بال باندھی غلام نہ بن سکے اور جن قوم کے لوگوں کی روح آزاد ہو اس کے ہوتے ہوئے تہذیب کو کوئی جنگ مٹا نہیں سکتی۔

اصل یہ ہے کہ اگر کوئی تہذیب پُر امن زندگی کی جبلت کو مرجانے مرنے مارنے کی جبلت کا مکمل طور پر تابع کر دے تو وہ اپنے آپ کو بڑی آسانی سے ختم بھی کر سکتی ہے۔ انسانی زندگی کی سادہ قدروں کی اگر جی جان سے حفاظت نہ کی جائے اور انسان کی سادہ آزادیوں اور حقوق کو شعوری طور پر محسوس نہ کیا جائے تو تہذیب کی تباہی عین ممکن ہے۔ اور خطرہ اسی بات کا ہے کیونکہ جدید فکر اور جدید زندگی میں جینے کے یہ عام اور سادہ سے حقوق زیادہ سے زیادہ مملکت کی قربان گاہ پر بیٹھ پڑ جائے جارہے ہیں۔ ذرا یورپ کی آمرانہ مملکتوں کو دیکھئے ان کے شہریوں نے جینے اور سوچنے کے وہ حقوق کھو دیئے ہیں جو افریقہ کے وحشی انسانوں کو ہمیشہ سے حاصل ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ ہم عام معنی میں تہذیب سے بہت دور نکل آئے ہیں۔ قدرت تو آرام کرتی ہے مگر تہذیب نے آکر انسان کو جینے اور رہنے سہنے کے کچھ آرام کچھ آسائشیں مہیا کیں اور اس کے بدلے میں انسان کی کچھ آزادیاں چھین لیں، کچھ آزادیوں پر پابندیاں لگا دیں۔ ان پابندیوں کو عام طور پر فرض کا احساس گھٹا جاتا ہے۔ مگر انسان کے برعکس ذرا حیوانوں کو دیکھئے، گھوڑے کو کوئی "احساس فرض" دامنگیر نہیں۔ قاصد کبوتر احساس فرض کے تحت گھرواپس نہیں آتا وہ صرف اس لئے گھوڑا آتا ہے کہ گھر سے پسند ہے اور انسان کا یہ حال ہے کہ تہذیب نے اسی کو اور صرف اسی کو کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔

سوچنے کا فن

پہلے پہل انسان کو یہ بتایا گیا کہ اُسے کس نے کمانے کیلئے کام کرنا ہو گا۔ پھر اُسے جینے کے لئے جنگ کرنے پر مجبور کیا گیا تاکہ اسکا کام کرنے کا حق محفوظ رہے پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ کھانے کی کسی عمدہ چیز مثلاً مکھن سے توپ بندوق اعلیٰ اور اہم ہے۔ ہمیں یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ جنگ میں کمربستہ مارا جانا بستر میں آرام سے لیٹ کر مرنے کی نسبت کہیں ارفع قسم کی موت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا حال اب یہ ہے کہ ہم پھر فطری زندگی کی طرف لوٹنا چاہ رہے ہیں مگر ہمیں فطری زندگی کی فطری آزادیاں حاصل نہیں۔ اب انسان کے پاس پیٹ بھرنے کا ذریعہ ایک راشن کارڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ احساس فرض۔ اس چیز نے انسان کو انسان نہیں رہنے دیا، مشین بنا دیا ہے۔ اب چند لاکھ مشینیں انسانوں کو یہ ٹریڈنگ دی جاتی ہے کہ وہ ایک ہی رات سوچیں اور اگر ان کا مالک کہے کہ سوویت یونین کی مدح کر دو تو یہ سکھائی پڑھائی مشینیں اس کی مدح کرتی ہیں اور اگر وہ کہے کہ سوویت یونین کو برا کہو تو وہ اُسے برا کہتی ہیں۔

گویا تہذیب کو بذاتِ خود جنگ سے کوئی خطرہ نہیں، نہ جنگ کی تباہ کاریوں سے تہذیب کو کوئی خطرہ ہو ہی سکتا ہے تہذیب کو تو اصل میں زندگی کی قدردانیاں ان بدلتے تصورات سے سخت نفرت لاحق ہے جو بعض قسم کے سیاسی عقیدوں کا نتیجہ ہیں یہ سیاسی عقیدے انسان کے سادہ اور فطری حقوق زندگی پر راہِ براست چھا پا مارتے ہیں اور ان حقوق و مراعات کو اجتماعی طور پر مرنے مارنے کی "قومی ضرورت" کا تابع کر دیتے ہیں۔ اس صورت مرنے مارنے کی اہمیت "جینے کی اہمیت" پر فوقیت پالیتی ہے اور ہر آمرانہ نظام کا یہی بنیادی نکتہ ہے۔

زندگی کا مقصد - جینا

اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی مملکت کے نقطہ نظر سے آمرانہ نظام کی حمایت میں سب کچھ کہا جاسکتا ہے جس نے جنگ اور فتوحات ملکی کے لئے تنظیم پائی ہو۔ لیکن اگر تہذیب کا مقصد آخری یہ ہے کہ فرد اس سے متمتع ہو اور زندگی کی عام نعمتوں کے مزے اٹھائے تو پھر فرد کے نقطہ نظر سے آمرانہ نظام کی مخالفت میں سب کچھ کہا جاسکتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ جدید تہذیب مشینوں یا جنگ سے تباہ نہیں ہو رہی جدید تہذیب کو یہ بات تباہ کر رہی ہے کہ فرد اپنے زیادہ سے زیادہ حقوق ریاست یا مملکت کے حوالے کرنا جا رہا ہے اور ریاست کا تصور جدید فلسفہ و نظر میں بہت اہم اور قومی عنصر شمار کیا جا رہا ہے۔

غالباً روم کی قدیم سلطنت کو جنگ کے بجائے چوہوں نے یا مچھروں نے اور پایان کار قوم کے نوجوانوں کے جسمانی تنزل نے تباہ کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ ممکن ہے کہ جدید تہذیب کو بھی ایک ایسا زمانہ امن ہی تباہ کر دے جو اسی قسم کا نسلی تنزل پیدا کر سکتا ہو۔ اب چاہے یہ نسلی تنزل، پرنسپل موٹن کے قول کے مطابق، جسمانی تنزل ہو، یا عام انسانی حقوق و آزادی کے فقدان کی صورت میں ایک روحانی تنزل کی شکل اختیار کر لے۔ جہاں تک جسمانی تنزل کا تعلق ہے، آج کے انسان کو ذرا کیس ماسک پہننے ہوئے دیکھئے۔ اس کی تفویض اتنی خوفناک ہے کہ ہزاروں برس پہلے کا غار میں رہنے والا انسان بھی اس سے کانپ اٹھئے گا۔ رہا روح کا معاملہ تو مجھے شبہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں آج کا انسان روحانی طور پر اس سے بھی کم و لفریب ہے۔

ایک عام فرد کی یہ تحقیر حد سے گزر چکی ہے۔ آج کی دنیا آمریت کی دنیا ہے، اس دنیا میں آزادی کے پرستار امریکی شاعر و لٹریٹورٹسٹ کا کھلی شاہراہ کا گیت ہے۔

سوچنے کا فن

ایک ٹھوٹے ہوئے خواب کی طرح معلوم ہوتا ہے: ۵

قدم بڑھائے جا رہا ہوں شاہراہ پر
نہ دل پہ بارِ غم، نہ بوجھ ہے دماغ پر
نہیں ہیں بندشیں کوئی میرے دلِ نگاہ پر
اس ایک شاہراہ سے تمام راہیں کائنات کی
میرے لئے کھلی ہوئی ہیں۔ جس طرف بھی چاہوں جا سکوں
غالباً والٹ دیمین کی یہ تنبیہ آج کل اور بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ۵
اے میری راہ گزر! اپنے مسافر سے کہے گی کہ نہیں،
”تو مجھے پھوڑ کے جانا نہ کہیں“

اے میری راہ گزر! اپنے مسافر سے یہ کہہ دے راہی
پھوڑ کر مجھ کو چلے جانے ہیں ہے گمراہی
گویا تہذیبِ حاضرہ کو جو خطرہ گھن کی طرح کھائے جا رہا ہے وہ اسی صورت میں
دور ہو سکتا ہے کہ انسانی آزادی کے بھولے ہوئے خواب کو پھر سے حقیقت کا جامہ
پہنایا جائے اور ایک عام فرد کو جینے کا جو حق اور جو آزادی حاصل ہے اُسے پھر سے
بجال کیا جائے۔ اس کی وہی قدر و منزلت، وہی اہمیت برقرار کی جائے جس کا
وہ حقدار ہے۔ آج میں پہلے سے کہیں زیادہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ انسان کا نصب العین
وہ آزادہ رو، آزادہ گرد، سیلانی، اور سیرِ پاٹے کا رسیا انسان ہے جو اپنی آزادیوں
کا شتمہ برابر قربان کرنے کے لئے تیار نہ ہو گا۔ میرا اعتقاد ہے کہ یہی شخص انسانیت
کا نجات دہندہ ثابت ہو سکتا ہے۔

میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جنگ جوئی کی جبلت اور پُر امن طور پر

زندگی کا مقصد - جینا

زندگی بسر کرنے کی جیلٹ ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ یہ خیال غالباً کم لوگوں کو آتا ہے کہ ایک نوجوان جو محاذِ جنگ پر جانے کے لئے توجہ میں بھرتی ہوتا ہے اس کے دل میں ایک نئی دنیا میں نئی مہموں کا مزہ اٹھانے کی جیلٹ اسی طرح موجزن ہوتی ہے جس طرح (جنگ جوئی کی جیلٹ کے تحت) توپ کا لقمہ بن کر نیند سونے کی خواہش ہو سکتی ہے۔

کسی محاذِ جنگ کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سپاہی کو دشمن کے سپاہی کے قید ہونے کی خبر سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے اور اسی مورچے پر کوئی بھولا بھٹکا مرغی کا چوزہ پکڑ لینے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ سپاہی اس کے عین اُلٹ ہے۔ کھلی جگہوں میں پکاک دل میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ زندگی ایک زبردست نعمت ہے۔ محاذِ جنگ جو موت کی عام ارزانی میں اس بات کا اور بھی خیال ہوتا ہے کہ زندگی بڑی خوش بڑی میٹھی چیز ہے۔ خندقوں میں بیٹھ کر انسان دشمن کے بارے میں تاریک خیالات کا تامل بانا نہیں جتا کرتا۔ یہ غور ہوتا کہ کسی دن نصرت کا شدید احساس اُسے اپنی دشمنوں کو ختم کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔

خندقوں میں بیٹھ کر ہی ایک دن یکایک یہ احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی تمام اچھی چیزیں۔ مثلاً صبح کو کافی کا پیالہ، تازہ اور خوش گوار اس پہر کی سیر حتیٰ کہ صبح وقت پر دفتر پہنچنے کے لئے بس پکڑنا اور راہ میں ملنے والے دوستوں سے آنکھیں چرانا یہی سب کچھ تہذیب کا نادر پودہ ہیں۔ کیونکہ یہی سب وہ باتیں ہیں جن سے زندگی عبارت ہے۔ جنگ وہ چیز ہے جو ہمیں ایسی معمولی چیزوں کی احمیت کا احساس دلاتی ہے۔ جن سے عام طور پر ہم بے خبر رہتے ہیں۔ ذرا جنگ سے واپس آنے والے کسی سپاہی کو کسی عمدہ سیلون میں شیوہ کراتے دیکھئے وہ اس شیوہ کو اتنا

سوچنے کا فن

لطف اٹھائے گا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔
 گویا جینا اور صرف جینا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ بات اتنی عیاں اور واضح ہے
 کہ ہمیں اس کا کبھی خیال نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر امن زندگی کے دنوں میں تو ہم اس بات
 کو مشکوک بھی سمجھتے ہیں اور اس پر اعتراض بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اخلاقی قدروں علم بردار
 عام طور پر بیکار لیٹے رہنے کو سخت تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مذہبی رہنماؤں
 کا تو یہ خیال ہے کہ وہ ایک مدت تک اپنے آپ کو تکلیف دنیا بہت بڑی نیکی
 اور سعادت سمجھتے رہے۔ لیکن محاذ جنگ پر جو سپاہی لڑ رہا ہو اُسے ایک نہ
 ایک دن یہ احساس ضرور ہو جاتا ہے کہ بستر پر بیکار پڑے رہنا ہنر کی
 ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور بستر پر لیٹ کر مرنے کو کہ لڑائی میں باوردی
 مرنے سے زندگی کا کہیں زیادہ عمدہ انجام ہے

ختم شد

(سنگو دیتھو پریس دہلی)

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY
SRINAGAR (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. _____ Book No. _____

Acc. No. _____

This book may be kept for 14 days. An over - due charge will be levied at the rate of 10 Paise for each day the book is kept over - time.

[illegible]

SRI PRATAP COLLEGE LIBRARY,
SRINAGAR. (Kashmir)

DATE LOANED

Class No. 891.483

Book No. S56J

Acc. No. 24955

A fine of .06 Paise will be charged for each day the
book is kept over-time.

158071

1 0071

143071

283071

1 No71

30 No71

2 Apr 74

4 82 II TOL

9 July 74

Class No. **891.483** Book No. **S56J**
 Author **صدیقی مختار**
 Title **حینے کی اہمیت**
 Acc. No. **24955**

158-71 403

ITDC

1 3-71 650

PUC

140071 682

ITDC

893-7 1 365

PU

1 No7 1

80M

**SRI
PRATAP COLLEGE
LIBRARY
SRINAGAR.**

Members of College
Teaching Staff can borrow
ten books at a time and
can retain these for one
month.

Any student of the college
can borrow one book at a
time and this can retain for
14 days.

Books in any way injured
or lost shall be paid
for or replaced by
the borrower.